

البحر المكيدي في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة

١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

تحقيق وتعليق
أحمد عبد الله القرشي رسلان

مدرس مساعد بقسم التفسير - كلية أصول الدين - طنطا

المجلد الخامس

من أول سورة من حتى آخر سورة القمر

طبع على نفقة د. عبد عباس زكي

القاهرة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

تفسير ابن عجيبة
«البحر المديد»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی

سُورَةُ صَّ

مكية، أو: سورة دارد. وآيها: ست أو ثمان وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: ﴿ثَوَّانَ جَدَّتَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ (١) مع قوله: ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾، فأخبر عنهم أولاً أنهم لو نزل عليهم الذكر لأخلصوا في الإيمان، فلما نزل كفروا به، وتعرّضوا عنه، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كَذَّاهِلْكَامِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاُولَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ (٣) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿صَّ﴾ أي: أيها الصادق المصدوق. وقال القشيري: معناه: مفتاح اسمه الصادق، والصبور، والصمد. أقسم بهذه الأسماء، وبالقُرْآنِ ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ أي: ذي الشرف التام، الباقي، المخد لمن تسبكه به، أو: ذي الوعد البليغ لمن اتعظ به، أو: ذي الذِّكْرِ للآمن والقصص والغيوب. أو: يراد به الجميع. وجواب القسم: محذوف، أي: إنه لكلام معجز، أو: إنه لمن عند الله، أو: إن محمداً لصادق، أو: ما الأمر كما يزعمون، أو: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقيل: ﴿إِنَّ كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ﴾ أو: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمِ أَهْلِ النَّارِ﴾ وهو بعيد.

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قريش ﴿فِي عِزَّةٍ﴾ تكبر عن الإذعان لذلك، والاعتراف بالحق، ﴿وَشِقَاقٍ﴾ خلاف لله ولرسوله. والإضراب عن كلام محذوف يدل عليه جواب القسم، أي: إن كفرهم ليس عليه برهان، بل هو بسبب العزة، والمداورة، والشقاق، وقصد المخالفة. والتكثير في عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. وقرئ: ﴿فِي غِرَّةٍ﴾ (٢) أي: في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق.

ثم هددهم بقوله: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، من قبل قومك ﴿مِّنْ قَرْنٍ﴾ من أمة أو جيل، ﴿فَنَادَوا﴾ أي: فهدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب: ﴿وَاُولَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ﴾ أي: وليس الوقت وقت خلاص ونجاة وفرار.

(١) الآية ١٦٨ من سورة الصافات. (٢) هي قراءة حماد بن الزرقان. النظر مختصر ابن خالويه ص ١٣٠.

والمعنى: أنهم استغاثوا حين لم ينفقهم ذلك. «ولات» هي «لا» المشبهة بـ«ليس»، زيدت عليها فاء التأنيث، كما زيدت على «رب»، و«ثم» للتوكيد، وتغير بذلك حكمها، حيث لم تدخل إلا على الأحياء، ولم يبرز إلا أحد معموليها، إما الاسم أو الخبر، وامتنع بروزهما بنفى الأحياء، وهذا مذهب الخليل وسيبويه، وعند الأخفش أنها للنافية للجنس، زيدت عليها الهاء، وخصت بنفى الأحياء. وقال أبو محمد مكي: الوقت عليها عند سيبويه، والفراء، وأبي إسحاق، وابن كيسان، بالهاء، وعليه جماعة القراء، وبه أتى خط المصحف. وعند المبرد والكسائي بالهاء، بهزلة «رب»، هـ.

الإشارة: اففتح الحق جل جلاله هذه السورة، التي ذكر فيها أكابر أصفائه، بحرف الصاد، إشارة إلى مادة الصبر، والصدق، والصمدانية، والصفاء، إذ بهذه المقامات ارتفع من ارتفع، وبالإخلال بها سقط من سقط. فبالصبر على المجاهدات تتحقق الإمامة والقُدوة، وبالصدق في الطلب يقع الظفر بكل مطلب، وبالصمدانية تقع الحرية من رِقِّ الأشياء، وبالصفاء تحصل المشاهدة والمكاملة، فكان الحق تعالى أقسم بهذه الأشياء ويكتابه العزيز، إن المتكبرين على أهل الخصوصية ما أنكروا إلا جحوداً وعناداً، وتمزقوا واستكباراً، لا لخلل فيهم، ثم أوعدهم بالهلاك، كما أهلك من قبلهم، فاستغاثوا حين لم ينفقهم الغياث.

ثم ذكر تعجبهم من كون المنذر منهم، فقال:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ٤﴾ أَجْعَلُ لِلَّهِ إِلَهًا
وَجِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ٥ وَأَنْطَلِقُ لِمَلاً مِنْهُمْ أَنْ أَسْأَوْا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهِ تَكِرَانًا هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَادُ ٦ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِمَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقٌ ٧ أَمْ نَزَلَ عَلَيْهِ
الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ... ﴿٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَعَجِبُوا﴾ أي: كفار قريش من ﴿أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾؛ رسول من أنفسهم، استبعدوا أن يكون الرسول من البشر. قال القرطبي: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، ولم يعجبوا أن يكون المنحوت (إله) لهم، وهذه مناقضة ظاهرة هـ. يعنى: لأن المستحق للإعجاب إلهية المنحوت من الحجر، لا وجود منذر من البشر، وهم عكسوا القضية. ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ أي: ساحر فيما يظهر من المعجزات، كذاب فيما يدعيه من الرسالة. وضع الظاهر موضع المصنوع تسجيلاً عليهم بالكفر، وغضباً عليهم، وإشعاراً بأن كفرهم هو الذي جسرهم على هذه المقالة الشنعاء.

ثم قالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بأن نفى الألوهية التي كانت لألوهيتهم وقصرها على واحد، ﴿وَإِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾، ببلغ في العجب، وذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم، الذين لم يلقوا على عبادة آلهم، كابر عن كابر، فإن مدار كل ما يأتون ويذرون، من أمور دينهم، هو التقليد والاعتقاد، فيمردون ما يخالف ما اعتادوه عجباً من العجائب، بل محالاً، وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء علم الواحد، وقدرته بالأشياء الكثيرة، فلا وجه له؛ لأنهم لا يدعون أن لألوهيتهم علماً وقدره ومدخله في حقوق شيء من الأشياء، حتى يلزم من ألوهيتهم بقاء الأثر بلا مؤثر، قاله أبو السعود ملتقى على البيضاوي.

قال القشيري: لم تباشر خلاصة التوحيد قلوبهم، ويعتدوا عن ذلك تعويذاً، فضلاً عن أن يكون إثباتاً وحكماً، فلا عرفوا أولاً معنى الإلهية؛ فإن الإلهية هي القدرة على الاختراع. وتقدير قادرين على ذلك غير صحيح؛ لما يجب من وجود التامع بينهما وجوازه، وذلك يمنع من كمالها، ولو لم يكونا كاملي الوصف لم يكونا إلهين، وكل من جرت ثبوته لسقوطه فهو مطرح باطل. هـ.

رَوَى أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ رضي الله عنه فرح به المؤمنون، وشق على قريش، فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم، ومشوا إلى أبي طالب، وقالوا: أنت كبيرنا، وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء. أي: الذين دخلوا في الإسلام. وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك، فاستخبر أبو طالب رسول الله ﷺ، فقال: يا ابن أخى، هؤلاء قومك يسألونك المساء، فلا تمل كل الهيل على قومك، فقال - عليه الصلاة والسلام - «ماذا يسألوننى؟» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهمنا، وتدعك وإلهك، فقال - عليه الصلاة والسلام - «اعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب، وتدين لكم المجمع». قالوا: نعم، وعشر^(١). قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فقاموا، وقالوا: «أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجيب»^(٢). قيل: للعجب: ما له مثل، والعجائب: لا مثل له.

﴿وانطلق الملائكة منهم﴾ أي: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبي طالب، بعد ما بكتهم رسول الله ﷺ بالجراب، وشاهدوا تصالب - عليه الصلاة والسلام - في الدين، وعزيمته على إظهاره، ويسروا مما كانوا يرجونه بتوسط أبي طالب، من المصالحة على الوجه المذكور، قائلين ﴿أن أمشوا﴾، وإن: تفسيرية؛ لأن المطلقين عن

(١) أي: تمليكها وعشر كلمات معها.

(٢) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (٢٧٧/١، ٣٦٢) والترمذي وحسنه في (التلميز - سورة ص، ح ٣٢٣٢) والسنائي في الكبرى (التفسير ٤٥٦/٤) وابن حبان (الموارد ح ١٧٥٧) والطبري في التفسير (١٢٥/٢٣) والبيهقي في السنن (١٨٨/٩). والرازي في الأسباب (ص ٣٨٠) وصححه الحاكم (٤٣٢/٢) ووافقه الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنه.

مجلس النقاول لا يد لهم من أن يتكلموا، أو يفارضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول، وقيل: ليس المراد بالانطلاق المشي، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام، كما أنه ليس المراد بالمشي المشعارف، بل الاستمرار على المشي، يعني أنه على هذا القول: عبارة عن تفرقهم في طرق مكة، وإشاعتهم لكفر. هـ. أى: امشوا ﴿واصبروا على آلهتكم﴾ أى: اثبتوا على عبادتها، متحملين لما تسمعون في حقها من القذح.

قال القشيري: إذا (تواصى) (١) الكفار فيما بينهم بالصبر على آلهتهم، فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم، والاستقامة في دينهم هـ.

﴿إن هذا لشيء يراد﴾ أى: هذا الذي شاهدناه من محمد ﷺ من أمر للتوحيد، وإبطال أمر آلهتنا، لشيء يراد إمعناؤه وتفيذه، من جهته - عليه الصلاة والسلام - لا محالة، من غير صارف يلويه، ولا عاطف يفتيه، لا قول يقال من طرف اللسان، وأمر ترجى فيه المسامحة بشقاعة أو امتنان، فاقطعوا أطماعكم عن استئزازه عن رأيه، بواسطة أبى طالب وشفاعته، وحسبكم ألا تمنعوا من عبادته آلهتكم بالكالية، فاصبروا عليها، وتحملوا ما تسمعون في حقها من القذح وسوء المقالة، أو: إن هذا الأمر لشيء يريد الله تعالى، ويحكم بإمضائه، فلا مرد له، ولا ينفع فيه إلا الصبر، أو: إن هذا الأمر لشيء من فوائد الدهر، يراد بنا، فلا انفكاك لنا منه، أو: إن دينكم لشيء يراد، أى: يطلب كيؤخذ منكم وتغلبوا عليه، أو: إن هذا الذي يدعيه من التوحيد، ويقصده من الرئاسة، والترفع على العرب والعجم، لشيء يتمنى، ويريد كل أحد. فتأمل هذه الأقاويل، واختر منها ما يساعده النظم الجليل.

﴿ما سمعنا بهذا﴾ الذى يقوله من أمر التوحيد ﴿فى الملة الآخرة﴾ أى: فى ملة عيسى، التى هى آخر للمل؛ لأن النصارى مختلفة غير موحدة، أو: فى ملة قریش التى أدركنا عليها آباءنا، ويجوز أن يكون الجار والمجرور حالاً من «هذا»، أى: ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكهان كائناً فى الملة المترتبة. ولقد كذبوا فى ذلك أفح كذب؛ فإن حديث البعثة والتوحيد، وإبطال عبادة الأصنام، كان أشهر الأمور قبل الظهور. ﴿إن هذا﴾ أى: ما هنا ﴿إلا اختلاق﴾ أى: كذب، اختلقه من تلقاء نفسه.

﴿أنزل عليه الذكر﴾ أى: القرآن ﴿من بيننا﴾ ونحن رؤساء الناس وأشرفهم. أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرفهم، وينزل عليه الكتاب من بينهم، حسداً من عند أنفسهم، كقولهم: ﴿لولا نزل هذا القرآن على رَجُلٍ مِنَ الْقَرَّتِينِ عَظِيمٍ﴾ (٢). وأمثال هذه المقالات الباطلة داليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسد، وقصر النظر على الحطام الدنيوية، والعياذ بالله.

(٢) الآية ٣١ من سورة الزخرف.

(١) فى الأصول (تواصوا).

قال الورتجي: كانوا منطمسة العيون عما ألبسه الحق من أنوار ربوبيته، وسنا جلالة وجماله، ثم يروا إلا الصورة الإنسانية، التي هي ميراث آدم من ظاهر الخليفة. وهذا كقوله: ﴿وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١)، استبعدوا اصطفايته بالوحي، ولم يعرفوا أنه أثر الله في العالم، ومشكاة تجليه، حتى قالوا مثل ما قالوا: ﴿وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾، رأوا أنفسهم خالية عن مشاهدة الغيوب، وإدراك نور صفات الحق، ففاسوا نفس محمد ﷺ بأنفسهم، ولم يعلموا أنه كان نفس النفوس، وروح الأرواح، وأصل الخليفة، وبأكورة من بسايتين الربوبية. ياليتهم لو رأوه في مشاهدة الملكوت، ومناصب الجبروت، إذ خاطبه الحق بلولاك ما خلقت الأفلاك هـ.

الإشارة: هذه عادة الله تعالى في خلقه، كل من يأمر الناس بالتجريد، وخرق العوائد، وصريح التوحيد، وترك ما عليه الناس من جمع الدنيا، وحب الرئاسة، والجاه، أنكره، وسفها رأيه، وقالوا فيه: ساحر كذاب. ويقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على ما أنتم عليه، من جمع الدنيا، والخدمة على العيال، وعلى ما وجدتم عليه أسلافكم، من الوقوف مع العوائد، ما سمعنا بهذا الذي يدل عليه هذا الرجل من ترك الأسباب والانقطاع إلى الله في هذا الزمان، إن هذا الاختلاق، أنزلت عليه الخصوصية من بيننا، ولم يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء، ويبعث في كل زمان من يجدد الدين بقرينة مخصوصة. والله تعالى أعلم.

ثم رد عليهم بقوله:

﴿... بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝٨ أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّي﴾

﴿الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝٩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۝١٠﴾

﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۝١١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿بل هم﴾ أي: كفار قريش ﴿في شك من ذكري﴾ من القرآن، أو الوحي، لميلهم إلى التقليد، وإعراضهم عن النظر في الأدلة المؤيدة إلى علم حقيقته، ﴿بل لما يذوقوا عذاب﴾ أي: بل لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن، ولذلك شكوا فيه، فإذا ذاقوه زال ما بهم من الشك والمسد حينئذ، أي: إنهم لا يصدقون به إلا أن يسهم العذاب، فحينئذ يصدقون، ولات حين تصديق.

(١) الآية ١٩٨ من سورة الأعراف.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ أي: ما هم بمالكي خزانة الرحمة حتى يُصيبوا بها من شاءوا، ويصرفوها عن شاءوا، ويختاروا للنبوة بعض سناديهم، ويترقعوا بها عن محمد ﷺ، وإنما يملك الرحمة وخزائنها العزيزُ القاهر على خلقه، الوهابُ الكثير المواهب، المصيب بها من يشاء. والمعنى: أن النبوة عطية من الله تعالى، يفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين، لا مانع له، فإنه الغالب، الذي له أن يهب كل ما يشاء لكل من يشاء.

وفي إضافة اسم الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - من تشريفه واللفظ به ما لا يخفى.

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية، ويتحكموا في التدابير الإلهية، التي اختص بها رب العزة والكبرياء؟ ثم تهكم بهم غاية التهكم فقال: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾، وهو جواب عن شرط مقدر، أي: إن كان لهم ما ذكر من الملك، ويمكن التصرف في قسمة الرحمة، فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى السماء، حتى يدبروا أمر العالم وملكوته الله، فيزلزلون الوحي إلى من يختارون ويستصوبون، والمصيب، في الأصل: ما يتوصل به إلى المطلوب.

ثم وعد نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالنصر عليهم بقوله: ﴿جنداً ما هنالك مهزوم من الأحزاب﴾ أي: هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل ﴿مهزوم﴾؛ مكسور عما قريب، فلا ثبال بما يقولون، ولا تكثر بما يهذون. وجند: خير، أو: مبتدأ، ومهزوم: خيره وماء: صلة مقوية للكرة. أو: للتقليل والتحقيق. ومن الأحزاب: متعلق بجند، أو: بمهزوم، وهنالك: إشارة إلى بدر ومعارعهم، أو: إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم، من قولهم لمن ينتدب لأمر وليس من أهله: لست هنالك

الإشارة: يقال في جانب أهل الغفلة: بل في شك من حلاوة ذكرى ومعرفتي، حيث لم يذوقوا. قال إبراهيم ابن أدهم رحمته: (خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا شيئاً، قيل: وما فاتهم؟ قال: حلاوة المعرفة). بل لما يذوقوا عذابي، هو وبال القطعية والبعد، والانحطاط عن درجات المقربين، وسيذوقونه إذا تحققت الحقائق، حيث لا يقع مال ولا دنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقال في جانب من حسد أهل الخصوصية: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ...﴾ الآية.

ثم هدد كفار قريش بقوله:

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ
الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾
وَمَا يَنْظُرُهُمْ إِلَّا الْأَصْحَابَةُ وَجِدَّةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ ﴾

ويقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أى: قبل أهل مكة ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً، ﴿ وَعَادٌ ﴾ هوداً
﴿ وَفِرْعَوْنُ ﴾ موسى، ﴿ ذُو الْأَوْتَادِ ﴾، قيل: كانت له أربعة أوتاد وحبال يلعب بها أو عليها بين يديه، وقيل:
كان يرتد من يعذب بأربعة أوتاد فى يديه ورجليه، ويتركه حتى يموت. وقيل: كان يرسل عليه عقارب وحيات.
وقيل: معناه: ذو الملك الثابت، من: ثبات البيت المطنّب^(١) بأوتاده، فاستعير لرسوخ السلطنة، واستقامة الأمر،
كقول الشاعر:

وَأَتَدَّ غَتَا فِيهَا بِالْعَمِّ عَيْشَةٍ فَيُظِلُّ مَلِكٌ ثَابِتُ الْأَوْتَادِ^(٢)

﴿ وَثَمُودُ ﴾ وهم قوم صالح، ﴿ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ كَذَبُوا لوطاً، ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾: أصحاب الغيضة^(٣)
كَذَبُوا شُعَيْباً عَلَيْهِ السَّلَامُ، ﴿ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴾: بدل من الطوائف المذكورة. وفيه فصل تأكيد وتهديد لما يعقبه، وأراد
بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هؤلاء الطوائف، وأنهم الذين وجد منهم
التكذيب، ولذلك قال:

﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ ﴾ أى: ما كل أحد من آحاد أولئك الأحزاب، أو: ما كل حزب منهم إلا كَذَبَ
الرسول؛ لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم؛ لانفاق لكل على الحق، أو: ما كل حزب إلا كَذَبَ رسوله، على
نهج مقابل الجمع بالجمع. وأياً ما كان فالاستثناء مفرغ من أعم الأعمال فى خبر المبتدأ، أى: ما كل أحد منهم
معكوم عليه بحكم إلا أنه كذب الرسول، ﴿ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ أى: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق العقاب، التى كانت
توجه جنائياتهم من أصناف العقوبات.

(١) خيام مطنّب، أى: مشدود بالأطواب، والأطواب: ما يشد به البيت من الحمال بين الأرض والطرانق، وقيل: هى الأوتاد، واحدها: طنّب.
انظر اللسان (٢٧٠٨/٤).

(٢) البيت للأسود بن يعمر، لظن هرب القرآن لابن قتيبة (١٠٠/٢) ومعانى القرآن للنحاس (٨٥/٦).

(٣) فى الأصول المحكية (المبينة).

﴿ وما يظر هؤلاء ﴾ أى: وما ينتظر أهل مكة. وفى الإشارة إليهم بهؤلاء؛ تحقير لشأبهم، وتهوين لأمرهم، أى: وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة فى الكفر والكذب، ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ وهى النفخة الثانية؛ لما فيها من الشدة والهول، فإنها داهية، يعم هولها جميع الأمم، برها وقاجرها. والمعنى: أنه ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من العقاب إلا نفخة البعث، أخرت عقوبتهم إلى الآخرة؛ لأن حلولها بهم فى الدنيا يوجب الاستئصال، وقد قال تعالى: ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ (١)، فأخرت ليوم القيامة. وأما ما قيل من أنها النفخة الأولى فمما لا وجه له؛ لأنه لا يشاهد هولها، ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها. قاله أبو السعود.

﴿ ما لها من فوق ﴾ أى: من فوق مقدر فوق، هو ما بين حبلتى العذاب، أى: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. وعن ابن عباس: ما لها من رجوع وترداد، من أفاق المريض؛ إذا رجع إلى الصحة، وفوق الناقة: ساعة يرجع الدر إلى ضرعها. يريد: أنها نفخة واحدة، لا تثنى، ولا ترد. والعراق بمعنى التأخر، فيه لغتان: للفتح والضم، وأما ما بين حبلتى الناقة، فبالصم فقط.

الإشارة: ما جرى على مكذبي الرسل يجرى فى مكذبي الأولياء، إلا أن عذابهم البعد والطرده، وحرمان معرفة العيان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر استعجالهم العذاب، فقال:

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝١٦ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝١٧ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسِيحْنَ بِالْعِشَىٰ وَالْإِشْرَاقِ ۝١٨ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝١٩ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝٢٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقالوا ﴾ أى: كفار مكة لما سمعوا بتأخير عقابهم إلى الآخرة: ﴿ وما عجل لنا قطناً ﴾ أى: حطباً من العذاب الذى وعدنا به، ﴿ قبل يوم الحساب ﴾ ولا تؤخره إلى الصيحة المذكورة. وفى العاموس: القط - بالكسر: النصيب، والصك، وكتاب المحاسبة هـ. أو: عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها، أو:

(١) من الآية ٢٣ من سورة الأنعام.

حفظنا من الجنة؛ لأنه ﷺ ذكر وعد الله للمؤمنين بالجنة، فقالوا على سبيل الهزة: عَجَلْنَا نَصِيبُنَا مِنْهَا^(١). وتصدير دعائهم بالدعاء للإيمان في الاستهزاء، كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغبة.

﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ من أمثال هذه المقالات الباطلة. ثم صلاه بما يقص عليه من خير الأنبياء - عليهم السلام - الذين كانت بدايتهم أيام المحن، ثم جاءتهم أيام المنن، وبدأ بذبيح دارد ﷺ، فقال: ﴿واذكر عبدنا داود﴾، فإنه كان في أول أمره ضعيفاً، يرعى الغنم، ثم صار نبياً ملكاً، ذا الأيادي العظام. وقوله: ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوة في الدين، والملك، والنبوة. يقال: فلان ذوريد وأيد وأيد، بمعنى القوة، وأيد كل شيء: ما يتقوى به. ﴿إِنِّهِ أَوَّابٌ﴾: رجّاع إلى الله في كل شيء، أي: إلى مرضاة الله تعالى. وهو تعلق لكونه ذا الأيد، ودليل على القوة في الدين؛ فإنه كان ﷺ يصوم يوماً ويفطر يوماً، وهو أشد الصوم، ويقوم نصف الليل^(٢)، مع مكابدة سياسة للنبوة والملك والشهود، فقد أعطى القوة في الجهتين.

﴿إِنَّا سَجَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾ أي: ذللناها له، تسير معه حيث يريد. ولم يقل «له»؛ لأن تسخير الجبال له ﷺ لم يكن بطريق التفويض الكلي، كتسخير الرياح وغيرها لابنه، بل بطريق التبعية، والافتداء به في عبادة الله تعالى. وقيل: «معه» متعلق بـ ﴿يَسْبَحُنَّ﴾، أي: سحرناها تسبيح معه، إما بلسان العقال، يخلق الله لها صوتاً، أو: بلسان الحال، أي: يقدس الله تعالى وينزّهه عما لا يليق به. والجملة: حال، أي: مسبّحات، واختيار الفعل ليدل على حدوث التسبيح من الجبال، وتجدده شيئاً بعد شيء، وحالاً بعد حال، ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ في طرفي النهار، والعشي: وقت العصر إلى الليل ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾، وهو حين تشرق الشمس، أي: تضيء، وهو وقت الضحى، وأما شروقها - الثلاثي؛ فقلوبها، تقول: شرقت الشمس ولمّا تشرق، أي: طلعت ولم تضيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية^(٣)، وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه صلى عند أم هانئ صلاة الضحى، وقال: «هذه صلاة الإشراق»^(٤).

(١) انظر تفسير البغوي (٧٥/٧).

(٢) أخرج البخاري في (التلخيص)، باب من تام عند السحر، ح (١١٣١) ومسلم في (الصيام)، باب الذي عن صوم الدهر ٨١٦/٢، ح (١٨٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كل يوم نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام ستمه، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً».

(٣) عزاء السبوي في الدر المنثور (٥٦٢/٥) تسعيد بن منصور، يلفظ: طليت صلاة الضحى في القرآن، فوجدتها «بالعشي والإشراق». - ونظر روایات أخرى تعيد هذا المعنى ذكرها السبوي في الدر.

(٤) أخرجه البغوي في التفسير (٧٦/٧) عن ابن عباس يلفظ: قال - أي ابن عباس - كنت أمر به الآية لا أدري ما هي حتى حدثني أم هانئ بنت أبي طالب: أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بوسمه فوضاً، ثم صلى الضحى، فقال: «يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق».

﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً﴾ أي: وسَخَرْنَا الطَّيْرَ مجموعة من كل ناحية. عن ابن عباس رضي الله عنه: كان إذا سَبَّحَ، جاورته الجبال بالصَّبِيحِ، واجتمعت إليه الطيور، فصَبَّحت، فذلك حشرها. ﴿كُلُّ لَهْ أَوَابٍ﴾ أي: كل واحد من الجبال والطيور لأجل تسبيح داود. وروى الأَوَابُ موضع المَسْبُوح؛ لأن الأَوَاب: الكثير للرجوع إلى الله تعالى، من عادته أن يكثر نكر الله، ويدير لتسبيحه وتقديسه على لسانه. وقيل: للصَّعِيرِ لله، أي: كل من داود والجبال والطيور أَوَاب، أي: مَسْبُوح لله تعالى ومرجع للتسبيح، وقيل: لداود، أي: يرجع لأمره.

﴿وَشَدَدْنَا مُنْكَهَ﴾ أي: قَوَّيْنَاهُ بالهَيْبَةِ والنَّصْرَةِ وكثرة الجنود. قيل: كان بيت المقدس حول محرابه ثلاثة وثلاثون ألف رجل. قال العسيري: ويقال: وشددنا ملكه بالعدل في القصص، وحسن السيرة في الرعية، أو: بدعاء المستضعفين، أو: بقوم مناصحين، كانوا يدلُّونه على ما فيه صلاح ملكه، أو: بتقبله الحق من كل أحد، أو: برجوعه إلينا في عموم الأوقات. هـ. وقال ابن عباس: أن رجلاً من بني إسرائيل استعدي على رجل من عظمائهم إلى داود، فقال المستعدي: إن هذا غصبي يقرئني، فجدد الآخر، ولم تكن له بينة، فقال داود: قوما حتى أنظر في أمركما، فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه: أن أَقْتُلَ الرجل الذي استعدي عليه، فنثب داود حتى أوحى الله إليه ثلاثاً أن يقتله، أو تأتيه العقوبة من الله، فأرسل داود إلى الرجل: أن الله قد أوحى إلي أن أَقْتُلَكَ، فقال: تقتلني بغير بينة؟ فقال: نعم، والله لأنننَّ أَمَرَ الله فيك، فلما عرف الرجل أنه قاتله، فقال: لا تعجل علي حتى أحبرك أن الله تعالى لم يأخذني بهذا الذنب، الذي هو السرقة، ولكني كنت قُتِلْتُ أبا هذا غيلة، وأخذت البقرة، فقتله داود، فقال الناس: إذا أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه؛ فقتله، فهابوه، وعظمت هيئته في القلوب هـ. (١).

﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾؛ النبوة، وكمال العلم، وإتقان العمل، والإصاية في الأمور، أو: الزبير وعلم الشرائع. وكل كلام وافق للحق فهو حكمة. ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾؛ علم القضاء وقطع الخصام، فكان لا يتنحى في القضاء بين الناس، أو: الفصل بين الحق والباطل. والفصل: هو التمييز (٢) بين الشَّيْئَيْنِ، وقيل: للكلام البَيِّن، بحيث يفهمه المخاطب بلا التباس، فصل بمعنى مفصول، أو: الكلام البَيِّن الذي يبين المراد بسرعة، فيكون بمعنى فاصل، والمراد: ما أعطاه الله من فصاحة الكلام، الذي كان يفصل به بين الحق والباطل، والصحيح والفساد، في قضاياه

(١) أخرجه الطبري (١٣٨/٢٣ - ١٣٩) والبيهقي في التفسير (٧٧/٧). وعزاه في الدر المنثور (٥٦٣/٥) لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) في الأصول: التحجير.

وحكماته، وتدابير الملك، والمشورات. وعن علي عليه السلام: «هو البينة على المدعى، واليمين على من أنكر»، وعن الشعبي: «هو: أما بعد،» (١) فهو أول من تكلم بها، فإن من تكلم في الذي له شأن يفتتح بذكر الله وتحميده، فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسروق له الكلام، فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: أما بعد.

الإشارة: فاصبر أيها العفيف على ما يقولون فيك، وتسل بمن قنك من أهل الخصومية الكبرى والصغرى، فبيهم أسرة حسنة لمن كان يرجو الوصول إلى الله تعالى. وقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ...﴾ الخ. قال القشيري: كل من تحقق بحالة ساعده كل شيء. هـ. قلت: وفي الحكم: «أنت مع الأكران مالم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكران معك» وبالله التوفيق.

ثم ذكر امتحان داود عليه السلام، فقال:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ يَٰ بَنِي بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ فَأَخَرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا نُشِطُ وَأَهْدِنَا لِي سَوَاءَ الصَّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّا هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَىٰ نَجْمِهِ وَإِنَّ كَبِيرَ أَهْلِ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّا لَهُمُ عِنْدَنَا لَزُقْفَىٰ وَحَسَنَ مَّكَابٍ ﴿٢٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهل أتاك نبأ الخصم﴾؛ استفهام، معناه التعجب والتشويق إلى استماع ما في حيزه؛ لأنه من الأنباء البديعة، والأخبار العجيبة. والخصم - في الأصل: مصدر، ولذلك يطلق على الواحد والجمع، كالضيف والزور. وأريد هنا اثنان، وإنما جمع الضمير بناء على أن أقل الجمع اثنان. ﴿إذ تساوروا الخراب﴾ أي: تصعدوا سورة ونزلوا إليه. والمسور: الحائط المرتفع، ونظيره: تسلمه: إذا علا منه. والمحراب:

(١) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (٣/١٤٠) والقرطبي (٧٧/٧-٧٨) واندلس (٥/٥٦٤)

الغرفة، أو: المسجد، سمي محرماً لتحارب الشيطان فيه والخواطر الرديئة. وإذ: متعلق بمحذوف، أي: نبأ تحاكم الخصمين، أو: بالخصم؛ لما فيه من معنى الخصومة، ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾: بدل مما قبله، أو: ظرف لتسوروا، ﴿فَفَزَعَ مِنْهُمْ﴾: فروع منهم.

رُوي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين، قيل: جبريل وميكائيل، فطلباً أن يدخل عليه، فوجداه في عبادته، فمَنَعَهُمَا الْحَرَسَ، فَمَسَّوْهُمَا عَلَيْهِ الْمِحْرَابَ، فلم يشعر إلا وهما بين يديه، جالساً، ففزع منهم؛ لأنهم دخلوا عليه في غير يوم القضاء، ولأنهم نزلوا من فوق، وفي يوم الاحتجاب، والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه. قال الحسن: جزأ داود عليه السلام أندر أربعة أجزاء؛ يوماً للنساء، ويوماً للعبادة، ويوماً للقضاء، ويوماً للمذاكرة مع بني إسرائيل. فدخلوا عليه يوم عبادته.

فلما فزع ﴿قَالُوا لَا تَحْضُ﴾، نحن ﴿حَصَمَانُ بَعِيَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: ظلم وتطاول عليه، ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمَا بِحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ﴾؛ لا تجز: من: الشطط، وهو مجاوزة الحد وتخطي الحق، ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾؛ وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجته، والمراد: غير الحق وصريره.

رُوي: أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته، فيزوجها إذا أعجبت، وكان لهم عادة في المواساة بذلك. وكان في أول الإسلام شيء من ذلك بين المهاجرين والأنصار، فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على امرأة أوريا، وكانت جميلة، فأحبها، فسأله التفرق له عنها، فاستحيا أن يردّه، ففزعها، وهي أم سليمان؛ فعوتب في ذلك، وقيل له: إيك مع عظيم مترلك، وكثرة نساءك، لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجلاً ليس له إلا امرأة واحدة، كان الواجب عليك معانبة هوالك، وقهر نفسك، والصبر على ما امتحنت به. وقيل: خطبها أوريا، وخطبها داود، فأثره ألفتها، فكانت زانية أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نساءه^(١). هـ. ولعلم لم يكن محرماً في شرعهم، وإنما كان خلاف الأولى.

وقال شيخ شيوخنا في حاشيته: لا يصح هذا في حق الأنبياء، وما يحكى أنه بعث أوريا إلى العزو مرة بعد مرة، وأحب أن يفعل ليتزوجها، فلا يليق من المتصمين بالصلاح من أبناء الناس، فصلاً عن بعض أصنام الأنبياء. وقال عليّ - كرم الله وجهه -: من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يزويه النقصان جلدته مائة وستين^(٢)، وهو

(١) قال القاضي عياض في الشفاء (٢/٨٢٧): لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب، الذين بذكوا وغيروا، وبغته المفسرون، ولم ينس الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه، ولا ورد في حديث صحيح، والذي نسب الله عليه في قصة داود: قوله: ﴿وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/٣١): قد ذكر المفسرون ما هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المصنوع حديث يجب اتباعه... فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضاً. وانظر: الإسرائيليات والموضوعات لأبي شعبة (٢٦٤ - ٢٧٠).

(٢) قال الحافظ ابن حجر، في اللكافي الشاف: (رقم ٣٠٦): لم أجده.

هَذِهِ الْعَرَبِيَّةُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ - يَعْنِي الْحَدَّ مَرَّتَيْنِ - وَرَوَى: أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ بِهَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ، فَكَذَّبَ الْمُحَدِّثُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَتْ الْقِصَّةُ عَلَى مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا يَبْغِي أَنْ يُلْتَمَسَ خِلَافُهَا، وَلَا أَنْ يُقَالَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا ذَكَرْتُ، وَقَدْ سَتَرَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ، فَمَا يَبْغِي إِطْهَارُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَا عَمَى لِهَذَا الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ لِلشَّمْسِ^(١).

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَثَلُ الَّذِي صَرَّيْهِ اللَّهُ لِقِصَّةِ هَذِهِ لَيْسَ إِلَّا أَنَّهُ طَلَبَ مِنْ زَوْجِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْزِلَ عَنْهَا فَحَسِبَ، فَتَزَوَّجَهَا، وَإِنَّمَا جَاءَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ وَالتَّعْرِيصِ، دُونَ النَّصْرِيحِ؛ لَكُونِهَا أَبْلَغُ فِي التَّوْبِيخِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَأَمَّلَ إِذَا أَذَاهُ إِلَى الشُّمُورِ بِالْمَعْرُضِ بِهِ كَانَ أَوْفَعُ فِي نَفْسِهِ، وَأَشَدُّ تَمَكُّنًا مِنْ قَلْبِهِ، وَأَعْظَمُ أَثَرًا فِيهِ، مَعَ مَرَاعَاةِ حَسَنِ الْأَدَبِ، بِفَرْقِ التَّجَاهَرَةِ بِالْعِتَابِ. قَالَه لَدِيسِي.

ثُمَّ ذَكَرَ التَّعْرِيصَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ هَذَا أَخِي﴾ فِي الدِّينِ، أَوْ: فِي الصَّدَاقَةِ، أَوْ: الشَّرِكَةِ. وَالتَّعْبِيرُ بِهِ لِيُبَيِّنَ كِمَالِ قُبْحِ مَا فَعَلَ بِهِ صَاحِبِهِ، ﴿لَهُ تَسَعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً﴾؛ النَّعْجَةُ: الْأُبْنَى مِنَ الضَّأْنِ، وَقَدْ يُكْنَى بِهَا عَنِ الْمَرْأَةِ، وَالْكَتَابَةُ وَالتَّعْرِيصُ أَبْلَغُ مِنَ النَّصْرِيحِ^(٢). ﴿وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ لَا أَمْلَكَ غَيْرَهَا، ﴿فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ أَيْ: مَلَكَئِهَا، وَاجْعَلْنِي كَمَا أَكْفَلُ مَا تَحْتَ يَدِي، ﴿وَعَرَّيْنِي﴾؛ عَرَّيْتُ فِي الْخُطْبَةِ، حَيْثُ خُطِبْتُ وَخُطِبَ، فَأَخَذَهَا، وَهَذَا مِنْهَا تَعْرِيصٌ أَفْدَرُ مِنِّي عَلَى الْإِحْتِجَاجِ وَالْمَجَادَلَةِ، أَوْ: غَلْبَنِي فِي الْخُطْبَةِ، حَيْثُ خُطِبْتُ وَخُطِبَ، فَأَخَذَهَا، وَهَذَا مِنْهَا تَعْرِيصٌ وَتَمَثَّلَ، كَأَنَّهُمَا قَالَا: نَحْنُ كَخَصْمَيْنِ هَذِهِ حَالُهُمَا، فَمَثَلْتُ قِصَّةَ أُورِيَا مَعَ دَاوُدَ بِقِصَّةِ رَجُلٍ لَهُ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، وَخَلِيطُهُ لَهُ تَسَعٌ وَتَسْعُونَ، فَأَرَادَ صَاحِبِيهِ تَمَتَّةَ الْمَائَةِ، فَطَمَعُ فِي نَعْجَةِ خَلِيطِهِ، وَحَاجَهُ فِي أَخْذِهَا، مُحَاجَّةَ حَرِيصٍ عَلَى بُلُوغِ مَرَادِهِ. وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ، لِيَحْكُمَ بِمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ:

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِيجِكَ إِلَى نَعَاجِهِ﴾، حَتَّى يَكُونَ مَحْجُوجًا بِحُكْمِهِ. وَهُوَ جَوَابُ عَنْ قِسْمٍ مَحْذُوفٍ، قَصِدَ بِهِ ﷺ الْمُبَالَغَةَ فِي إِتْكَارِ فِعْلِ صَاحِبِهِ بِهِ، وَتَهْجِينَ طَمَعِهِ فِي نَعْجَةٍ مِنْ لَيْسَ لَهُ غَيْرَهَا، مَعَ أَنَّ لَهُ قِطْعًا مِنْهَا. وَلَمَّا ﷺ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتِرَافِ صَاحِبِهِ بِمَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ، أَوْ: بَنَاهُ عَلَى تَقْدِيرِ صَدَقَ الْمَدْعَى، أَيْ: إِنْ كُنْتُ صَدَقْتُ فَقَدْ ظَلَمْتُكَ، وَالسُّؤَالُ: مَصْدَرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ، وَتَعْدِيَّتُهُ إِلَى مَفْعُولٍ آخَرَ لِنَصْمِيْنِهِ مَعْنَى النَّصْمِ.

(١) ذَكَرَهُ الدِّيسِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٥٠/٣).

(٢) الظَّاهِرُ: إِتْبَاعُ لَفْظِ النَّعْجَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، مِنْ كَوْنِهَا أَثْنَى الضَّأْنِ، وَلَا يَكُنَى بِهَا عَنِ الْمَرْأَةِ، وَلَا صَرُورَةَ تَدْعِي إِلَى ذَلِكَ. انْظُرِ الْبَحْرَ الْمُحِيطَ (٣٧٦ / ٧).

﴿وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِفَاءِ﴾؛ الشركاء الذين خلطوا أموالهم، ﴿لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾؛ غير مراعاة لحق المسحبة والشركة، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ منهم، فَإِنَّهُمْ يَتَحَامُونَ عَنِ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، ﴿وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ﴾ أى: وهم قليل، وهما: مزيدة للإيهام، والتعجب من قِلَّتِهِم. والجملة: اعتراض. ﴿وَعَلَىٰ دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَتَاهُ﴾، الظن مستعار للعلم الاستدلالي، لما بينهما من المشابهة الطاهرة، أى: علم بما جرى فى مجلس الحكمة؛ وقيل: لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى الآخر، فضحك، ثم صعدا إلى السماء فعلم ﷺ أنه تعالى ابتلاه. والقصر منصَّب على الفتنة، أى: علم أنما فعلناه به فتنة وامتحان.

واختلف فى سبب امتحانه، قيل: لأنه تمنى منزلة أبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال: يارب أرى الحير كنه ذهب به أبائى، فأوحى إليه: انى ابتليتهم، فصبروا، فابتلى إبراهيم بمرور ذبيح ولده، وإسحاق بالذبح^(١). ويعقوب بالحن على يوسف وذهاب بصره، وأنت لم تبطل بشيء، فقال: يارب ابتلى بمثل ما ابتليتهم به، فابتلى بالمرأة^(٢). وقيل: إنه ادعى القوة، وقال: إنه لا يحاف من نفسه قط، فامتنحن، ﴿فَاسْتَغْفِر رَبِّي﴾ إثر ما علم أن ما صدر منه ذنب، ﴿وَعَوَّ رَاكِعًا﴾ أى: ساجدا، على تسمية السجود ركوعاً، لَوْ خَرُّ رُكْعًا مصلياً صلاة الترية، ﴿وَأَنَابَ﴾ أى: رجع إلى الله بالتوبة، روى أنه بقى ساجداً أربعين يوماً يبكى، حتى نبت النخل من دموعه، ولم يشرب ماءً إلا وثلاثه دموع، واشتغل بذلك عن الملوك، حتى وثب ابن له، يقال له: إيشاء، على ملكه ودعا إلى نفسه، واجتمع إليه أهل الزعيم من بنى إسرائيل، فلما غر له حاربه فهزمه.

وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك، خلافاً للشافعى، إلا أنه اختلف فى مذهب مالك: هل سجد عند قوله: ﴿وَأَنَابَ﴾ أو عند قوله: ﴿وَحَسَنَ مَا بَ﴾. وروى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى: أنه رأى فى المنام شجرة نقرأ سورة ص، فلما بلغت: «وَأَنَابَ سَجَدَتْ»، وقالت: اللهم لكتب لى بها أجراً، وحط عني بها وزراً، وارزقنى بها شكراً، وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود، فقال له - عليه الصلاة والسلام - «وسجدت أنت يا أبا سعيد؟» قلت: لا. قال: «كنت أحق بالسجود من الشجرة»، ثم ثلث نبي الله الآيات، حتى بلغ: «وَأَنَابَ» فسجد، وقال كما قالت الشجرة^(٣).

(١) تقدم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، راجع التعليق على تفسير الآيات: ٩٩ - ١١١ من سورة الصافات.

(٢) انظر تفسير الطبري (١٤٦/٢٣) واليعقوبى (٧٨/٧).

(٣) أخرجه، عن ابن عباس، الترمذى فى (أبواب السفر، باب ما يقول فى سجود القرآن ٤٧٢/٣ - ٤٧٣ - ح ٥٧٩)، وابن ماجه فى (إقامة الصلاة والمعة، باب: سجود القرآن ٣٣٤/١، ح ١٠٥٣) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، (٢١٩/١ - ٢٢٠) واليعقوبى فى تفسيره (٨٦/٧) قال - أى: ابن عباس - : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة وأنا نائم كأنى أصلى خلف شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة تسجودى.. فتح الحديث.. قال الترمذى: (وفى الباب عن أبى سعيد) قلت: حديث أبى سعيد الخدرى عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٥٧٢/٥) لأبى يعلى.

﴿ فحمرنا له ذلك ﴾ أى: ما استغفر منه. قال القشيري: ولما أوحى الله بالمغفرة، قال: يارب كيف بعديت للخصم؟ أى: الرجل الذى ظلمته - فقال: قد استوفيتك منه. هـ. وفى رواية: إني أعطيه يوم القيامة ما لم تر عيانه، فاستوفيتك منه فيهبك لى، قال: يارب الآن قد عرفت أنك غفرت لى (١). هـ. قال تعالى ﴿ وإن له عندنا لزلفى ﴾، لقربى وكرامة بعد المغفرة، ﴿ وحسن مآب ﴾؛ مرجع فى الجنة.

الإشارة: إنما عرفت داره ﷺ لأنه التفت إلى الجمال الحسى الفرقى، دون الجمال المعنوى للجمعى، ولو مبدته المعانى بجمالها ما التفت إلى الجمال الفرقى، فلما نبه الحق تعالى استعطف رجوع إلى الجمال المعنوى، الذى هو جمال الحضرة القدسية، وعبارة شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى رحمه الله: عد عليه للتفاته عن الجمال المطلق عن الأشكال والصُور إلى التقيد بهما، وهى مقام تفرقة، لا مقام جمع، فاستغفر رجوع إلى شهود الفاعل جمعا، من شهود فعله فرقا، فخلع عليه خلع الخلافة والله أعلم. هـ. قال القشيري: قال داود رحمه الله: يارب إني أجد فى التوراة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العالية، فأعطيتها؟ فقال: إنهم صبروا لما ابتليتهم، فوجد من نفسه الصبر إذا ابتلاه، طمعا فى مثل تلك الرتب، فأخبر أنه يبتليه يوم كذا، فلما جاء ذلك اليوم دخل خلوته، وألقى أبوابه، ولم يمكنه غلق باب السماء. وقد قال الحكماء: الهارب مما هو كائن فى كف المطالب يفتل. ثم إنه كان فى البيت كوة، يدخل منها النور، فدخل منها طير صغير، كأنه من ذهب، وكان لداود ولد صغير، فهم أن يقبضه لابنه، فمالأ يمارله ويتبعه حتى وقع بصره على المرأة، فامتحن بها، فلم يدع به الاهتمام بولده حتى فعل ما فعل، وفى ذلك لأولى الأبيصار عبرة هـ.

وقال عند قوله: ﴿ فغفرنا له ذلك ﴾. التجأ داود رحمه الله فى أوائل البلاء إلى التوبة، والابكاء، والتمسرح، والاستكابة، فوجد المغفرة والتجاوز. وهكذا من رجع فى أوائل اللشدائد إلى الله، فأنشأ يفتيه ويحوب عليه، ولا كذلك (٢) من صبر إلى حين طالت عليه المحنة. ويقال: إن زلة قترها عليك، توصلك إليه بدمك، أخرى بك من طاعة، إعجابك بها يقتصيك عن ربك. هـ. وفى الحكيم: «معصية أورثت ذلا وافقاراً، خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً» وقال الشيخ أبو العباس المرسى رحمه الله: كل سوء أدب يثمر لك حسن أدب؛ فهو أدب. هـ.

(١) النظر لتفسير البغوي (٨٤/٧).

(٢) ما بين للمتقوهين مستدرك من لطائف الإشارات.

ولما تمقت إجابته، جعله الله خليفة، كما قال:

﴿يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ اسْوَأِ يَوْمٍ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَكِيمًا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استخلفناك على الملأ فيها، والحكم فيما بين أهلها، أو: جعلناك خليفة عنَّ كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق، وفيه دليل على أن حاله عليه السلام بعد التوبة، كما كان قبلها، لم يتغير قط، خلاف ما نقله النحوي من تغير حاله وصوته، ومنع الطيور من إجابته، فأنظره.

﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾، بحكم الله تعالى، إذ كنت خليفة، أو: بالعدل، ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ أي: هوى النفس في الحكومات، وغيرها من أمور الدين والدنيا، بل قفْ عند ما حدَّ لك. وفيه تنبيه على أن أفعال جنابات العبد متابعة هواء، ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: فيكن الهوى، أو اتباعه، سبباً لصلتنا عن دلائل اللاتى نصبها على الحق، نكريناً وتشريعاً. وبفضلك: منصوب في جواب انتهى، أو: مجزوم، فُتح؛ لانتفاء الساكنين. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، عن طريقه الموصلة إليه. وأظهر سبيل الله في موضع الإصرار للإيدان بكمال شناعة الضلال عنه، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ اسْوَأِ يَوْمٍ﴾ بسبب نسيانهم ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾؛ فإن تذكره وترداده على القلب يقتضى ملازمة الحق ومياعة الهوى.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات على هذا النظام البديع ﴿بَاطِلًا﴾ أي: خلقنا باطلاً، عارياً عن الحكمة، أو: مبطلين عابثين، بل لحكم بالغة، وأسرار باهرة، حيث خلقنا من بينها نفوساً، أردعناها العقل؛ لتمييز بين الحق والباطل، والنافع والضار، ومكنأها من التصرفات العلمية والعملية، في استجلاء

منافعها، واستدفاع مصارها، ونصبنا لها للحق دلائل آفاقية، ونفسية، ومتحاذها للتدرة على الاستشهاد بها، ثم لم نقتصر على ذلك المقدر من الأنطاف، بل أرسلنا إليها رسلاً، وأقرنا عليها كتباً، ببناء فيها كيفية الأدب معنا، وهيته السبر إلى حضرة قدسنا، وقبضنا لها جهابذة، غاصوا على جواهر معانيها، فاستخرجوا منها كيفية المعاملة معنا، ظاهراً وباطناً، وأوعدنا فيها بالعقاب لمن أعرض عنها، ووعدنا بالثواب الجزيل لمن تمسك بها، ولم نحلق شيئاً باطلاً.

﴿ذلك عن الذين كفروا﴾، الإشارة إلى خلق المعبث، والظن بمعنى المظنون، أى: خلقها عبثاً هو مظلون الذين كفروا، وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للمعبث، وإن لم يصرحوا بذلك، لأنه لما كان إنكارهم للمعبث، والثواب، والمساب، والعقاب، التى عليها يدور تلك تكوين العالم، مؤدياً إلى خلقها عبثاً، جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ لأن الجزء هو الذى سبقت إليه الحكمة فى خلق العالم، فمن جحد فقد جحد للحكمة فى خلق العالم.

﴿فويل للذين كفروا من النار﴾، لفناء سببية؛ لإفادة ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل، وأظهر فى موضع الإحصار للإشعار بأن للكفر علة ثبوت الويل لهم، ومن النار: تعليلية، كما فى قوله: ﴿فويل لهم مما كتبت أيديهم﴾ (١)؛ أى: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم.

﴿أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض﴾، أم: منقطعة، والاستقهام فيها للإنكار، والمراد أنه لو بطل الجزء - كما تقول الكفرة - لاستوت أحوال أتقياء المؤمنين وأشتيائ الكفرة، ومن سوى بينهما كان سفيهاً، ولم يكن حكيماً، أى: بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين فى أقطار الأرض، كما يقتضيه عدم اليبث وما يترتب عليه من الجزء؛ لاستواء الفريقين فى التمتع فى الحياة الدنيا، بل الكفرة أوفر حظاً فيها من المؤمنين، مع صبر المؤمنين، وتعبهم فى مشاق الطاعات، لكن ذلك الجعل محال، فتعين اليبث والجزاء؛ لرفع الأولين إلى أعلى عليين، وخفض الآخرين إلى أسفل سافلين.

﴿أم نجعل المتقين كالفجار﴾؛ إنكار للتسوية بين الفريقين المذكورين، وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام، ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين، ويكون التكرير باعتبار وصفين آخرين، هما أدخل فى إنكار التسوية من الوصفين الأولين. وقيل: قالت قريش للمؤمنين: إنا نعطى من الخير يوم القيامة مثل ما تعطون، فنزلت (٢).

(١) من الآية ٧٩ من سورة البقرة.

(٢) ذكره البغوى فى تفسيره (٨٧/٧).

الإشارة: قال الورتجبي، ولما خرج دأود من امتحان الحق وبلانه، كساه خلعة الربيوية، وألبسه لباس العزة والسلطنة، كأدم خرج من البلاء، وجلس في الأرض على بساط فلك للخلافة، وذلك بعد كونهما متخلفين بخلق الرحمن، مصورين بصورة الروح الأعظم، فإذا تمكن داود في العشق، والمحبة، والنبوة، والرسالة، والتخلق، صار أمره أمر الحق، ونهيه نهى الحق. هـ، وقال ابن عطية: لا يطلق خليفة الله إلا للنبي، وإطلاقه في غير الأنبياء تجوز وغلو. هـ، قلت: يطلق عند الأولياء على من تحققت حريته، ورسخت ولايته، وظهر تصرفه في الوجود بالهمة، حتى يكون أمره بأمر الله، غالباً، وغر عظام القطيانية، فالمراتب ثلاث: صلاح، وولاية، وخلافة، فالصلاح لمن صلح ظاهره بالتقوى، والولاية لمن تحقق شهوده، مع بقية من نفسه، بحيث نقل عثراته جداً، والخلافة لمن تحققت حريته، وظهرت عصمته، بجذب العفاية. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾، الهوى: ما تهواه النفس، وتميل إليه، من الحظوظ الدنائة، فليية كانت، كحب الجاه، والأمال، وكالميل في الحكم عن صريح الحق، أو: نفسانية، كالتأنيق في المآكل، والمشارب، والمناكب. وإتباع الهوى: طلبه، والنسعى في تحصيله، فإن كان حراماً قدح في الإيمان، وإن كان مباحاً قدح في نور مقام الإحسان، فإن تيسر من غير طلب وتشرف، وكان مرافقاً للسان الشرح، جاز تناول الكفاية منه، مع الشكر وشهود للمنة. قال عمر بن عبدالمعز: زنا رافق الحق الهوى، كان كالزبد بالبرسام، أي: السكر. وفي الحكم: «لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك»^(١) وغلبة الهوى: قهره وسلطنته، بحيث لا يملك نفسه عند هيجان شهوتها.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾، أي: بل خلقناهما للتعرف بهما، فما نصبت الكائنات لذرائها، بل لتري فيها مولاها. وقد تقدم هذا مراراً.

ولا يذال هذا المقام إلا بعبادة التفكير والتدبر، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿كَتَبْنَا أَنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِّيَذَكَّرَ أُولَٰئِكَ وَلِيَسْتَدْكُرُوا أَلَّا يَلْتَبُوا﴾

قلت: «كتاب»: خبر عن مضمون، أي: هذا، وأنزلناه: صفة له، ومبارك: خبر ثان، أو: صفة الكتاب، ولِيَذَكَّرُوا: متعلق بأنزلناه.

(١) حكمة رقم ١٠٧، انظر الحكم بتبريد المنفى للهندي ص ١٧.

قيل: لما نفى التسمية بين الصالح المتقى، والمفسد الفاجر، بين ما تحصل به لمتبعيه للسعادة الأبدية، ويحصل به الصلاح النام، والنقوى الكاملة. وهو كتاب الله فقال جل جلاله: هذا ﴿كتاب﴾، وهو القرآن ﴿أنزلناه إليك مبارك﴾، كثير المنافع الدينية والدنيوية، أنزلناه ﴿لِتُدَّبَرُوا آيَاتَهُ﴾ أى: ليتفكروا فى آياته، التى من جعلتها هذه الآيات المعبرة عن أسرار للتكرين والتشريع، فيعرفوا ما فى ظاهرها من المعانى للفاقة، والنازلات الثلاثة. وقرئ: ﴿لِتُدَّبَرُوا﴾ على الخطاب^(١)، أى: أنت وعلماء أمته، بحذف إحدى التاءين. ﴿وليتدبروا أولوا الآيات﴾ أى: وليتدبر به ذور العقول الصافية، السليمة من الهوى، فيفتوا على ما فيه، ويعملوا به، فإن الكتب الإلهية ما نزلت إلا لتدبر ما فيها، ويعمل به. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبداً وصبيان، لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وبتبعوا حدوده. هـ.

الإشارة: كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملك، والمراد من البطاقة فهم ما فيها، والعمل به، لا قراءة حروفها ورسومها فقط، فمن فعل ذلك فهو مقصر.

وذكر فى الإحياء أن آداب القراءة عشرة، أى: الآداب الباطنية:

الأول: فهم عظمة للكلام وعظمه، وفصل الله سبحانه بخلقه، فى نزوله عن عرش جلاله، إلى درجة أفهام خلقه، فلولا استنار كنه جلال كلام الله تعالى، بكسوة الحروف، لما ثبت لكلام الله عرش ولا ثرى، وتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه، ولولا تثبيت الله موسى ﷺ ما أطلق سماع كلامه كما لم يطق الجبل مبادر نوره.

الثانى: تعظيم المتكلم به، وهو الله سبحانه، فيخطر فى قلبه عظمة المتكلم، ويعلم أن ما يقرأ ليس من كلام البشر، وأن فى تلاوة كتابه غاية الخطر، ولهذا كان عكرمة إذا نشر المصحف غشى عليه.

الثالث: حضور القلب، وترك حديث النفس، فإذا قرأ آية غافلاً أعادها.

الرابع: التدبر، وهو وراء الحضور، فإنه قد لا يفكر فى غير القرآن، ولكنه مقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا تدبره. قال على عليه السلام: لا خير فى عبادة لا فقه فيها، ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها.

الخامس: التفهم^(٢)، وهو أن يستوضح كل آية ما يليق بها، إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالى، وتذكر أفعاله، وتذكر أحوال أنبيائه - عليهم السلام -، وذكر أحوال المكذبين، وكيف أهلكتهم، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور للقرآن، أى: فإنه مشتمل على فعل الله، وصفاته، وكشف أسرار ذاته، لمن تأمله حق تأمله.

(١) وبذلك قرأ أبو جعفر... انشراح تصانيف فضلاء البشر (٤٢١/٢).

(٢) فى الأصول «التفهيم» والمعنى هو الذى فى الإحياء.

السادس: التخلي عن موانع الفهم، ومعظمها أربعة: أولها: صرف الهمّة إلى إخراج الحروف من مخارجها، وهذا تولّى حفظه شيطان وكل بالقراء. وكذلك الاشتغال بصنيط رواياته، فأنى تتكشف لهذا أسرار المعاني. ثانيها: أن يكون مقيداً بمذهب، أخذه بالتقليد، وجمد عليه، فهذا شخص قيده معتقده، فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده، فلا يتبحر في معاني القرآن؛ لأنه متقيد بما جمده عليه. ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو: مبتلى بهوى في الدنيا، وبهذا ابتلى كثير من الناس، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (١) أى: عن فهم آياتي. رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً، واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما يتناوله النقل عن ابن عباس وغيره، وأما ما وراء ذلك تفسير بالرأى، فهذا أيضاً من أعلم الحجب؛ فإن القرآن العظيم له ظاهري وباطني، وحدّ ومطلّع، فالعالم فيه لا ينقطع إلى الأبد، فهو يحذر مبذول، يغرف منه كل واحد على قدر وسعه، إلى يوم القيامة.

السابع: التخصيص، وهو أن يعتقد أنه المقصود بكل خطاب في القرآن، فإن سمع أمراً أو نهياً، قدر أنه المأمور والمنهى، وكذلك إن سمع وعداً وعيداً، وإن سمع قصص الأولين علم أن المقصود به الاعتبار، ليأخذ من تصاعيفه ما يحنّاح إليه، ويتقوى إيمانه، قال تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبِّئْتُ بِهِ فَوَاذَلِكُ﴾ (٢) قال القرآن لم ينزل خاصاً برسول الله ﷺ، بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين، فيثبت فؤاد كل من يسمعه.

الثامن: التأثير، وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة، بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد، ينصف به قلبه من الخوف، والرجاء، والقبض، والبسط، وغير ذلك.

التاسع: الترقى وهو أن يترقى إلى أن يسمع للكلام من الله سبحانه، لا من نفسه، ولا من غيره. فدرجات القرآن ثلاث: أفتاها: أن يقدر العبد كأنه يقرأ على الله تعالى، واقفاً بين يديه، فيكون حاله للسؤال والتعلّق. ثانيها: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بألفاظه، ويتأجبه بإنعامه وإحسانه، فمقامه الحياء والتعظيم. الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، فلا ينظر إلى نفسه، ولا إلى قراءته، بل يكون مقصور الهم على المتكلم، مستغرقاً في شهوده، وهذه درجة المقربين، وما قبلها درجة أصحاب اليمين، وما خرج عن هذا فهو درجة الغافلين. وعن الدرجة العليا أحبر جعفر الصادق عليه السلام: والله لقد تجلّى الله لحلقه في كلامه ولكن لا يبصرونه. وقال

(١) من الآية ١٤٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٢٠ من سورة هود.

بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة، حتى تلوته كأنه أسمع من رسول الله ﷺ يتلو على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام، كأني أسمع من جبريل، يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمع من المتكلم به، فعندها وجدت له لذة وقيماً لا أسبر عنه.

العاشر: التبري، وهو أن يتبرأ من حوله، وقوته، والالتفات إلى نفسه بعين الرضا. انظر بقية كلامه فقد اختصرناه غاية.

ثم ذكر سليمان عليه السلام، فقال:

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (٣٠) **إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ**
الصَّافِنَتُ الْجِيَادُ (٣١) **فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ** (٣٢)
رُدُّوهُا عَلَيَّ فَطْفِقْ فِئَاجَهَا السُّوقَ وَالأَعْنَاقَ (٣٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ﴾ أي: سليمان، فهو المحموص، ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي: رجّاع إلى الله تعالى في السراء والضراء، وفي كل أموره، ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ﴾ أي: واذكر ما صدر عنه حين عرض عليه ﴿بِالْعِشِيِّ﴾ وهو ما بين الظهر إلى آخر النهار، ﴿الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ أي: الخيل الصافنات، وهي التي تقوم على طرف منكب يذأور رجل. وهي من الصفات المحمودّة، لا تكاد توجد إلا في الخيل العرب، الخُص. وقيل: هو الذي يجمع يديه ويستبق بهما، والجياد: جمع جواد، أرة: جود، وهو الذي يسرع في جريه، أل: الذي يجرد عند الركض، وقيل: وصفت بالصفون والجودة؛ إيدان جمعها بين التوسفين المحمودين، واقفة وجارية، أي: إذا وقفت كانت ساكنة، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها.

رؤى أنه ﷺ غزا أهل دمشق ونصيبين، وأصاب ألف فارس، وقيل: أصابها أبوه من العمالقة، وورثها منه، وفيه نظره فإن الأنبياء لا يورثون، إلا أن يكون تركها حبساً، فورث النظر فيها. ويكون عقرها بنية إيدانها. وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة، فقدد يوماً بعد ما صلى الظهر على كرسيه، فاستعرضها، فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس، وغفل عن العصر، أل: عن الورد، كان له من التذكّر وقتلذ، وهو أليق بالعصمة، فاعتم لما فاته، فاستردها، فعقرها، نفراً إلى الله تعالى، وبقي مائة، فما في أيدي الناس اليوم من الجياد فمن نسلها (١).

(١) انظر تفسير البغوي (٨٨/٧).

وقيل: لما عقرها أبدل الله تعالى له خيراً منها، وهى الريح تجرى بأمره، ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، قاله عليه السلام عند غروب الشمس، اعترفاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة أو الذكر، وغايته حينئذ: أن الأولي استغراق الأوقات فى ذكر الله من الاشتغال بالدنيا، فترك الأولي، وتحسر لذلك، وأمر بالقطع. وأما حمله على الصلاة والاشتغال بها حتى يفوت الوقت، فذنب عظيم، تأباه العصمة. قاله شيخ شيوخنا الفاسي. وقد يجاب بأن تركه كان نسياناً وذهولاً، لا عمداً، فلا معصية.

وعدي «أحببت» بدع، دون «على»؛ لتحضنه معنى النجابة، أى: أثبت حب الخير^(١)، وهو المال الكثير، والمراد: الخيل التى شغلته عن ذكر ربه، ﴿حتى توارت﴾ أى: استترت ﴿بالحجاب﴾ أى: غريت واحتجبت عن العيون، ودع: متعلق بأحببت، باعتبار استمرار المحبة ودوامها. حسب استمرار العرض، أى: أثبت حب الخير عن ذكر ربي، واستمر ذلك حتى غريت الشمس. وإضمارها من غير تقدم ذكر لدلالة «الغنى» عليها.

﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾، هو من مقالة سليمان، ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾، ألفاء فصيحة، مفصحة عن جملة حذفت، لدلالة الكلام عليها، إيداً بسرعة الامتثال، أى: فردوها عليه، فأخذ يمسح السيف مسحاً ﴿بِالسُّوْقِ وَالْأَعْقَابِ﴾ أى: يسوقها وأعناقها يقطعها، من قولهم: مسح عنقه بالسيف، وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقها، حباً لها، وإعجاباً بها، وهو ينافى سياق الكلام^(٢).

الإشارة: لم يذكر الحق تعالى لسليمان ترجمة مخصوصة، كما ذكر لغيره بقوله: ﴿واذكر عبدنا داود﴾، واذكر عبدنا أيوب، بل خوطبه فى سلك ترجمة أبيه، وجعله هبة له؛ تنديبها على أن مقام أهل الجمال الدنيوي، لا يبلغ مقام أهل الجلال، ففيه تنبيه على أن الفقير الصابر أعظم من الغنى الشاكر. قاله فى الوقت.

وقوله تعالى: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ﴾، فيه: أن من ترك شيئاً عرضنه الله خيراً منه، فمن كان فى الله توفقه، كان على الله خلفه. وفيه حجة للصرفية على إتلاف كل ما شغل القلب عن الله، كما فعل الشبلى من تمزيق الثياب الرفهة^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) أى: أثبت حب الخير عن ذكر ربي ووصفته موصضة.

(٢) وقيل معناه: أنه حبسها فى سبيل الله، وكوى سوقها وأعناقها بكى الصدقة. وهذا هو الذى رحبه أبو حيان، لأنه يناسب مناصب الأنبياء، لا القول الأول، فإن فيه ما لا باق ذكره بالنسبة للأنبياء. انظر البحر المحيط (٧/٣٨٠).

(٣) قال القرطبي فى تفسير (٦/٥٨٠): وقد استدلل الشبلى وغيره من الصرفية فى تقطيع ثيابهم وتغريقها بفعل سليمان هذا، وهو استدلال قاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي محصور أنه فعل الفساد. وأنفسرون اختلفوا فى معنى الآية... وأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح، فإنه لا يجوز... انظر بقية كلامه.

ثم ذكر امتهانه، فقال:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَبْغِي لِي أَحَدٌ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرٍ وَأَمْرَهُ رُحَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ وَإِنْ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ وَقَحْشٌ مَتَابٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد فتنا سليمان ﴾ أي: ابتليناه، ﴿ وألقينا على كرسيه ﴾، سرير ملكه، ﴿ جسداً ﴾؛ ثقل، ولد، أو جنياً، ﴿ ثم أناب ﴾؛ رجع إلى الله تعالى، وأظهر ما قيل في قتلته ^(١) ما روى مرفوعاً: أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين - أو تسع وتسعين - امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس، يجاهد في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، قطاف عليهن، فلم تحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين» ^(٢) قالفتنة على هذا: كونه لم يقل: إن شاء الله، والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له. وقيل: إنه ولد له ابن، فأجمعت الشياطين على قتله، وقالوا: إن عاش له ولد لم نفلح من خدمته، فلما علم ذلك حملة في السحاب، فما شعر حتى أنقى على كرسيه جسداً ميتاً، فقلبه لخطأه، حيث لم يتوكل على الله.

وقيل: إنه غزا صيدون من الجزائر، فقتل ملكها، وأخذ بنتاً له تسمى جرادة، من أحسن الناس، فاصطفاهما لنفسه، وأسلمت على جفاء، وأحبها، وكان لا يرقأ دمعها، جزعاً على أبيها، فأمر للشياطين فمكثوا لها صورته، فكانت تغدو عليها وتروح مع ولاندها، فيسجدن لها، كعادتهم في ملكه، فأخبره صاحبه أصف بذلك، فكسر الصورة، وعاقب المرأة، ثم خرج إلى فلاة، وفُرش له الرماد، وجلس عليه قائماً إلى الله متضرعاً. وكانت له أم ولد، يقال لها: «أمينة»، إذا دخل للظاهرة، أو لإصابة امرأة، يعطيها خاتمه، وكان فيها ملكه، فأعطاهما يوماً، فتمثل لها بصورة شيطان، اسمه «صفر»، وأخذ للخاتم، فختم به، وجلس على كرسيه، فأجتمع عليه للخلق، ونفذ حكمه في كل شيء، إلا في نسائه، على المشهور، وغير سليمان عن هيئته، فأتى «أمينة» لطلب الخاتم، فأكرهته وطردته، فلم

(١) أخرجه البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب «ورهبنا لنار سليمان» ح ٣٤٢٤) ومسلم في (الأيمان، باب الاستفتاء ١٢٧٥/٣ ١٦٥٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أن الخطيئة قد أدركته، فكان يطوف على البيوت ينكف، وإذا قال: أنا سليمان، حثوا التراب عليه، وسبوه، ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك، فيعطونه كل يوم سمكتين، فمكث على ذلك أربعين صباحاً، عدد ما عبد الوثن في بيته، فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكمَ الشيطان، حتى دخلوا على نساءه، فقالوا: قد أنكروا حكمه، فذهبوا حتى جلسوا بين يديه، فنشروا التوراة، فقرأوها، فطار من بين أيديهم، والخاتم معه، ثم قذفه في البحر، فابتلعته سمكة، فوفقت في يد سليمان، فبقر بطنها، فإذا هو بالخاتم، فلتختم به، وخز ساجداً لله، وعاد إليه ملكه، وقبض للجتي (صخر) فجعله في وسط صخرة، وشد عليه بأخرى، ثم أوثقهما بالحديد والزرصاص، وقذفه في البحر، فبهر باقي قبه. فالجسد على هذا عبارة عن صخره سمي به، وهو جسم لا روح فيه؛ لأنه تشبيل بما لم يكن كذلك، والخطيئة: تعاقبه ﷺ عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التماثيل لم يكن محظوراً حينئذ، والسجود للصورة بغير علم منه لا يصح. وأكثر بعض المحققين هذه القصة. وقال: لا يصح ما نقله الإخباريون وأهل التفسير في هذا الموضع، من تشبه للشيطان بنبيه، وتسلمته على ملكه، وتصرفه في أمته والجور في حكمه^(١).

قال القاضي عياض: الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصى الله الأنبياء عن مثله. ومثله لابن العربي أيضاً. وحكى إنكاره عن السمرقندي. وقال الطبري: أشبه الأقاليم في إلغام الجسد هو شق الولد، كما تقدم. وخالفه ابن حجر، فقال: قال غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور شيطان، وهو المعتمد، فإنه أعلم، غير أن التنزيه أسلم.

ترجمة الحديث

قال شيخ شيوخنا القاضي في حاشيته: وليس هذه قصة أيوب، فيما يذكر أنه تسلط للشيطان على إتيلاف ماله وبيته، وضروبه في جسده؛ لأن ذلك إنما فيه تسلط على محض سرور دنيوي لا ديني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نقلت على البارحة عفريتاً...» الحديث^(٢). وكذا شعر، وسم، وشج. والتسلط المذكور في حق سليمان، فيه تلبيس في الدين فلا يصح، إلا أن يقال: أنه لم يقر، بل رفع لللبس بعد ذلك، كما في آية: ﴿فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾^(٣)، والله أعلم به.

(١) قال السفي - رحمه الله - في تفسيره (١٥٦/٣): وأما ما يروى من حديث الحاتم، والشيطان، وعبادة الوثن في بيت سليمان ﷺ، فمن أباطيل اليهود. وقال في البحر المحيط (٣٨١/٧): نقل المفسرون في هذه الفتنة وإلغام الجسد أقوالاً، يجب براءة الأنبياء منها، يوقف عليها في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وإما هي من أوضاع اليهود والزنادقة. المزيد المثل تفسير ابن كثير (٣٦/٤) والإسرائيليات والموضوعات، في كتب التفسير (٢٧٠ - ٢٧٥).

(٢) ولعله كاملاً: ابن عفرية من الجن نفلت على البارحة، ويقع على الصلاة، فأمكنى الله منه، فأخذته، فأرقت أن أرسله على سارية من سوارى المسجد، لتلقوا إليه كلهم. فنكرت دعوة أخى سليمان: «رب اغفر لي» وهب لي مكاناً لا ينبغي لأحد من بعدى فرددته خاسفاً.

أخرجه البخاري في (الأنبياء، باب قوله تعالى: «وهيأتا لداري سليمان نعم العبد إنه أواب» ح ٢٤٧٣) ومسلم في (المساجد، باب جواز لمن الشيطان في أثناء الصلاة والتعود منه. ٣٨٤/١ ح ٥٤١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) من الآية ٥٢ من سورة الحج.

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ ، هو يدل من «أنا»، أي: اغفر لي ما صدر عني من الزلة، ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُبْغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي﴾ ، ليكون معجزة لي، مناسبة لعالي، فإنه ﷺ لما نشأ في بيت الملك والنبوة، وورثهما معاً، استدعى من ربه معجزة جامعة لحكهما. أو: لا ينبغي لأحد يسلبه مني بعد هذه السبلة، أو: لا يصح لأحد من بعدي؛ لعظمته وشدته.

قال القشيري: ويُقال: لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسأل الملك، بل يجب أن يكَلِّ أمره إلى الله - رملته للجنيد، وزاد: فإن الملك هُزل عن الملك - أو: يقال: لا ينبغي لأحد من بعدي من الملوك، لا من الأنبياء، وإنما سأل الملك لسياسة الناس، وإنصاف بعضهم من بعض، والقيام بحق الله، ولم يسأله لأجل ملكه إلى الدنيا. وهو كما قال يوسف ﷺ: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ...﴾ (١). ثم قال: عَلِمَ أَنْ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَلَاحِظُ الدُّنْيَا، وَلَا يَمْلِكُهَا، تَحْفِيزًا لَهَا فَقَالَ: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي﴾ لا لأنه بخل به عليه، ولكن لعلَّه أنه لا ينظر إلى ذلك. هـ. هذا، وقد يُقال: أن قوله: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا﴾ قد جرى على لسانه، كما هو حال النطق بالله من أهل الله، ولذلك كان الأمر كذلك، ولم يزاحمه أحد، كقول الحليل: ﴿وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ (٢)، لما جرى به القضاء أنطقه الله بما سيكون. وتقديم الاستعفار على الاستيهاب؛ لمزيد اهتمامه بأمر الدين، جرياً على سنن الأنبياء والصالحين، ويكون ذلك لدخل في الإجابة.

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ ؛ تعليق للدعاء بالهبة والمغفرة معاً، فإن المغفرة من أحكام الوهابية قطعاً، ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ ؛ فذلَّلناها لطاعته، إجابة لدعوته، فعاد أمره ﷺ إلى ما كان عليه قبل الفتنة، قيل: فمن سليمان بعدما ملك عشرين، وملك بعد الفتنة عشرين، فسخرت له الريح ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ﴾ ؛ بيان لتسخيرها، ﴿رُحَاءً﴾ أي: لينة، من الرخاوة، أو: طيبة لا تزعج، وهذا بعد أن نُقِلَ السرير من الأرض الإعصار، فإذا صار في الهواء حملته الرخاء الطيبة، ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي: قصد وشاء، بلعة حمير. تقول العرب: أصاب الصراب فأخمله الجواب، أي: أراد الصواب فأخطأ. قال الشاعر:

أَسَابَ الْكَلَامَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَأَخْطَأَ الْجَوَابَ نَدَى السِّفْصَلِ

﴿و﴾ سخرنا له ﴿الشياطينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصِرَ﴾: يدل من «الشياطين»، فكانوا يبتنون له ما يشاء، ويغوصون له في البحر؛ لاستخراج اللآلئ، وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر، أي: وسخرنا له كل بناء

(١) من الآية ٥٥ من سورة يوسف.

(٢) من الآية ١٢٩ من سورة البقرة.

وغواص من الشياطين؛ ﴿وآخرين مقرنين في الأصفاد﴾؛ فكان يقرن مردة الشياطين، بعضهم مع بعض، في القيود والسلاسل، للتعذيب والتكف عن العباد.

والصفد؛ القيد، وقد يسمى العطاء بالصفد؛ لأنه ارتباط للتعنم عليه في يد المنعم. ومنه قول علي عليه السلام: (من برَّك فقد أسرك، ومن جفاك فقد أطلقك)، ومن هنا كانت السرفوة يهرون من خير الناس، أكثر مما يهرون من شرهم. قال الشيخ عبدالسلام بن مثنى لأبي الحسن الشاذلي - رضي الله عنهما: يا أبا الحسن أهرب من خير الناس، أكثر مما تهرب من شرهم، فإن خيرهم يصيبك في قلبك، وشرهم يصيبك في بطنك، ولكن تصاب في بطنك خير من أن تصاب في قلبك، ولعنوا تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. هـ.

﴿هذا عطاؤنا﴾، هو حكاية لما خُوطب به سليمان من قِبَل الحق تعالى، أي: قلنا له هذا الذي أعطيناك من الملك العظيم، والسلطنة، والتمناه على مالم يسأل عليه غيرك، هو عطاؤنا الخاص بك، ﴿فامتن أو أمسك﴾ أي: أعط من شئت، وامتنع من شئت، ﴿بغير حساب﴾ أي: غير محاسب على منه ومنعه لتفويض التصرف فيه إليك، فكان إذا أعطى أجر، وإذا منع لم يأنم، بخلاف غيره. قال الحمين: إن الله لم يعط أحدًا عطية إلا جعل فيها حسنة، إلا سليمان، فإن الله أعطاه عطاء هبأ. وهذا مما حص به سليمان عليه السلام، وأما غيره، فيؤخر على بذله، ويُعاقب على منعه من حقه، و﴿بغير حساب﴾: قيل: متعلق بعطاؤنا، وقيل: حال من المستكن في الأمر، أي: هذا عطاؤنا جمًّا كثيرًا، لا يكاد يقدر على حصره، أو: هذا التسخير عطاؤنا فامتن على من شئت من الشياطين بالإملاق، أو: أمسك من شئت منهم في الوثاق، لاحساب عليك في ذلك.

﴿وإن له عندنا لزُلَّى﴾؛ لتقرى في الآخرة، مع ماله في الدنيا من الملك العظيم، ﴿وحسن مآب﴾؛ مرجع، وهي الجنة. وزُلَّى: اسم إن، وبه: خبر، وعنده: متعلق بالاستقرار.

روى أن سليمان عليه السلام لما ورث ملك أبيه، سار من الشام إلى العراق، فبلغ خبره كسرى، فهرب إلى خراسان، فلما يئس حتى هلك. ثم سار سليمان عليه السلام إلى مرو، ثم إلى بلاد الترك، فأوغل فيها، ثم جاز بلاد الصين، ثم عطف إلى أن وافى بلد فارس، فنزلها أيامًا، ثم عاد إلى الشام، فأمر ببناؤ بيت المقدس، فلما قرع منه سار إلى تهامة، ثم إلى صنعاء، وكان من حديثه مع صاحبها ما ذكر الله، وغزا بلاد المغرب؛ الأندلس وبلنجة وغيرهما. انظر أيا السعدي (١). والله تعالى أعلم.

(١) إرشاد العقل السليم (٧/٢٢٨).

الإشارة: ما أعطى الله عبداً مكنة إلا بعد محنة، ولأرفع مقاماً إلا بعد ابتلاء، إما في البدن والمال، وإما في الدين، إن صحبه رجوع وانكسار. كأن الله تعالى إذا أراد أن يرفع عبداً أهبطه إلى أرض قهرية العبودية، ثم يرفعه إلى مشاهدة عظمة الربوبية، ثم يملكه الوجود بأسره، يتصرف فيه بهمته كيف شاء. ولذلك قيل في معصية آدم: تمت للمعصية أورثت الخلافة. وشاهده حديث: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي»^(١). ومن كان الله عنده، ماذا يفوته؟

وقوله تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مَلَكًا...﴾ الخ، قال القشيري: لم يطلب الملك الظاهر، وإنما أراد به أن يملك نفسه، فإن الملك - على الحقيقة - من ملك نفسه، فمن ملكها لم يتبع هواه - أي: فيكون حراً، فيملكه الله التصرف في الوجود. ثم قال: ويقال أراد به كمال حاله في شهود ربه، حتى لا يرى معه غيره، ويقال: سأل التناعة التي لا يبقى معها اختيار به.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، هو عند الأولياء ليس خاصاً بسليمان، فكل من تمكن مع الله التمكن الكبير يفوض إليه الأمر، ويقال: افعل ما شئت، وشاهده: حديث أهل بدر. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: رحمه الله يبلغ الوئی مبلغاً يقال له: أصبحناك سلامة، وأسقطنا عك العلامة، فأصنع ما شئت. ثم استشهد بالآية في حق سليمان، هذا، وإن كان للنبي من أجل العصمة، فلن كان من الأولياء في مقام الإمامة قسط منه، من أجل الحظفة.

ثم ذكر أيوب عليه السلام، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ نَبْصِ وَعْدَآبِ ٤١﴾
 أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ٤٢ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى
 لِأُولَى الْأَنْبِيَاءِ ٤٣ وَخَذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ كَرَّمْنَا أَيُّوبَ﴾، وهو ابن عيسو ابن إسحاق عليه السلام، أى: من ذريته؛ لأنه بعد يوسف، وامرأته: رحمة بنت إفرائيم بن يوسف، ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾، وهو بدل اشتمال من «عبدنا». و«أَيُّوب»: عطف له، ﴿أَبَى﴾ أى: أبى ﴿مَسْنَى الشَّيْطَانِ بَصْبُ﴾^(١) أى: تعب، وفيه قراءات بفتحيتين، وبضمتين، وبصم وسكون، وبنصب وسكون. ﴿وَعَذَابٌ﴾ أى: ألم، يريد ما كان يقاسيه من فنون الشدائد، وهو الصر في قوله: ﴿مَسْنَى الصَّرِّ﴾^(٢)، وهو حكاية لكلامه للذي ناداه به، وإلا لقبل: إنه معه. وإسناده إلى الشيطان على طريق الأدب في إسناد ما كان فيه كمال إلى الله تعالى، وما كان فيه نقص إلى الشيطان أو غيره، كقول الخليل: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ﴾^(٣) ولم يقل: أمرضنى. وكقول يوشع عليه السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُ إِلَّا الشَّيْطَانَ﴾^(٤). وفي الحقيقة: كل من عند الله. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه، من تعظيم مائزل به من البلاد، وبغيره على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله في أن يكفيه ذلك، بكشف البلاد، أو بدفعه ورده بالصبر الجميل.

وروي: أنه كان يهوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم، فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان: أن الله لا ينظر إلا الأنبياء والصالحين، فشكا ذلك إلى ربه. وذكر في سبب بلائه: أنه ذبح شاة فأكلها، وجاره جائع، أو: رأى منكراً فسكت عنه، أو: استغاثه مظلوم فلم يفقه، أو: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر، فداهته، فلم يفزه، أو: سزاله امتحاناً لصبره، أى: هل يصبر أم لا، أو: ابتلاء لرفع درجته بلا سبب، وهو أولى^(٥).

﴿وَكُفَّ بِرَجُلِكَ﴾، حكاية ما أجيب به أيوب عليه السلام، أى: أرسلنا له جبريل عليه السلام بعد انتهاء مدة مرضه، فقال له: اركض، أى: اصرب برجلك الأرض، وهي أرض موعظ بالجانية^(٦)، فعصاها، فثبتت عين، فقيل: ﴿هَذَا مُعْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ أى: هذا ما تفضل منه، وتشرب منه، فيبرأ طاهره وباطلك، وقيل: ثبعت له عيانه، حارة للاغتسال، وباردة للشرب، فاغتسل من إحداهما، فبرئ ما في ظاهره، وشرب من الأخرى، فبرئ ما في باطنه، بإذن الله تعالى. ومدة مرضه قيل: ثمان عشرة سنة، وقيل: أربعين، وقيل: سبع سنين، وسبعة أشهر، وسبعة أيام، وسبع ساعات^(٧).

(١) قرأ أبو جعفر «بَصْبُ» بضم اللون والصاد، وقرأ يعقوب بفتحهما، وقرأ الباقر بضم اللون وسكون الصاد. انظر الإتحاف (٤٢١/٣)

(٢) من الآية ٨٣ من سورة الأنبياء.

(٣) من الآية ٦٣ من سورة الكهف.

(٤) من الآية ٦٣ من سورة الكهف.

(٥) راجع (٤٨٧/٣) من هذا الكتاب.

﴿ووهبنا له أهله ومثلهم معهم﴾ ، قيل: أحياهم الله بأعيانهم، وزاد مثلهم، وقيل: جمعهم بعد تفرقهم، وقيل: أعطاه أمثالهم وزادهم ضعفهم. قال القشيري: وكان له سبع بنات، وثلاثة بنين، في مكتب واحد، فحرك الشيطان الاسطوانة، فانهدم البيت عليهم هـ. ولم يذكر كم كان له من الزوجات، فقد سلمت [منهن] (١) «رحمة»، وهلك الباقى.

أعطيناه ذلك ﴿رحمةً ما﴾ أى: رحمة عظيمة عليه من قبلنا. ﴿ودكرى لأولي الألباب﴾ أى: ولنذكرهم بذلك ليصبروا على الشدائد، ويتجنبوا إلى الله فيما ينزل بهم؛ لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه، لصبره، وشبههم فى الصبر على البلاء.

ولما حلف: ليصبرن أمراؤه مائة ضريبة، حيث أبطلت عليه فى حاجتها. وقيل: باعت ذرائبها واشترت به رغيفين، وكانت متعلق أوب. وقيل: طمع الشيطان فيها أن يسجد زوجها له فيشفيه، أمره الله تعالى ببر يمينته، فقال: ﴿وخذ بيدك ضغثاً﴾، حزمة صغيرة من حشيش أو ربحان، وعن ابن عباس رضي الله عنه: قبضة من الشجر، ﴿فاصرب به ولا تحث﴾، وهذه الرخصة باقية عند الشافعى وأبى حنيفة، خلافاً لما لك؛ لأن الأيمان عنده مبنية على الأعراف. قال تعالى: ﴿ربنا وجدناه﴾، علمناه ﴿صابراً﴾ على البلاء، وأما شكواه فليست جزءاً، بل رجوعاً إلى مولاه، على أنه عليه السلام إما طلب الشفاء بغيره، حيث كان الشيطان يوسوس إليهم: لو كان نبياً لما ابتلى بمثل ما ابتلى به، وإرادة القوة على الطاعة، وقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. قلت: طلب الشفاء لايدانى الرضا؛ لأن العبد ضعيف، لا قوة له على قهريه الحق. ثم قال تعالى: ﴿نعم العبد إبه أوأب﴾، رجأع إلى الله تعالى. قال القشيري: لم يشغله البلاء عن المبلى، وهو تعبد لمرصه.

الإشارة: كثير من الصوفية احناروا البلاء على العافية، وبعضهم احنار العافية، قال على رضي الله عنه: «لأن أعطى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر، أى: لأنه طريق السلامة، وبه وردت الأحاديث، والأولى للعبد ألا يخنار مع سيده شيئاً، بل يكون مفوضاً مستسلماً، يتلقى ما يرد عليه بالترحيب، أى: شيء كان. وبالله التوفيق.

ثم ذكر إبراهيم وبنيه، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْتَهُمْ بِحَالَةٍ ذَكَرَى الدَّارَ ۖ وَلَهُمْ عِنْدَنَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارَ ۖ﴾

(١) فى الأصول منهم ٢.

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر عبادنا﴾، وقرأ المكي (١): «عبدنا»، إما على إرادة الذبح، وإما أن يريد إبراهيم، وهذه لشرقه، ثم عطف عليه من بعده، ثم بيّنه بقوله: ﴿إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار﴾ أي: أولى القوة في الطاعة والبصيرة في الدين، أو: أولى الأعمال الجليلة، والعلوم الشريفة. فعبّر بالأيدي عن الأعمال؛ لأن أكترها تباشر بها، وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادئها. وفيه تعريض بالجهلة الباطنين، كأنهم كالزمنى والعماء، وتوبيخ على ترك المجاهدة والفكرة مع تمكنهم منها.

﴿إنا أخلصناهم بخالصة﴾ أي: جعلناهم خالصين لنا بخصلة عظيمة الشأن، لا شوب فيها، هي ﴿ذكرى الدار﴾ أي: تذكر للدار الآخرة على الدوام، فإن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم لها، وذلك لأن مطمح أنظارهم، ومسرح أفكارهم، في كل ما يأتون وما يثرون، جوار الله عز وجل، والغور بقلبه، ولا يتأنى ذلك على الدوام إلا في الآخرة، فمطلوبهم إنما هو للجوار والرؤية، لا مجرد الحضور في تلك الدار، كما قال ابن الفارض - رحمه الله -

ليس سؤلى من الجنان نعيم - غير أنى أردها لأراك

قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: ﴿إنا أخلصناهم﴾ بأن خلص لهم التذكير بالدار الآخرة، ودعاء الناس إليها، أي: وتزهدهم في الدنيا، كما هو دين الأنبياء والرسل. وهذا قول قتادة، أو: إنا أخلصناهم بأن خلص لهم تذكرهم للدار الآخرة وخوفهم والعمل بحسب ذلك. وهذا قول مجاهد. هـ. قلت: مرتبة الرسل تنافى العمل لحرق، فإن أولياء هذه الأمة تحرروا من العمل للحرق، بل عبدوا الله شكراً ومحبة وعبودية، لا طمعاً في شيء، فكيف بأكابر الرسل. وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار في الحقيقة، وإنما الدنيا معبر إليها.

ومن قرأ بالإضافة (٢)، فمن إضافة الشيء إلى ما بيّنه؛ لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى، وذكرى: مصدر مضاف إلى المفعول، أي: بإخلاصهم ذكرى الدار. وقيل: خالصة بمعنى خلوص، وهي مضافة إلى للفاعل، أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدار، على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بشيء آخر، إنما هممهم ذكرى الدار الآخرة لجوار الحبيب.

(١) وهو ابن كثير الدار، أحد القراء السبعة.

(٢) أي: مبالغة، بغير ثنتين، مضافاً لثلاث، كما في «بشاه قيس». وهذا قرأ نافع وأبو جعفر. انظر الإتحاف (٤٢٢/٢)

﴿وإنهم عندنا لمن المصطفين﴾ للمختارين من بين أبناء جنسهم ﴿الأخيار﴾: جمع خير، أو: خير، على التخفيف، كأمرات جمع ميت، أو: ميت.

الإشارة: أولياء هذه الأمة - أي: العارفين بالله - يزاحمون الأنبياء والرسول في جلِّ المراتب، قال عليه السلام: «علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل» (١) أي: العلماء بالله؛ فإنهم لم يقفوا مع دنيا ولا مع آخرة، بل خطوا همهم على الله، ولم يقصدوا شيئاً سواه، خلعوا النعلين عن الكرتين، وركضوا إلى المكنن، وكانت لهم اليد الطولى في عمل الطاعات عبودية، والبصيرة النافذة في مشاهدة الربوبية، هذه طريقهم، وهذا مذهبهم، ومن هاد منهم عن هذا لم يمدّوه منهم. جعلنا الله ممن خرب في سلكهم.

ثم ذكر بقية بتيه، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (٤٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ﴾ فصل ترجمته عن أبيه وأخيه؛ للإشعار بطور شأنه، واستقلاله بالشرف والذكر، ولعراقته في الصبر، الذي أمر المقيسود بالذكر، وهو أكبر بنيه. ﴿وَالْيَسَعَ﴾ بن خطوب (٢) بن العجوز، استعمله إلياس علي بن إسرائيل، ثم استبى. وذلك فيه، قيل: للتعريف، وأصله: يسع، وقيل: زائدة؛ لأنه عجمي علم، وقيل: هو يوشع، ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ وهو ابن عم اليسع، أو: بشر بن أيوب. واختلف في نبوته وسبب لقبه، فقيل: قرأ إليه مائة نبي من بني إسرائيل، خوفاً من القتل، فأراهم وكفّهم، وقيل: تكفل بعبادة رجل صالح كان في وقته. ﴿وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ المشهورين بالخيرة.

الإشارة: إنما كان هؤلاء مصطفين أخياراً بالوفاء بالمعهد، والوقوف مع الحدود، والصبر على مناعة الملك المعبود، وتحمل ما يقرب إلى حضرة الشهود. فكل من اتصف بهذه الخصال كان من المصطفين الأخيار.

ثم ذكر عامة المؤمنين، أو: ما أعد لمن ذكر أجلاً، بعد ذكرهم الجميل عاجلاً، فقال:

﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٤٩) جَنَّتٍ عَرْضُهَا مِثْلُ الْمَدِينَةِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ مَالَ اللَّهِ سَلَامَةً﴾ (٥٠)

(١) قال في كشف الخفاء (٨٣/٢، ح ١٧٤٤): قال السيوطي في الدرر: لا أصل له. وقال في المقاصد: قال شيخنا - يعني ابن حجر - ومن قبله الدميري والريثي: إنه لا أصل له. زاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب محبر. وانظر أمينا ألكي الفتاوى (ج ٧٠ ص ٧٠).

(٢) في نسخة [خطوب].

مُتَكِينٍ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِقُنَحٍ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرَفِ
أَنْرَابٍ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَنْفَادِ ﴿٥٤﴾

قلت: (جنات): عطف بيان لحسن مأب، أو: بدل. و(مفتحة): حال من (جنات عدن). والعامل فيها: الاستقرار في (المتقين). و(الأبواب): نائب الفاعل لمفتحة. والرباط بين الحال وصاحبها: إما ضمير مقدر، كما هو رأي البصريين، أي: الأبواب منها، أو: الألف واللام القائم مقامه، كما هو رأي الكوفيين، أي: أبوابها. و(متكئين): حال من ضمير (لهم)، والعامل فيه: (مفتحة). و(يدعون): إما استئناف، أو: حال مما ذكر، أو: من ضمير (متكئين).

يقول الحق جل جلاله: ﴿هَذَا﴾ أي: هذا الذي ذكر من الآيات الناطقة بمحاسن الأنبياء والرسل، ﴿ذَكَرٌ﴾ أي: شرف لهم، ويذكر جميل يذكرون به أبداً، أو: نوع من الذكر، أي: القرآن. وآي منه مشتمل على أنباء الأنبياء، أو: تكثير ووعده، لأنه يذكر أحوال الأكابر ليقنوا بهم، أو: ذكر من مصي الأنبياء، أو: شرف لك؛ لأنه معجزة لك بدل على صدقك، ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: جنس المتقين، أو: من ذكر من الرسل، عبر عنهم بالمتقين مدحاً لهم بالتقوى، إذ هي غاية الكمال. ﴿لَحَسَنَ مَأْبٍ﴾؛ مرجع.

ثم بيّنه بقوله: ﴿جَنَاتِ عَدْنٍ﴾؛ إقامة ﴿مفتحة لهم الأبواب﴾ فإذا جاءوها ليلتحقهم ذلّ الحجاب، ولا كلفة الاستئذان، تستقبلهم الملائكة بالترجييل والترحيب، ﴿متكئين فيها﴾ على أرائكهم في حجالهم، ﴿يدعون فيها بفاكهة كثيرة﴾ مما يشتهون ﴿وشراب﴾ كثير كذلك، حذف اكتفاء بالأول، والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض [النفقة] ^(١) والكلذ، دون النفذى والحاجة، فإنه لا تحل في الأبدان ولا حاجة.

﴿وعندهم﴾ حور ﴿قاصرات الطرف﴾ على أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم، ﴿أَنْرَابٍ﴾؛ لِدَات، أسنانهم كأسنانهم. قيل: ثلاث وثلاثون سنة لكل واحد، أو: مستويات في الحسن والجمال والشكل؛ لأن التحاب بين الأقربان أبلغ وأثبت، وقيل: أنراب بعضهم لبعض، لا عجول فيهن ولا صبية. واشتقاقه من التراب، فإنه [يسمى] ^(٢) في وقت واحد.

(١) في الأصول (الفاكهة).

(٢) في الأصول الخطية [يسمى].

﴿ هذا ما تُوعَدون لיום الحساب ﴾، قال ابن عرفة: اللام للترقيت، أى: عنده، أو: للتعطيل، فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء. وقرأ المكي والبصري بياء الغيب، لوافق ما قبله، والافتات أليق بمقام الامتنان والتكريم. ﴿ إن هذا ﴾ الذى ذكر من ألوان النعيم والكرامات ﴿ لَرِزْقًا ﴾ أعطيناكموه، ﴿ ماله من نماء ﴾، من انتفاع وتمام أبدا.

الإشارة: كل من توجه إلى الله بكلية، وانصف بمحاسن الأخلاق، كان له ذكر وشرف فى الدنيا، وكرامة فى العقبى، بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ثم ذكر أمتدادهم بقوله:

﴿ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغْيِينَ لَشَرَّ مَأْبٍ ۝٥٥ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسِلُ إِلَيْهَا ۝٥٦ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ ۝٥٧ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝٥٨ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ مِنْهُمْ صَالُوا النَّارَ ۝٥٩ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَاءَ لَكُمْ أَنْتُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ لَنَا فَيَنْسِلُ الْفَرَارُ ۝٦٠ قَالُوا رِسًا مِنْ قَدَمٍ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضَعُفًا فِي النَّارِ ۝٦١ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۝٦٢ أَخَذَتْهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۝٦٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝٦٤﴾

قلت: (هذا): خبر، أى: الأمر هذا، أو: مبعداً، أى: هنا كما ذكر، وهو من الانقضاء^(١) الذى يقرب من التخلص^(٢)، كقوله بعد الحمد: أما بعد. قال السعد: هو من فصل الخطاب، الذى هو أحسن موقفاً من التخلص. قال: وقد يكن الخبر مذكراً كقوله: ﴿ هذا ذكر وإن للمتقين... ﴾ الآية. هـ. قال الطيبي: هو من فصل الخطاب، على التفسير الأول، لا الثانى. هـ. أى: إذا كان خبراً عن مضمر، لا ما إذا ذكر الخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هذا ﴾ أى: الأمر هذا، ﴿ وإن للطاغين لشرَّ مآب ﴾، مرجع ﴿ جهنم ﴾ يصلونها ﴿، يدخلونها، حال من جهنم، ﴿ فَيَنْسِلُ إِلَيْهَا ﴾: الفرائش، شبه ماتحتهم من النار بالمهاد الذى يفرش للنائم، والمخصوص محذوف، أى: جهنم.

(١) الانقضاء عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود من غير مناسبة، كقولك بعد حمد الله: أما بعد فقد فعلت كذا وكذا. انظر محيط المحيط (ص ٧٤٢).

(٢) التخلص عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة، انظر محيط المحيط (ص ٢٤٨).

﴿ هذا فليذوقوه ﴾ أي: ليذوقوا هذا فليذوقوه، كقولہ تعالیٰ: ﴿وَيَايَا فَارِثُونَ﴾ (١) أو: العذاب هذا فليذوقوه، وهو ﴿حميمٌ وغساقٌ﴾ .. إلخ، أو: (هذا): مبتدأ، و﴿حميمٌ وغساقٌ﴾: خبر، وما بينهما اعتراض، والغساق: ما يَسْقُ، أي: يسيل من صديد أهل النار، يقال: غَسَقَت العين؛ إذا سَالَ دمعها. وقيل: الحميم يحرق بحرّه، والغساق يحرق ببرده. قيل: ولو قطرت منه قطرة بالمشرق لأنتنت أهل المغرب، ولو قطرت بالمغرب لأنتنت أهل المشرق، وقيل: الغساق: عذاب لا يعلمه إلا الله. وهو بالتخفيف والتشديد، قرئ بهما (٢).

﴿وآخر﴾ أي: وعذاب آخر، أو: مذكور آخر، ﴿من شكّله﴾، من مثل العذاب المذكور. وقرأ للبصري: «آخرٌ بالجمع، أي: ومذوقات آخر من شكل هذا للعذاب في الشدة والظفاعة، ﴿أزواج﴾ أي: أصناف، وهو خير لآخر، أر: صفة له، أو: للثلاثة.

﴿ هذا فرجٌ مُّقْتَصِمٌ معكم ﴾، حكاية لما يقرنه الخزنة للطاغين إذا دخلوا النار، وافتحمها معهم فرج كانوا يتبعونهم في الكفر والضلالة. والافتحام: الدخول في الشيء بشدة، أو: من كلام الطاغين بعضهم من بعض. ﴿ لا مرحباً بهم ﴾، هو من تمام كلام الخزنة، على الأول، أو: من كلام الطاغين، دعاء منهم على أتباعهم. يقال لمن يدعو له أو يفرح به: مرحباً، أي: وجدت مكاناً رحيماً ملائماً، ثم تدخل عليه للنفي في دعاء السوء، فتقول: لا مرحباً. وبهم: بآيات المدعو عليهم، ﴿إنهم صالوا النار﴾ أي: داخلوها، وهو ثعلب لاستحقاقهم الدعاء عليهم. وقيل: (هذا فرج ... إلخ، من كلام الخزنة للرؤساء الكفرة. ولا مرحباً بهم ... إلخ، من كلام الرؤساء.

﴿ قالوا ﴾ أي: الأنبياء: ﴿هل أنتم لا مرحباً بكم ﴾ أي: الدعاء الذي دعوتهم به علينا أنتم أحقّ به، وعلواً ذلك بقوله: ﴿ أنتم قدمتموه لنا ﴾ أي: إنكم دعوتونا للكفر، فنبعناكم، فقدمتمونا به للعذاب، ﴿ فلبس القراء ﴾ أي: لبس المقر جهنم، قصصوا بذنوبها تغليب جناية الرؤساء عليهم. ﴿ قالوا ﴾ أي: الأنبياء، معترضين عن خصومتهم، متوجهين إلى الله: ﴿ ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ﴾ أي: مضاعفاً. ﴿ في النار ﴾ أي: ذا ضعف، ومثله قوله: ﴿ ربنا هؤلاء أحلّونا قاتلهم هذا ضعفاً ﴾ (٣)، وهو أن يزيد على عذابه مثله.

(١) من الآية ٤٠ من سورة البقرة.

(٢) قرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد. وخفها الآخرون. انظر الإنصاف (٢/٤٢٣).

(٣) من الآية ٢٨ من سورة الأعراف.

﴿ وقالوا ﴾ أي: الرؤساء: ﴿ ما لنا لا نرى رجالاً ﴾، يعطون: فقراء المسلمين، ﴿ كما نَعُدُّهُمْ ﴾ في الدنيا ﴿ من الأشرار ﴾؛ من الأذال الذين لاخير فيهم ولاجدرى، حيث كانوا يستردونهم ويسخرون منهم، ﴿ اتخذناهم سَخِرِيًّا ﴾، بهمزة الاستفهام، سقطت لأجلها همزة الوصل. والجملة: استثنائية، ومن قرأ بالوصل^(١) فقط فالجملة: صفة ثانية لرجال، ﴿ أم زاعغ ﴾، مالت ﴿ عنهم الأبصار ﴾، والمعنى على الاستفهام: اتخذناهم سخرياً وليسوا كذلك، فلم يدخلوا معنا النار فهم في الجنة، أم دخلوا معنا، ولكن مالت عنهم أبصارنا، فلا نراهم معنا؟ وعلى الاستخبار: مالنا لا نرى رجالاً معنا في النار، كانوا عندنا أشراراً، قد اتخذناهم سخرياً نسخر بهم، ثم أنسرنا وقالوا: بل زاعغ عنهم الأبصار، فلا نراهم فيها، وإن كانوا معنا، أو: زاعغ أبصارنا، وكنت أفهامنا عنهم، حتى خفي علينا مقامهم، وأنهم على الحق ونحن على الباطل، وما تبعناهم. ومن قرأ «سَخِرِيًّا» بالضم^(٢)، فمن: للتسخير والاستخدام. ومن قرأ بالكسر، فمن: السخر، الذي هو الهزة. وجَزَّ في القاموس الضم والكسر فيهما معاً، فراجعه.

﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ لذي حكي من أحوالهم ﴿ لَحَقَّ ﴾ لابت من رقبته الجنة، وهو ﴿ تخاصم أهل النار ﴾ فيها على ما تقدم.

ولما شبه تفاوضهم، وما يجري بينهم من السؤال والجواب، بما يجري بين المتخاصمين، سمّا تخاصماً، وبأن قول الرؤساء: «لا مرحباً» وقول الاتباع: «بل أنتم لا مرحباً بكم» من باب الخصومة لامحالة، فسمى التنازل كله تخاصماً؛ لا شتماله على ذلك.

الإشارة: كل من تعدى وطني، ولم يتب، من المؤمنين، يرى شيئاً من أحوال الكفرة، فلا يدخل الجنة حتى يتخلص، وكل من سخر بالفقرم يسقط في الحضيض الأسفل، ويكون سكناه في أسفل الجنة، فيقول: مالنا لا نرى معنا رجالاً كنا نَعُدُّهُمْ من المبتدعة الأشرار، اتخذناهم سخرياً، وهم كباراء عند الله، رُفِعُوا عَنَّا، أم هم معنا ولكن زاعغ عنهم الأبصار؟ فيجابون: بأنهم رُفِعُوا مع المقربين، كانوا مشغولين بنا، وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم لليوم بما صيروا أنهم هم الفائزون بالقرب ومقابلة طلعنا، في كل حين، وبالله التوفيق.

(١) قرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، اتخذناهم، بوصل الهمزة بما قبلها، بكسر الألف عند الابتداء. وقرأ الباقون بقطع الألف وفتحها، على الاستفهام. النشر الإتحاف (٢/٤٢٣).

(٢) قرأ بضم السين نافع، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر. وقرأ الباقون بكسرها.

ثم قرر تحقيق الرسالة والوحدانية، فقال:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَنْ إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٦٥ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ٦٦ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ٦٧ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٦٨ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩ إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنْتَ أَنْذِرُ مُبِينٌ ٧٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين: ﴿ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ﴾ من جهته تعالى، أنذركم عذابه، ﴿ وَمَنْ إِلَهٌ ﴾ في الوجود ﴿ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ ﴾ الذي لا يقبل الشراكة أصلاً، ﴿ الْقَهَّارُ ﴾ لكل شيء سواه، ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ من المخلوقات، فكيف يترحم أن يكون له شريك منها، ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلب ﴿ الْعَمَارُ ﴾، السبالغ في المغفرة لمن يشاء. وفي هذه النعوت من تقرير التوحيد، والوعد للموحدين، والوعيد للمشركين، ما لا يخفى. وتكثية ما يشعر بالوعيد من وصف القهر والعزة وتقديمهما على وصف المغفرة؛ لتقوية الإندثار.

﴿ قُلْ هُوَ ﴾ أي: ما بأتاكم به من كونى رسولاً، وَأَنَّ اللَّهَ وَحْدَ لَا شَرِيكَ لَهُ، ﴿ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴾؛ واردة من جهته تعالى، لا يعرض عن مثله إلا غافل منهمك. ﴿ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾؛ غافلون، وعن ابن عباس: النبأ العظيم: القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة. وتكرير الأمر للإيدان بأن القول أمرٌ جليل، له شأن خطير، لا بد من الاعتناء به، أمراً وإتقاراً.

﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾، احتجاج على سحرة نبرته، بأن ما ينشئ به عن الملأ الأعلى، واختصاصهم، أمر غيبى، لم يكن له به علم قط، ثم علمه وأخبر به، ولم يسلك الطريق الذي سلكه الناس في علم مالم يطعموا، وهو الأخذ عن أهل العلم، ودراسة الكتب، فتحقق أن ذلك لم يحصل له إلا بالوحي من الله تعالى. والملأ الأعلى هم الملائكة، وآدم، وإيليس؛ لأنهم كانوا في السماء، وكان اختصاصهم: التعاير بينهم، كقولهم: ﴿ أَنْتُمْ جَعَلْتُمْ فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا... ﴾ (١) الخ، وكقول إيليس: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ... ﴾ (٢) الخ، ويدل عليه ما يأتي من الآيات. وقيل: اختصاصهم في الكمارات وغفران الذنوب، فإن العبد إذا فعل حسنة احتلت الملائكة في قدر ثوابه، حتى يقضى الله ما شاء.

(١) الآية ٣٠ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ١٢ من سورة الأعراف، والآية ٧٦ من سورة ص.

وَرَوَى فِي هَذَا حَدِيثٍ، وَهُوَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ لَهُ رِبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي النَّوْمِ: «أُنْذِرِي قِيَمًا يَخْتَصِمُ الْمَلَأَ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: اخْتَصِمُوا فِي الْكُفَرَاتِ وَالذَّرَجَاتِ، فَأَمَّا الْكُفَرَاتُ فَحَسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا الذَّرَجَاتُ؛ فإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامًا»^(١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَإِذَا يَخْتَصِمُونَ: مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ؛ إِذِ الْمُرَادُ نَفْيُ عِلْمِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِحَالِهِمْ لَا بِذُرَاتِهِمْ، وَالتَّقْدِيرُ: مَا كَانَ لِي قِيَمًا سَبَقَ عِلْمُ بِنَا يُوَحِّيه فِي شَأْنِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَقَدْ اخْتَصِمَ بِهِمْ. وَانْظُرْ أَبَا السَّوْدِ.

﴿إِنْ يُوْحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أَيْ: مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ مَا يُوْحَىٰ مِنَ الْأُمُورِ الْعَبِيَّةِ، الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا حَالُ الْمَلَأِ الْأَعْلَى، إِلَّا لِأَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالَى، فَحُذِفَ اللَّامُ وَانْتَصَبَ بِإِيصَالِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ، وَيُحْزَرُ أَنْ يَرْتَفِعَ بِالنِّيَابَةِ عَنِ الْفَاعِلِ، أَيْ: مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا هَذَا، وَهُوَ أَنْ أُنْذِرَ وَأُبْلَغَ، وَلَا أَفْرَطُ فِي ذَلِكَ، أَيْ: مَا أَوْمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْأَمْرِ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ إِلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقُرِئَ بِكسْرٍ (إِنَّمَا)،^(٢) عَلَى الْحِكَايَةِ، أَيْ: إِلَّا هَذَا الْقَوْلُ، وَهُوَ: أَنْ أَقُولَ لَكُمْ: إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، وَلَا أَدْعَى شَيْئًا آخَرَ.

الإشارة: تَرْبِيَةِ الْبَاقِينَ تَحْتَاطُ فِي ثَلَاثَةِ أُمُورٍ؛ فِي تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ، بِالنَّبَرِيِّ مِنَ الشُّرَكَاءِ اللَّحْلِ وَالْخَفِيِّ، وَهُوَ مَفَادُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ...﴾ الْخ. وَفِي تَصْدِيقِ الْوَاسِطَةِ، وَهُوَ النَّذِيرُ الْعَبِيَّةِ، بِتَعْظِيمِهِ وَاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَمَنْهَاجِهِ الْقَوِيمِ، وَفِي التَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَ بِهِ، وَهُوَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ، عَلَى أَيْ تَفْسِيرِ كَانِ، إِمَّا الْقُرْآنَ، بِاتِّبَاعِهِ، وَالتَّحْدِيدِ فِي مَعَانِيهِ، أَوْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِالتَّأَهُبِ لَهُ، وَجَعَلَهُ نَصَبَ الْعَيْنِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ فَسَّرَ الْاِخْتِصَامَ الْمُتَعَدِّمَ، فَقَالَ:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ شَرَارًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾ فَأِذَا سُوتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (التفسير - سورة ص: ح ٣٢٢٤، ٣٢٢٥) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعَادِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَقَالَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَسَنٌ ضَرِيبٌ. وَهَذَا حَدِيثٌ مَعَادٍ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٢) وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي جَعْفَرٍ لِلْمَدَنِيِّ. انْظُرِ الْإِنْصَافَ (٧/٤٢٤).

أَسْتَكَبرُ وَكَأَنَّمِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ يَا نِيسَ مَآ مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي أَسْتَكَبرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٢﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٣﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٥﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧٧﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٧٨﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّسَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٩﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٠﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨١﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ ﴿

قلت: (إذ قال): متعلق بـيختصمون، أو: بدل من (إذ) قبله، أو: بالذكر. والحق: فمن نصيبه، فعلى حذف فعل القسم، كقولك: الله لأفعلن، أي: أقسم بالحق، فحذفت الباء ووصل الفعل به، ومن رفعه، فمبتدأ، أي: الحق مني، أو: خير، أي: أنا الحق. والحق الثاني: مفعول «أقول»، والجملة: معترضة بين القسم وجوابه، وهو: (لأملأن).

يقول الحق جل جلاله في تفسير الاختصاص المذكور: ﴿إذ قال ربك للملائكة﴾ حين أراد خلق آدم، ﴿إني خالق بشرًا من طين﴾، وقال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة فأولوا اتخمل فيها من يقبض فيها﴾ (١). والنعرض لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - لتشريفه ﷺ، والإيدان بأن وحى هذا اللبأ إليه تربية وتأييد له. والكاف وارد باعتبار حال الأمر، لكونه أدل على كونه وحياً منزلاً من عنده تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿... يا عبادي الذين أسرفوا...﴾ (٢) إلخ، دون حال المأمور، ولأنه قال: ربي؛ لأنه داخل في حيز الأمر. ﴿فإذا سويته﴾ أي: صورته بالصورة الإنسانية، والخلقة البشرية، أو: سريت أجزء بدنه، بتعديل أعضائه، ﴿وتفحّط فيه من روحي﴾ الذي خلقته قبل، وأصافه إليه تخصيصاً، كبيت الله، وناقة الله. والروح سر من أسرار الله، لطيفة ربانية، سارية في كلية ظلمانية، فإذا سرت فيه حتى يلدن الله، أي: فإذا أحيينه ﴿فقوّا﴾ أي: استظفوا ﴿له﴾، وهو أمر، من وقع، ﴿ساجدين﴾ قيل: كان انحناء يدل على التواضع، وقيل: كان سجوداً لله، أو سجدت تعبة لآدم وتكريماً له.

(١) من الآية ٣٠ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٥٤ من سورة الرمر.

﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ ، كل، للإحاطة، وأجمعون، للاجتماع، فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم جميعاً، في وقت واحد، غير متفرقين في أوقات. وظاهر هذه الآية وما في سورة الحجر^(١) أن الأمر بالسجود كان تعليقياً، لا تنجيئياً، فأمرهم بالسجود قبل أن يخلقه، بل حين أعلمهم بخلقه، فلما خلقه سجدوا منتظرين للأمر الأول، وظاهر ما في البقرة والأعراف والإسراء والكهف: أن الأمر كان تنجيئياً بعد خلقه، والجمع بينهما: أنه وقع قبل وبعد، أو اكتفى بالتعليقي، كما يقتضيه الحديث، حيث قال له بعد نفخ الروح فيه: «ذهب فسلم على أولئك الملائكة، فسلم عليهم، فردوا عليه وسجدوا له». والله تعالى أعلم بنيه.

﴿ إلا إبليس استكبر ﴾ أي: تعاضد عن السجود، والاستثناء متصل إن قلنا: كان منهم، حيث عبد عبادتهم، وانصف بصفتهم، مع كونه جنياً، أو: منقطع، أي: لكن إبليس استكبر، ﴿ وكان من الكافرين ﴾ أي: صار منهم بمخالفته للأمر، واستكباره عن الطاعة، أو: كان منهم في علم الله.

﴿ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ﴾ أي: عن السجود ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ ، بلا واسطة أب ولا أم، امتثالاً لأمرى، وإعظاماً لخطابي، ولما كانت الأعمال قباشر في العالَم باليد، أطلقت على القدرة. والثنية لإبراز كمال الاعتناء بخلقه ﷺ، المستدعي لإجلاله وإعظامه قصداً إلى تأكيد الإنكار، وتشديد التوبيخ. وسيأتى في الإشارة بيقية الكلام في سر الثنية. قال له تعالى: ﴿ استكبرت ﴾ ، بهمة الاستفهام، وطرح همزة الوصل، أي: أنكبرت من غير استحقاق، ﴿ أم كنت من العالين ﴾ المستحقين للنفوق، أو: استكبرت عن السجود ولم تكن قبل ذلك من المتكبرين، أم كنت قبل ذلك من المتكبرين على ريك؟.

﴿ قال أنا خير منه ﴾ ، ولا يليق أن يسجد الفاضل للمفضول، كقوله: ﴿ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من مصالح من حيا سئون ﴾^(٢)، وبين فضيلته في زعمه بقوله: ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ ، يعني لو كان مخلوقاً من نار لما سجدت له، لأنه مخلوق مثلي، فكيف أسجد لمن هو دوني، لأنه طين، والنار تغلب الطين وتأكله، ولقد أخطأ اللعين، حين خصَّ للفصل بما من جهة المادة والعنصر، وغاب عنه ما من جهة للفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ ، وما من جهة الصورة كما نبه عليه قوله تعالى: ﴿ ولما خلقت فيه من روحي ﴾ ، وما من جهة للنهاية، وهو ما خصَّ به من علوم الحكمة، التي ظهرت بها مزيته على الملائكة، حتى أمروا بالسجود، لما ظهر أنه أعلم منهم بما تدور عليه أمر الخلافة في الأرض، وأن له خواص ليست لغيره.

(١) هي قوله تعالى: ﴿ إذا سؤيته فذبح فيه من روحي فمروا له ساجدين ﴾ ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴿ الآيةان ٢٩ - ٣٠ .

(٢) الآية ٣٠ من سورة الحجر.

﴿ قَالَ فَأَخْرِجْهَا ﴾ ؛ من الجنة ، أو : من زمرة الملائكة ، وهو المراد بالأمر بالهبوط ، أو : من السموات ، أو : من الخلقة التي نلت فيها ، وانسلخ منها ، فإنه كان يفخر بخلقه ، فغضب الله خلقته ، فأسودَّ بعدما كان أبيض ، وقبح بعد ما كان حسناً ، وأظلم بعد ما كان نورانياً . ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ أي : مرجوم ، مطرود ، من كل خير وكرامة . أو : شيطان يُرجم بالنَّشْهَب .

﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ ؛ إيعادى من الرحمة . وتقبيدها هنا ، وإطلاقها في قوله : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ﴾ (١) ، لأن لعنة اللعنتين من اللعنين والملائكة أيضاً من جهته تعالى ، وأنهم يدعون عليه لعنة الله وإيماده من الرحمة ، ﴿ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ؛ إلى يوم الجزاء والعقوبة ، ولا يُظَنُّ أن لعنته غايتها يوم الدين ، ثم تنقطع ، بل هي للدنيا اللعنة وحدها ، ويوم القيامة يقتدر بها للعذاب ، فيلقى يومئذ من أثران العذاب ، وأفتنين العقاب ، ما ينسى به اللعنة ، وتصير عنده كائناً . أو : لما كان عليه اللعنة في أوران الرحمة ، فأولى أن يكون عليه اللعنة في غير أورانها ، وكيف ينقطع ، وقد قال تعالى : ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٢) . وهو إلمهم ؟ .

﴿ قَالَ ﴾ إيليس : ﴿ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي ﴾ ؛ أهملنى وأخرنى ، أى : إذا جعلتنى رجيماً فأهملنى ولا تمئتنى ، ﴿ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ﴾ أى : آدم وخرينه للجزاء بعد فئاتهم . وأراد بذلك مسحته لإغوائهم ، وليأخذ منهم ثأره ، وينجو من الموت بالكلية ؛ إذ لا موت بعد للبعث ، ﴿ قَالَ ﴾ تعالى : ﴿ فَإِنَّكَ مِنَ النَّذِيرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ ، وهو وقت النفخة الأولى ، ومعنى « معلوم » أنه معلوم عند الله ، لا يتقدم ولا يتأخر . وورد الجواب بالجملة الاسمية مع التعريض لشمول ما سأله الآخرين ، على وجه يشعر بكون للسائل تبعاً لهم في ذلك ، دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أولاً ، لا إنشاء لإنظار خاص به ، قد وقع إجابة لدعائه ، أى : إنك من جملة الذين أخرت أجالهم أولاً ، حسبما تقتضيه حكمة للتكوين .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَذِّبَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، أقسم بعزة الله ، وهو سلطانه وقهره على إغواء بني آدم ، بتزيين المعاصي والكفر ، ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اخْلَصِينَ ﴾ ، وهم الذين أخلصهم الله للإيمان به وطاعته ، وعصمهم من الغواية ، أو : الذين أخلصوا قلوبهم وأعمالهم لله في قراءة للكسر (٣) .

(١) من الآية ٣٥ من سورة الحجر .

(٢) من الآية ٤٤ من سورة الأعراف .

(٣) قرأ بكسر اللام في «المتنفسين» ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر . اسم فاعل . وقرأ الباقون بفتحها ، اسم مفعول . النظر السبعة ، ٢٤٨ وإلتفات (٣٢٤/٧) .

﴿ قَالَ ﴾ تعالى: ﴿ فَاصْحَقْ وَاصْخَرْ أَقُولُ ﴾ أي: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق، أو: الحق قسمي^(١) وأقول الحق: ﴿ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ ﴾ من جنسك، وهم الشياطين، ﴿ وَوَمِنْ تَبِعِكَ مِنْهُمْ ﴾ من ذرية آدم ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ أي: لأعمرن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين، لا أترك منهم أحداً.

الإشارة: للتجلى بهذا الهيكل الآمسي فاق جميع التجليات، وصورته للبديعة فاقت جميع الصور، ولذلك لم يقل للحق تعالى في شيء أنه خلقه في أحسن تقويم إلا الآمسي، وذلك لأنه اجتمع فيه الضدان، واعتدل فيه الأمران، الظلمة والنور، الحسن والمعين، الروحانية والبشرية، القدرة والحكمة. ولذلك قال تعالى فيه: ﴿ لَمَّا خَلَّطْتُ بَدَنِي ﴾، ولم يقله في غيره، أي: خلقته بيد القدرة ويد الحكمة. فالقدرة كناية عما في باطنه من أسرار المعاني الإلهية، والحكمة عبارة عما في قلبه من عجائب التصدير، وغرائب التركيب، ولذلك كانت معرفته أتم، وترقبه لا ينقطع، إن كان من أمته، وراجع ما تقدم في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾^(٢).

وقال التفسيرى بعد كلام: فسبحان الله! خلق أعز خلقه من أدل شيء وأحصه. ثم قال: ما أودع عند آدم لم يوجد عند غيره، فيه ظهرت الخصوصية. هـ.

ثم نزه نبيه عن الملمع في الأجر على التبليغ والكلف، فقال:

﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾^(٨٦) **﴿ ٨٧ ﴾** **﴿ ٨٨ ﴾** وَلَنُعَلِّمَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ ﴾ على تبليغ، الوحي أو على القرآن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ دنبري، حتى يقتل عليكم، ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ أي: المتصنعين بما ليسوا من أمته، وما عرفتموني قط متصنعاً حتى أنتحل للنبوة، أو أقول للقرآن، وعنه **﴿ ٨٦ ﴾**: «المتكلف ثلاث علامات: ينازع من فرقته، ويتعاطى ما لا ينال، ويقول ما لا يعلم»^(٣).

(١) هذا المعنى على قراءة «فالق» بالرفع، وهي قراءة حاصم وحزمة. والمعنى الأول على قراءة «فالحق» بالنصب، على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم، فالتنصب. ولأملأن جراب القسم، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبى عمرو، وابن حاتم، والكشائي. انظر الإتحاف (٢/٤٢٥).

(٢) الآية ٧٠ من سورة الإسراء. (٢١٦/٣ - ٢١٨).

(٣) عزاه الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (رقم ٣١٤) للخطبي، عن سلمة بن نفيل، مرفوعاً.

﴿إِنْ هُوَ﴾ : ما هو ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ : وعظ من الله عز وجل ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ : الثقلين كافة، ﴿وَلِتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ﴾ : نبأ القرآن، وصحة خبره، وما فيه من الوعد والوعيد، وذكر البعث والنشور، ﴿بَعْدَ سَعْيٍ﴾ : بعد الموت، أر: يوم بدر، أر: القيامة، أر: بعد ظهور الإسلام وقشوه. وفيه من التهديد ما لا يخفى. ختم السورة بالذكر كما أفتتحها بالذكر.

الإشارة: تقدم مراراً التحذير من طلب الأجر على التعليم، أو الوعظ والتذكير، اقتداء بالرسول عليهم السلام. وفي الآية أيضاً: للهي عن التكلف والتصنع، وهو نوع من النفاق، وصرب من الرياء. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه نادى منادى النبي ﷺ: «اللهم اغفر للذين لا يدعون، ولا يكفلون، ألا إني برىء من التكلف، وصالحو أمتي» (١). وقال سلمان (٢): «أمرنا رسول الله ﷺ ألا نتكلف للصيف ما ليس عندنا» (٣). وكان الصحابة رضي الله عنهم يُقدِّمون ما حضر من الكسر اليابسة، والحشف البالي - أي: الرديء من الثمر - ويقولون: لا ندرى أيهما أعظم وزراً، الذي يحتقر ما قدم إليه، أو: الذي يحتقر ما عنده فلا يقدمه. هـ. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

(١) ذكره السيوطي في التذر (٦٠٠/٥) بلفظ: «إني لا ألي من التكلف وصالحو أمتي، وعراء للديلمي وابن هساكر، عن الزبير رضي الله عنه.

(٢) في الأصول (أبو سليمان).

(٣) أخرجه البيهقي في الشعب (الباب السابع والستون، ح ٩٦٠١) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.

سُورَةُ النُّزُلِ

مكية، إلا قوله: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ .. إلى قوله: ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (١) فإنها نزلت في وحشي، فائل حمزة (٢). وهي خمس وسبعون آية في مصحف البصرة، واثنان وسبعون في مصحف الكوفة. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٣)، فإنه عين التنزيل الذي صدر به، حيث قال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ... ﴾

قلت: «تنزيل»: خبر، أي: هذا تنزيل، ومن الله: صلة للتنزيل، أو: خبر ثان، أو: حال من التنزيل، عاملها: معنى الإشارة.

يقول الحق جل جلاله: هذا الذي تنزه هو ﴿ تنزيل الكتاب ﴾، نزل ﴿ من ﴾ عند ﴿ الله العزيز ﴾ في سلمانه ﴿ الحكيم ﴾ في تدبيره. وإشار الوصفين للإيمان بجريان أثرهما في الكتاب، بجريان أحكامه ونقود أوامره ونواهيه. ﴿ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ﴾. ليس بكرر لأن الأول كالعنوان للكتاب، والثاني لبيان ما في الكتاب. قال أبو السمر: والمراد بالكتاب: القرآن، وإظهاره على تقدير كونه هو المراد بالأول؛ لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. والباء إما متعلقة بالإنزال، أي: بسبب الحق وإظهاره، أو: بداعيته واقتضائه، وإما بمحذوف هو حال من نون العظمة، أو: من للكتاب، أي: أنزلناه إليه محقين في ذلك، أو: ملتبسا بالحق والصواب، أي: ما فيه حق لا ريب فيه مرجع العمل به حتماً. قال التشيبي: بالحق، أي: بالدين الحق والشرع الحق، وأنا محق في إنزاله.

(١) الآيات: ٥٣ - ٥٥.

(٢) حزام السيف في الدر (٦٠٢ / ٥) لابن النحاس في تاريخه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٣) الآية: ٨٧ من سورة (ص).

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أي: فاعبده تعالى مخلصاً دينه من شوائب الشرك والرياء، حسبما بين في تضاعيف ما أنزل إليه. ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أي: هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة؛ لأنه المنفرد بصفات الألوهية، التي من جعلتها: الاطلاع على السرائر والصمانر.

الإشارة: قال القشيري: كتاب عزيز، نزل من رب عزيز، على عبد عزيز، بلسان ملك عزيز، في شأن أمة عزيزة، بأمر عزيز، وأنشدوا:

ورَدَّ الرسولُ من الحبيب الأول بعد البلاء، ويعد طول الأمل ^(١)

تنزيل تنزهت قلوب الأحباب بعد نزل حصن سرورها، في كتاب الأحباب، عند قراءة قصودها. والعجب منها كيف لا تنزه سروراً بوصولها، وإرتياحاً بحصولها، وكتاب موسى في الألواح، ومنها كان يقرأ موسى، وكتاب نبينا ﷺ نزل به الروح، الأمين، على قلبك، وقصص بين من يكون خطاب ربه مكتوباً في ألواح، وبين من يكون خطاب ربه محفوظاً في قلبه، وكذلك أمته، ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ ^(٢) هـ.

وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾، قال القشيري: العبادة: معاقبة الطاعات على نعت للخصوع، وتكون بالنفس وبالقلب وبالروح، فالتى بالنفس - أي: بالجوارح - الإخلاص فيها: التبعاد عن الانقصاص، والتي بالقلب، أي: كالفكرة والنظرة، الإخلاص فيها: التبعاد عن رؤية الأشخاص - أي: الحس من حيث هو - والتي بالروح، الإخلاص فيها: التنفق عن رؤية طلب الاختصاص ^(٣).

قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ هو ما يكون جملة له، وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد، اللهم إلا أن يكون بأمره، فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته، فأطاعه، لا يخرج عن الإخلاص بامتثاله ما أمره به، وإلا هذا ما صح أن يكون في العالم مخلص، يعنى: أن جل الناس إنما يطيعون لاحتساب الأجر، إلا العبد القادر، فمن زال عنه الحجاب فإنه يعبد الله بالله، شكراً، وإظهاراً للأدب، فإن قصد الاحتساب، ثم طرأ عليه خواطر بعد تحقق الإخلاص، فلا يصبر، يدل عليه قوله ﷺ: «من قاتل لتفكر كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ^(٤) وهذا في أصل القصد، والعوارض غير مصونة، كما هو صريح حديث آخر، والله تعالى أعلم.

(١) التبيت غير موجود في لطائف الإشارات المطبوع. (٢) الآية ٤٩ من سورة الحكوت، (٣) بصرف

(٤) بعض حديث، أخرجه البخاري في (الجهاد)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح ٨١٠ (مسلم في (الإمارة)، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ح ١٥٣/٣، ح ١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه، وأول الحديث: (أن أعرابياً أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمعلم، والرجل يقاتل ليذكره، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله...؟) للحديث.

ثم رد على المشركين، فقال:

﴿... وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٧﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٨﴾﴾

قلت: «والذين»: مبتدأ، «وما نعبدهم»: محكي بقول محذوف، حال من واو «اتخذوا» وجملة «إن الله»: خبر، والاستثناء مفرغ من أهم العال، و«زلفى»: مصدر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين اتخذوا من دونه أولياء﴾ أي: لم يخلصوا في عبادتهم، بل شاربوها بعبادة غيره، كالأصنام، والملائكة، وعيسى، قائلين: ﴿ما نعبدهم﴾ لشيء من الأشياء ﴿إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ أي: تقريبا، ﴿إن الله يحكم بينهم﴾ وبين خصمائهم، الذين هم السحلمسون للدين، وقد حذف لدلالة الحال عليه، كقوله: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾^(١) على أحد الوجهين، أي: بين أحد منهم وبين غيره. قيل: كان المسلمون إذا قالوا للمشركين: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله، فإذا قالوا لهم: فمالكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى^(٢).

﴿إن الله يحكم﴾ يوم القيامة بين المتنازعين من المسلمين والمشركين ﴿فيما هم فيه يختلفون﴾ من النوحيد والإشراك، وادعاء كل واحد صحة ما انتحل. وحكمه تعالى هو إدخال الموحدين الجنة والمشركين النار. وقيل: الموصول واقع على الأصنام، والعائد محذوف، أي: والذين اتخذوهم من دونه أولياء، قائلين: ما نعبدهم... إلخ، إن الله يحكم بينهم، أي: بين العبد والمعبودين فيما هم فيه يختلفون، حيث يرجون منها شفاعتها وهي تلعبهم، وهذا بعيد.

﴿إن الله لا يهدي﴾: لا يوفق للاعتداء ﴿من هو كاذب كفار﴾ أي: راسخ في الكذب، مبالغ في الكفر، كما يُعرب عنه قراءة من قرأ: «كذاب، أو: «كذوب»^(٣)، أي: لا يهديهما اليوم لدينه لسابق الشقاء، ولا في الآخرة

(٢) ذكره البغوي في تفسيره (١٠٨/٧) عن قتادة.

(١) من الآية ٢٨٥ من سورة البقرة

(٣) قرأ أنس بن مالك، والحسن، والأعرج، وابن جرير: «كذاب»، وقرأ زيد بن علي: «كذوب».. انظر لشرح المحيط (٣٩٩/٧).

لثوابه؛ لأنهما اليوم فاقدان للبصيرة، غير قابلين للاعتناء؛ لتغييرهما الفطرة الأصلية بالتمرن في الضلالة والتمادي في النفي.

﴿لو أراد الله أن يتخذ ولدًا﴾ كما يزعم من يقول: الملائكة بنات الله، والمسيح وعزير ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا، ﴿لا يصطفى ما يخلق ما يشاء﴾ أي: لا يختار من خلقه ما يشاء، ممن له مناسبة صمدانية، كالملائكة، فإنهم منزّهون عن نقائص البشرية، كالأكل والشرب والنكاح، لكن لم يرد ذلك؛ لاستحالته في حقه تعالى.

قال القشيري: خاطبهم على قدر عقولهم وعقائدهم، فقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا بالتبني والكرامة لاختار من الملائكة، الذين هم مبرهون من الأكل والشرب وأوصاف الخلق، ثم أخبر عن تقدّسه عن ذلك، فقال: ﴿سبحانه﴾ أي: تنزيهاً له عن اتخاذ الراد على الحقيقة؛ لاستحالة معناه في نعمته، ولا بالتبني؛ لتقدّسه عن الجنسية، والمعاملات تدل على وجه الإبعاد. هـ.

والحاصل: أن الولد في حقه تعالى؛ إن كان عن طريق التولد فهو محال، عقلاً ونقلاً، وإن كان عن طريق التبني والكرامة فهو محال سمعاً، وقيل: وعقلاً. قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي رحمته الله: قوله، أي: للقشيري: لتقدّسه عن الجنسية، يعني لوحده وقهره، كما رمز إلى ذلك بذكر الاسمين، أي: الواحد القهار، وهما عاملان في كل مخلوق، ومحال تعطيلهما بالتبني المقتضى للجنسية، المبينة للوحدانية والقهر، فلا يمكن إلا للعبودية، عقلاً، ونقلاً، وحقيقة، وهذا أشد من كلام ابن عطية، فإنه جرّز اتخاذه على جهة التشريف والتبني عقلاً، وإن امتنع شرعاً، لعموم آية: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ^(١)؛ لاتخاذ النسل المستحيل عقلاً ونقلاً، ولاتخاذ الاصطفاء الممتنع شرعاً. وهو أيضاً أشد من كلام للزمخشري، حيث قال: معنى الآية: لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك، وإنه يصطفى من يشاء من عباده، على وجه الاختصاص والتقريب، لا على وجه اتخاذه ولدًا. هـ. فأجمل في الامتناع، وإن كان المتبادر منه شمول القسمين، وكذا قرر جواب «لو»؛ أي: لامتنع، وجعل قوله: «لا يصطفى» الذي هو ظاهر في كونه جواباً غير جواب «بل» على معنى الاستلزام، وهو خلاف المطرّق والمفهوم من جرى الكلام. والله أعلم.

وما ذكره الزمخشري أيضاً من الامتناع مع الإرادة هو لفرض الخلق بالإرادة بالامتنع، وهي إنشا تخلق بالاجاز، ويحتمل بناؤه على مذهبه الفاسد في إرادة بعض ما لم يقع، وهو شنيع مذهبه، بل ويلزمه عود القهر

عليه - تعالى عن ذلك، وهو الله الواحد القهار، فكيف يريد ويمتنع ما يريد؟! وهل ذلك إلا عين القهر؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً . هـ .

قال تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أى: تنزهه بالذات عن اتخاذ الولد، تنزهه الخاص به، على أن «سبحان» مصدر، من: سَبَّحَ: إذا بَعَدَ. ﴿هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾: استئناف مبينٌ لتنزهه بحسب الصفات، إثر بيان تنزهه عنه بحسب الذات، فإن صفة الألوهية المستتعبة لصفات الكمال، الذاتية أسمات النقصان، والوحدة الذاتية، الموجبة لاستنفاع المماثلة والمشاركة بينه تعالى وبين غيره على الإطلاق، مما يقتضى تنزهه تعالى عما قالوه، قضاءً متيقناً، وكذا وصف [القهارية]^(١)، لأن اتخاذ الولد شأنٌ من يكون تحت ملكوت الغير، عرضة للفناء، ليقوم الولد مقامه عند فئاته، ومن هو مستحيل للفناء، قهار لكل الكائنات، كيف يتصور أن يخذ من الأسماء الغانية من يقوم مقامه؟ قاله أبو السعود.

الإشارة: الحق سبحانه غير، لا يرضى لغيره أن يعبد معه غيره، كان على وجه الوسيلة والتقريب، أو: على وجه الاستقلال. لذلك حَرَّمَ للجدود تغير لله، وأما الخضوع للأولياء، العارفين بالله، على غير وجه العبادة، فهو عين الخضوع لله؛ لأن الله تعالى أمر بالخصوع للرسول، الدالين على الله، وهم ورثتهم فى الدلالة، لكن لا يكون ذلك على هيئة للجدود، وإنما يكون على وجه تقبيل القدم أو الأرض بين أيديهم، كما قال الشاعر:

يا من يلزم غمرة المحبة	فسدوا على هي حال
ومن يرد يمتنى منها عبدة	خَدَّ يمتن لأقدام الرجال
رأسى حطخت بكل شبيهه	هم الموالى سقونى زلال

وجعل التفسيرى مناط الرد على الكفرة حيث فعلوا ذلك، وقالوا: ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله، بغير إذن الله، وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم. فردَّ الله عليهم. قال: وفى هذا إشارة إلى ما يغله العبد من الغُرب، بشاطئ نفسه، من غير أن يقتضيه حكم الوقت، وما يعقد بينه وبين الله تعالى من عقود لا يلقى بها، وكان ذلك اتباع هوى. قال الله تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَائِهَا﴾^(٢). قلت: ولأجل هذا وجب على من أراد الوصول إلى الله أن يتخذ شيئاً عارفاً بأحكام الوقت، ذا بصيرة بدساتئ النفس، فيأمره فى كل وقت، وفى كل زمان، بما يناسبه، ليخرجه من هوى نفسه، وأسر طبعه، وإلا بقى فى العتوت والبُعد عن الله، يعبد الله على حرف، كلما زاد عبادة وقرّب. فى

(١) فى الأصول: القاهرية. (٢) من الآية ٢٧ من سور الحديد

زعمه - زاد بعداً من ربه، وهو لا يشعر، فالنفس إن لم تحصل بمن يرفع عنها الحجاب، كانت كدود القر، تنسج الحجاب على نفسها بنفسها، حتى تموت في وسطه. وفي ذلك يقول الشنفرى في نوبيته رحمته :
 ونحن كدود القر يحصرنا الذى صعدنا لدفع الحصر سجنا لنا منا ^(١)
 وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل توحيدة تعالى، فقال:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِينَ أَرْوِجْ يَحْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآيَ تُصْرَفُونَ ۝ ٦ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ خلق السموات والأرض ﴾ أى: وما بينهما من الموجودات، ملتبسة بالحق؛ مشتملة على الحكم والمصالح الدينية والدنيوية ﴿ يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل ﴾، التكرير: اللف واللى، يقال: كور العمامة على رأسه وكورها، والمعنى: أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، ويغيبه لف اللباس باللباس، أو: يغيبه كما يغيب للملغوف باللفافة، أو: يجعله كالأر على كروار متناهما، تنابع أكرار العمامة، وهذا بيان لكيفية تصرفه تعالى في السموات والأرض بعد بيان خلقهما، وعبر بالمضارع للدلالة على التجرد.

﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾: جعلهما متقادين لأمره. ﴿ كلٌّ يجري لأجلٍ مسمى ﴾، وهو يوم القيامة، أو: كل منهما يجري لمنتهى دورته، ﴿ ألا هو العزيز ﴾، الغالب القادر على كل شيء، ومن جعلتها عقاب العصاة، ﴿ الغفار ﴾: المبالغ في المغفرة، ولذلك لا يعاجل بالعقوبة، ولا يمنع ما في هذه الصنائع البديعة من آثار رحمته. وتصدير الجملة بحرف التنبيه، لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها.

﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾، لَمَّا ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالعَالَمِ العلوي، ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالعَالَمِ السفلي، وَتَرَكَ العَاطِفَ لِإِذْبَانِ بِاسْتِقْلَالِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْوَحْدَانِيَّةِ، وَبَدَأَ بِالْإِنْسَانِ، لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ الْأَهَمُّ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ، وَلَمَرَّاقَتِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تَوْحِيدِ الْحَقِّ وَبَاهِرِ قُدْرَتِهِ؛ لَمَّا فِيهِ مِنْ تَعَاجِيبِ آثَارِ الْقُدْرَةِ، وَأَسْرَارِ الْحِكْمَةِ، وَأَسْأَلَتِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ بِحَالِ نَفْسِهِ أَهْرَفٌ، وَالْمَرَادُ بِالنَّفْسِ: نَفْسُ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ.

﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾: عَطَفَ عَلَى مَحْذُوفٍ، صِفَةُ لِنَفْسٍ، أَيْ: مِنْ نَفْسٍ خَلَقَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، أَوْ: عَلَى مَعْنَى: وَاحِدَةٍ، أَيْ: نَفْسٍ وَجَدَتْ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا حَوَاءَ، وَعَطَفَتْ بِثَمَّةٍ دَلَالَةً عَلَى مِيَابِئِهَا لَهُ فَضْلاً وَمُزِيَّةً، فَهِيَ مِنَ التَّرَاخِي فِي الْحَالِ وَالْمَنْزِلَةِ، مَعَ التَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ. وَقِيلَ: أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْهُ حَوَاءَ، فَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ: خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَلَا أُمٍّ، وَخَلَقَ حَوَاءَ مِنْ قَصِيرَاهُ^(١)، ثُمَّ تَشْبِيعَ الْخَلْقِ الْغَائِثِ لِلْحَصْرِ مِنْهُمَا.

﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ كَالْأَمْطَارِ، وَأَشْمَعُ الْكُرَاكِبِ، كَمَا يَقُولُ الْفَلَّاسِفَةُ ﴾: ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ذَكَرَ وَأُنْثَى، وَهِيَ: الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالضَّأْنُ، وَالْمَعْزُ. فَالزَّوْجُ اسْمُ لِرَاحِدٍ مَعَهُ آخَرٌ فَإِذَا انْفَرَدَ قَبْلُ فَرْدٍ، وَوَزَرَ.

﴿ يَخْلُقْكُمْ فِي بَطْنٍ أَمْهَانِكُمْ ﴾: اسْتِغْنَاءٌ لِبَيَانِ كَيْفِيَّةِ خَلْقِهِمْ، وَأَطْوَاهِمُ الْمَخْتَلِفَةَ، الدَّلَالَةُ عَلَى الْقُدْرَةِ الْقَاهِرَةِ. وَصِيفَةُ لِلْمَعَارِجِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّجَرُّدِ. ﴿ خَلَقَا مِنْ بَعْدِ حَلْقٍ ﴾: مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ، أَيْ: يَخْلُقْكُمْ فِيهَا خَلْقًا كَالَّذِي مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، أَيْ: خَلَقَا مَدْرُجًا، حَيَوَانًا سَوِيًّا، مِنْ بَعْدِ عِظَامٍ مَكْسُورَةٍ لِحِمَاءٍ، مِنْ بَعْدِ عِظَامٍ عَارِيَّةٍ، مِنْ بَعْدِ مَصْنُوعَةٍ مَخْلُوعَةٍ، مِنْ بَعْدِ مَصْنُوعَةٍ غَيْرِ مَخْلُوعَةٍ، مِنْ بَعْدِ عِلَاقَةٍ، مِنْ بَعْدِ نُطْفَةٍ، ﴿ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾: ظُلْمَةُ الْبَيْطَنِ، وَظُلْمَةُ لِلرَّحِمِ، وَظُلْمَةُ الْمَشِيمَةِ، أَوْ: ظُلْمَةُ الصَّلْبِ، وَالْبَيْطَنِ، وَالرَّحِمِ.

﴿ ذَلِكُمْ ﴾: إِشَارَةٌ إِلَى الْحَقِّ تَعَالَى، بِاعْتِبَارِ أَعْمَالِهِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ مُبْتَدَأٌ، وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبَعْدِ؛ لِإِذْبَانِ بِيَعْدِ مَنْزِلَتِهِ فِي الْعِظَمَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ، أَيْ: ذَلِكُمْ الْعَظِيمُ الشَّانُ، الَّذِي عَدَدَتْ أَعْمَالُهُ هُوَ ﴿ اللَّهُ وَبِكُمْ ﴾ أَيْ: مَرِيكُمُ بِنِعْمَةِ الْإِبْجَادِ عَلَى الْأَطْوَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَيَلْعَمَةُ الْإِمْدَادِ بَعْدَ تَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ. ﴿ لَهُ الْمُلْكُ ﴾: لِلنَّصْرِفِ الْإِتْمَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي الدَّارَيْنِ. ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾: لَا مُتَصَرِّفَ غَيْرِهِ. ﴿ فَأَنِّي تُصَرِّفُونَ ﴾: تَكْفِيفُ تَصْرِفُونَ عَنْ عَادَتِهِ تَعَالَى، مَعَ وَفُورِ دَوَائِحِهَا، وَانْتِفَاءِ لِلصَّارِفِ عَنْهَا بِالْكَلْبَةِ، إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِهِ، مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إِلَيْهَا، مَعَ كَثْرَةِ لِلصَّارِفِ عَنْهَا؟ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) قَصِيرَاهُ: مَثَلِي الْقَصِيرَى، وَالْقَصِيرَانِ: مَثَلَانِ تَلْيَانِ لِلتَّرْقُوتَيْنِ وَالْقَصِيرَى: أَسْمَلُ الْأَصْلَاحِ. وَقِيلَ: هِيَ آخِرُ الْعَمَلِ. انْطَرِ السَّكَنِ (٣٦٤٩/٥) مَادَّةُ قَصَرَ.

الإشارة: خلق سموات الأرواح، وأرض النفوس، بالحق، أي: لسبب معرفته، وعبادته، فالمعرفة للأرواح، والعبادة للنفوس، يُكوّن نهار البسط على ليل القبض، وبالعكس، وسخّر شمس العيان، وقمر البرهان، كلٌّ يجرى إلى أجل مسمى، إلا أن قمر البرهان ينتهي بطلوع شمس العيان، وشمس العيان لا انتهاء لها. ﴿لا إله إلا هو العزيز﴾ فيمنع بعزته من الوصول إليه من أراد احتجابه، ﴿الفغار﴾ فيغشى بفضله مساوي من أراد وصلته. ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ من روح واحدة، هي الروح الأعظم، ثم تفرعت منها الأشهاد كلها، وأنزل لكم من الأنعام ما تتصلحون فيه، ولتفكروا به إلى ربكم، ثم ذكّرهم بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، بقوله: ﴿يخلقكم في بطن أمهاتكم...﴾ الخ، فنعمة الإيجاد ظاهرة، ونعمة الإمداد: ما يتغذى به الجنين في بطن أمه من دم الحيض.

ثم أمرهم بالشكر عليها، فقال:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن تكفروا﴾ به تعالى، بعد مشاهدة هذه النعم للجسيمة، وشئونه العظيمة، الموجبة للإيمان والشكر، ﴿فإن الله غني عنكم﴾ أي: فاعلموا أنه تعالى غني عن إيمانكم وشكركم، ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾؛ لأن الكفر ليس برضا الله، وإن كان بإرادته، وعدم رضا تعالى بالكفر لأجل منفعتهم، ودفع مضرتهم، رحمة بهم، لا لتضرره تعالى به. ﴿وإن تشكروا﴾ وتؤملوا ﴿يرضه لكم﴾ أي: يرضى الشكر لأجلكم ومنفعتكم؛ لأنه سبب الفوز بمعادة الدارين.

وإنما قال: ﴿لعباده﴾ ولم يقل «لكم»، لتعميم الحكم، وتعليله بكونهم عباد الله تعالى، والمآصل: أن وقوع الطاعة والإيمان هو بقدرته تعالى، وإرادته ورضاه، وأما الكفر والمعاصي فهو بقضائه وإرادته، ولم يرضها من عبده شرعاً، وإن رضيتها تكريماً؛ لتقوم للحجة على العبد، ويظهر صورة العدل، ولا يظلم ربك أحداً، وإن كان لكل منه وإليه.

﴿ولا تزر وازرةٌ وِزرَ أُخرى﴾: بيان لعدم سريان كفر الكافر إلى غيره، أي: ولا تعمل نفس حاملة لوزرها حمل نفس أخرى، ﴿ثم إلى ربكم مرجعكم﴾ بالبحث بعد الموت، ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾؛ يخبركم ﴿بما كنتم تعملون﴾

فى الدنيا من الإيمان والكفر، فيجازيكم بها ثواباً وعقاباً. ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾: أى بمضمورات القلوب، فكيف بالأعمال الظاهرة، وهو تعليل لـ: ينبغيكم .

الإشارة: قد تقدم الكلام على الشكر فى سورة سبأ^(١) قال القشيري: قوله تعالى: ﴿وإن نشكروا يوفى بكم﴾ إن أطمعنى شكرتك، وإن ذكرتلى ذكرك، وإن خطوت لأجلنى خطرة ملأت السموات والأرض من شكرى، والشهداء.

لَسَوْعِلْنَا أَنْ الزَّيَارَةَ حَقٌّ لَفَرَشْنَا الْخُدُودَ أَرْضًا لِنَرْضَى

ثم بين حال من يشكر، فقال:

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أى: جنس الإنسان ﴿ضُرٌّ﴾ من مرض وغيره ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا﴾ إليه؛ راجعاً إليه مما كان يدعو فى حالة الرخاء؛ لعلمه بأنه بمعزل عن القدرة على كشف ضره؛ وهذا وصف للجنس ببعض أفرادهم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفُومٌ كَفَّارٌ﴾^(٧) وقيل: المراد أبو جهل، أو: كل كافر. ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ﴾ أى: أعطاه نعمة عظيمة من جنابه، من التحويل، وهو اللعمه، يقال: فلان خائل مال، إذا كان متعهداً إليه حسن القيام به. وفى الصحاح: خَوَّلَهُ اللَّهُ الشئ: ملكه إياه. وفى القاموس: وخَوَّلَهُ اللَّهُ المال: أعطاه إياه.

قال ابن عطية: خَوَّلَهُ، أى: ملكه، وحكمه فيها ابتداءً من الله، لامجازاة، ولا يقال فى الجزاء: خَوَّلَهُ. هـ. أو: من الخول، وهو الافتخار، أى: حطه يخول، أى: يخال ويفتخر بنعمه. ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أى: نسى السر الذى كان يدعو الله تعالى كشفه من قبل للتحويل، أو: نسى ربه الذى كان يدعو ويتضرع إليه، على أن

(٧) من الآية ٢٤ من سورة إبراهيم.

(١) راجع إشارة الآية ١٣ من سورة سبأ

﴿مَا بِمَعْلَى مِنْ﴾، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (١)، أو: إيداناً بأن نسياتَه بلغ به إلى حيث لا يعرف ما يدعو، وهو كقوله تعالى: ﴿عَمَّا أَرْضَعْتَ﴾ (٢).

﴿وجعل لله أنداداً﴾: شركاء في العبادة؛ ﴿ليُضِلَّ﴾ (٣) بذلك ﴿من سبيله﴾ الذي هو التوحيد. أي: ليُضِلَّ غيره، أو: ليزداد ضلالاً، أو: يثبت عليه، على الفراءتين، وإلا؛ فأصل الضلال غير متأخر عن الجعل المذكور. واللام للعاقبة، كما في قوله: ﴿فَاتَّقِطْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ (٤) غير أن هذا أقرب للحقيقة؛ لأن الجاعل هنا قاصد بجعله للمذكور حقيقة الإضلال والضلال، وإن لم يعرف؛ لجهله لئهما إضلال وضلال، وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتعاملهم العدواة أصلاً. قاله أبو السعود.

﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي: تمتعاً قليلاً، أو: زماناً قليلاً في الدنيا، وهو تهديد لذلك الضال المضل، وبيان لحاله ومآله. ﴿إنك من أصحاب النار﴾ أي: من ملازميها، والمُعَذِّبِينَ فيها على الدوام، وهو تعليق لثقل التمتع. وفيه من الإقناعات من النجاة ما لا يخفى، كأنه قيل: إذا أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والمطاعة، فمن حقت أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته.

الإشارة: الصفة الممدوحة في الإنسان: أن يكون إذا مسه الضر التجأ إلى سيده، مع الرضا والتسليم، فإذا كشف عنه شكر الله وحمده، ودام على شكره، ونشيد بالتأثير إلى الأسباب والعلل، وهو صريح الآية. وبالله التوفيق. ثم ذكر حال من شكر، فقال:

﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ أَتَأْنَأُ اللَّيْلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿أمن﴾ (٥) هو قانتٌ أي: مطيع، قائم بواجب الطاعات، دائم على أداء وظائف العبادات، ﴿أتأنأ الليل﴾ أي: في ساعات الليل، حالتى السراء والضراء، كمن ليس كذلك، بل إنما يفزع إلى الله

(١) الآية ٣ من سورة الليل.

(٢) من الآية ٢ من سورة الحج.

(٣) قرأ الجمهور: ليُضِلَّ، بضم الياء، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بفتحها. انظر الإتحاف (٢٧/٢) والبحر المحيط (٤٠١/٧).

(٤) الآية ٨ من سورة القصص.

(٥) قرأ بايع، وابن كثير، وحمزة: بتخفيف الميم، على أنها موصولة، دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير، ومقابلته محذوف؛ لهم المعنى، والتقدير: أمن هو قانت. إلخ كمن جعل لله أنداداً. وقرأ الباقرين بالتشديد. والتوجيه ذكره الشيخ المفيد - رحمه الله. انظر: إتحاف فضلاء البشر (٢/٤٢٨).

في المنزلة فقط، فإذا كشف عنه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وحذفه لدلالة ما قبله عليه. ومن قرأ بالتشديد، فـ «أم» إما متصلة، حذف مقابلها، أي: أنت خير حالاً ومالاً أم من هو قائم بوظائف العبادات، أو: متقطعة، والإعتراب للانتقال من التهديد إلى التوبيخ بالجواب الملجئ إلى الاعتراف بما بينهما، كأنه قيل: أم من هو قائم أفضل، أم من هو كافر مثلك؟.

حال كون القانت ﴿ساجداً وقائماً﴾ أي: جامعاً بين الرصيفين للمحمودين. وتقديم السجود على القيام؛ لكونه أدخل في معنى العبادة. ﴿يحذر الآخرة﴾ أي: عذاب الآخرة، حال أخرى، أو: استئناف، جواب عما نشأ من حكاية حاله من التفتوت والسجود، كأنه قيل: فما باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة، ﴿ويرجو رحمة ربه﴾ أي: الجنة، فيحذر بذلك مما يحذر، ويفوز بما يرجوه، كما يليق عنه التعرض لعنوان الريبية، المنبئة عن التبليغ إلى الكمال، مع الإضافة إلى ضمير الراجي.

ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته، لا عمله، ويحذر عقابه؛ لتقصيره في عمله، ثم الرجاء إذا جاوز حده يكرن أمناً، والخوف إذا جاوز حده يكون إياساً، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمُرُكَ اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرُونَ﴾ (١)، و﴿لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢) فيجب ألا يجاوز أحدهما حده؛ بل يكون كالطائر بين جناحيه، إلا في حالة المرض، فيغلب الرجاء، ليحسن ظنه بالله. ومذهب محققى للصوفية: تغليب الرجاء مطلقاً، لهم ولعباد الله؛ لغلبة حسن ظنهم بربهم.

والآية، قيل: نزلت في عثمان رضي الله عنه كان يحسب الليل، وقيل: في عمار وأبي حذيفة (٣)، وهي عامة لمن سواهم.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ حقائق الأحوال، فيعملون بموجب علمهم، كالفائت المتكور، ﴿والذين لا يعلمون﴾ شيئاً، فيعملون بمتضمني جهلهم، كذاب الكافر المتقدم. والاستفهام للتوبيخ على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير، وكون الآخرين في أقصى منارج الشر من الظهور، بحيث لا يكاد يخفى على أحد.

قال النسفي: أي: يعلمون ويعلمون به، كأنه جعل من لا يعمل غير عالم، وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتلون- أي: يدخرون - للعلم، ثم لا يَفْقَهُونَ، ويَفْقَهُونَ فيها، ثم يَفْقَهُونَ بالذنوب، فهم عند الله جهلة، حيث جعل الفائقين هم العلماء. أو: يريد به التشبيه، أي: كما لا يستوى العالم والجاهل، كذلك لا يستوى الصالح والعاصي. هـ.

(١) من الآية ٩٩ من سورة الأعراف. (٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف.

(٣) انظر الدر المنثور (٦٠٥/٥) وتفسير البغوي (١١/٧) وأسباب النزول للرازي (ص ٣٨٢).

الإشارة: القنوت هو القيام بأداب الخدمة، بظاهره وباطنه، من غير انحراف ولا نقصير، قاله للقرطبي. وهو على قسمين، قنوت للعارفين، وهي عبادة للقلب، كالفكرة والظن، ساعة منها أفضل من عبادة سبعين سنة، وثمرتها: التمكن من شهود الذات الأقدس، عاجلاً وأجلاً، وقنوت الصالحين، وهي عبادة للجوارح، كالتركيع والتسجود والدلالة، وغيرها من أعمال الجوارح، وثمرتها نعيم الجنان بالحرور والولدان، مع الرضا والرضوان، ورؤية وجه الرحمن.

روى عن أبيه بن سفيان، قال: رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فأشأ يقول:

نظرتُ إلى ربي حيناً فقال لي	هتيلاً رسائي منك يا ابن سميد
لقد كنت قراماً إذا الليل قد دجا	بعيرة مسحور وقلب عميد
فدونك فاحذر أرى قصر تريمه	وزرني فإني منك غير بعيد

وكان شعبة ومُسعرَ رجلين صالحين، وكانا من ثقة المحدثين، فماتَا، قال أبو أحمد اليزدي: فرأيتهما في المنام، وكنتُ إلى شعبة أُميل متى إلى مسعر، فقلت لشعبة: يا أبا بسطام، ما فعل الله بك؟ فقال: يا بني احفظ ما أقول لك:

حبائي إلهي في الجنان بقية	لها ألف باب من أجن (١) وجوهرا
وقال لي الجبار: يا شعبة أئذي	تبحر في جمع العلوم وأكثرا
لمنح بقري، إنني عنك ذو رضا	وعن عبيد القوام في الليل مسرا
كفى مسعراً حزاً بأن ميل ورؤسى	وأكشف عن وجهي ويدنو لينظرا
وهذا فعالي بالذين تنسكوا	ولم يألوا في سالف الدهر ملكرا.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يستوي العالم بالله مع الجاهل به، العالم بعبده على العيان، والجاهل به في مقام الاستدلال والبرهان. العالم بالله يستدل بالله على غيره، والجاهل به يستدل بالأشياء على الله، وثنان بين من يستدل به أو يستدل عليه، المستدل به عرف الحق لأهله، وأثبت الأمر

(١) الأجن: الفضة. انظر اللسان (٥/٤٠٠٢، مادة جن).

من وجود أسننه، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، كما في الحكم^(١). للعالم بالله من السابقين المقربين، والجاهل به من عامة أهل اليمين، ولو تبحر في العلوم الرسمية غاية التبهر. قال المرتضى: وصف تعالى أحوال أهل التوحيد والكشوفات، المستأنسين به، وبذلك خطابه ومناجاته، وتعلموا من لطائف خطابه مكنون أسرار غيبه، من العلوم الثغرية، والأنباء العجيبة، لذلك وصفهم بالعلم الإلهي، الذي استفادوا من قرينه ووصاله، وكشف جماله بقرنه: ﴿هل يسترى الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ كيف يسترى الشاهد والغائب، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟.. هـ.

قال القشيري: العلم المخلوق على ضربين: علم مجلوب يكسب العبد، وموهب من قِبَلِ الرب.. انظر تمامه.

ثم أمر بالتقوى، التي هي أصل للثبوت، فقال:

﴿قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾

قلت: ﴿في هذه﴾: متعلق بأحسنوا، أو: بحسنة، على أنه بيان لمكانها، أو: حال من ضميرها في الظرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم﴾ بامتنال لأمره، واجتناب نواهي، أمر رسوله ﷺ بأن يحلهم على التقوى ويذكرهم بها، بعد تخصيص التنكير بأولى الألباب، إيماناً بأن أولى الألباب هم أهل التقوى، وفي إضافتهم إلى ضمير الجلالة بقوله: ﴿يا عبادي﴾ تشريف لهم، ومزيد اعتناء بشأن الأمور به، وهو للتقوى.

ثم حرض على الامتنال بقوله: ﴿للذين أحسنوا﴾ أي: اتقوا الله وأطاعوه ﴿في هذه الدنيا﴾ الثغانية، التي هي مزرعة الآخرة. ﴿حسنة﴾ أي: حسنة عظيمة، لا يكتفئ كنهها، وهي الجنة ونعيمها، أو: للذين أحسنوا بالطاعة والإخلاص حسنة معجلة في الدنيا، وهي للصحة والعافية، والحياة الطيبة، أو: للذين أحسنوا، أي: حصلوا مقام الإحسان - الذي عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» - حسنة كبيرة، وهي لذة الشهود، والأنس بالملك الودود في الدارين.

(١) النظر الحكم بتقريب للمعنى الهندي / ٢٧ حكمة ٢٩.

ولما كان هذا المقام لا يأتى تحصينه إلا فى بعض البلاد الخالية من الشواغل والموانع، أمر بالهجرة من الأرض التى لا يأتى فيها التفرغ، فقال: ﴿ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ﴾، فمن تعسر عليه التفرغ للتقوى، والإحسان وعمل القرب، فى وطنه، فليهاجر إلى بلد يتمكن فيه ذلك، كما هى سنة الأنبياء والأولياء، فإنه لا عذر له فى التفرط والبطالة أصلاً.

ولما كان الخروج من الوطن صعباً على النفوس، يحتاج إلى صبر كبير، رغب فى الصبر بقوله: ﴿ وَإِنَّمَا يُوفِى الصَّابِرُونَ ﴾ على مفارقة الأوطان، وتحمل مشاق الطاعات، وتحقيق الإحسان، ﴿ أَجْرَهُمْ ﴾ فى مقابلة ما كابته من الصبر، ﴿ بغير حساب ﴾ بحيث لا يحصى ولا يحصر، بل ينصب عليهم الأجر صيباً، فلهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: (لا يهدى إليه حساب الحساب، ولا يعرف)، وفى الحديث: «أنه ينصب للموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصيام والحج، فيوزن بها أجورهم، ولا تنصب لأهل البلاد؛ بل ينصب عليهم الأجر صيباً، حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض، مما يذهب به أهل البلاد من الفضل»^(١). وكل ما يثق على النفس ويتعبها فهو بلاد، والله تعالى أعلم.

الإشارة: بالتقوى الكاملة يصير العبد من أولى الآليات، فيقدر ما تعظم التقوى يحلم إشراق النور فى القلب، ويتصفى من الرذائل، وقد تقدم الكلام عليها مستوفياً عند قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾^(٢) فمن أحسن فى تقواه أحسن الله عاقبته ومثواه، وحفظه فى دنياه وأخرائه.

فمن تعذرت عليه التقوى فى وطنه، فليهاجر منه إلى غيره، والهجرة سنة نبوية، وليتجرع الصبر على مفارقة الأوطان، ومهاجرة العشائر والإخوان، ليخترط فى سلك أهل الإحسان، قال تعالى: ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَرَّضُوا عَنْهُمْ ﴾^(٣) الآية.

قال القشيري: الصبر: حبس النفس على ما تكره، ويقال: تجرع كأسات التقدير، من غير استكرام ولا تمبيس، ويقال: التهنق (٤) لسهام البلاد. هـ.

(١) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٦/٥) لابن مردويه، من حديث أنس، وأخرجه الطبرانى فى الكبير (١٢/١٨٤) ج ١٢٨٧٩ من حديث ابن عباس رضي الله عنه مختصراً.

(٢) الآية ١٠٠ من سورة النساء.

(٣) الآية ١٠٠ من سورة التوبة.

(٤) التهنق: الدلو والاستقبال.

ثم أمر بالإخلاص، الذي هو شرط في الجميع، فقال:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۚ ۝١١
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٢ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فاعْبُدُوا
مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ
الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١٣ هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ۚ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ
بِهِ عِبَادَهُ يَتَعَبدُونَ ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ ﴾ حال كرتي ﴿ مخلصاً له الدين ﴾ من كل ما يناقيه من الشرك والرياء، وما أمر به ﷺ بزمزبه أمته؛ بل هم المقصودون. ثم قال: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أي: وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة؛ لأن إحراز نصب السبق في الدين بالإخلاص فيه، فالإسلام الحقيقي هو المنعوت بالإخلاص، والتفدير: أمرت بالعبادة والإخلاص فيها، وأمرت بذلك لأن أكون أول المخلصين.

أو: تكون للام زائدة، وهو أظهر، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ﴾ (١) أي: من فرس، أو: من أهل زمانى، أو: أكون أول من دعا غيره إلى ما دعا إليه نفسه، وهو الإسلام، وهاصله: أمرت بإخلاص الدين، وأمرت أن أكون من السابقين في ذلك زماناً ورتبة؛ لأنه داع إلى الإسلام، والداعى إلى الشيء ينبغي أن يكون محتلياً به، كما هي سنة الأنبياء والأولياء، لا الملوك والمتجبرين.

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ بترك الإخلاص، والسيل إلى ما أنتم عليه من الشرك ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة. وصفت بالعظمة؛ لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال.

﴿ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ ﴾ لا غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، وليس بتكرار؛ لأن الأول إخبار عن كونه مأموراً بالإخلاص في الدين، وبالسبق إليه، وهذا إخبار بأنه امتثل الأمر، وفعل ما أمر به. وقدم للمفعول لأنه جواب لنقول الكفرة: اصْبُدْ

ما نعبد، لنعبد ما نعبد، فهو كقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(١) أى: لا أعبد إلا الله ﴿مخلصاً له ديني﴾ من كل ما يشوبه من العلل، فأمر ﷺ أولاً ببيان كونه مأموراً بعبادة الله وإخلاص الدين له، ثم بالإخبار بخوفه من العذاب على تقدير العصيان، ثم بالإخبار بامتناله لما أمر به على أبلغ وجه؛ إظهاراً لتصلبه في الدين، وحسماً لمادة ألتماعهم للفارغة، وتهديداً لتهديدهم بقوله: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ أن تعبدوه ﴿من دونه﴾ تعالى. وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى، كأنهم لما لم يلتزموا عما نُهوا عنه أمرُوا به، كى يحق بهم العذاب.

﴿قُلْ إِنْ أَخْسَرْتُمْ﴾؛ الكاملين في الخسران، الذى هو عبارة عن: إضاعة ما يهجمه، وإتلاف ما لا بد منه، هم ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ بتعريضها للغضب، ﴿وأهلبيهم﴾ بتعريضهم للتفرق عنهم، فرقاً لاجمع بعده؛ إما فى عذاب الأبد، إن ساءوا على الكفر معهم، أو؛ فى الجنة، إن آمنوا، فلا يرونهم أبداً. وقيل: خسروا أهلهم؛ لأنهم لم يدخلوا مدخل الذين لهم أهل فى الجنة، أو: خسروا أهلهم الذين كانوا يمتحنون بهم، لو آمنوا. ﴿ألا ذلك هو الخسران المبين﴾ الذى لا خسران أظهر منه. وتصدير الجملة بحرف التنبيه، والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار إليه فى الشر. وتوسيط ضمير الفصل، وتعريف للخسران بوصفه بالمبين؛ من الدلالة على كمال هولاء وقطاعته، وأنه لا خسران وراءه، ما لا يخفى.

﴿فَأَخْسِرُوا﴾

﴿لهم من فوقهم ظلل من النار﴾ أى: لهم ظلال كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض، كائنة من النار، ﴿ومن تحتهم﴾ أيضاً ﴿ظلل﴾ أى: أطباق كثيرة، بعضها تحت بعض، هى ظلال الآخرين. ﴿ذلك﴾ العذاب الفظيع هو الذى ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ويحذرهم إياه؛ ليجتنبوا ما يرقمهم فيه. ﴿يا عبادِ اتَّقُوا﴾ ولا تتعرضوا لما يؤجب سخطى. وهذه موعظة من الله بالغة، متطوية على غاية اللطف والرحمة، جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه.

الإشارة: الإخلاص سر بين الله وبين عبده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، وهو الغيبة عما سرى الله، فلا يرى فى الدارين إلا الله، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو إلا إياه. والإسلام هو: الانقياد بالجوارح فى الظاهر للأحكام التكليفية، والاستسلام فى الباطن للأحكام التهرية للتعريفية، فالإسلام صورة، والاستسلام روحها، فالإسلام بلا استسلام جسد بلا روح.

وقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ هو تهديد لمن عبد نفسه وهواه، وهو الخسران المبين. ويقال: الخاسر: من خسر أيام عمره بالبطالة والتقصير، وخسر آخرته بعدم التأهب والتشمير، وخسر مولاه بعدم الوصول إلى

مشاهدة حضرة العلي الكبير، وهي حضرة الذات، فمن خسر هذا الخسران، فقد أحاطت به نار القطيعة والمحاب من كل مكان. ﴿ ذلك يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ قال القشيري: إن خفت اليوم كُفيت خوف ذلك اليوم، وإلا فبين يديك حقة كؤود.

ثم ذكر ضد أهل الخسران، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۖ ﴿١٧﴾
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ
هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ ﴿١٨﴾ ۝

قلت: ﴿ أن يعبدوها ﴾ يدل اشتغال من الطاغوت، والطاغوت: فطرت، من الطغيان، بتقديم اللام على العين، وأصله: طغيوت، ثم طيفوت، ثم طاغوت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ والذين اجتنبوا الطَّاغُوتَ ﴾ أي: البالغ^(١) غاية الطغيان، وهو الشيطان ﴿ أن يعبدوها ﴾ أي: اجتنبوا عبادة الطَّاغُوت، الذي هو الشيطان، أو: كل ما عبد من دون الله، وكل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان؛ لأنه هو المزيّن لها، والحامل عليها. ﴿ وأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: وأقبلوا إليه، معرضين عما سواه، إقبالاً كلياً، ﴿ لهم الْبُشْرَى ﴾ بالنعيم المقيم، على ألسنة الرسل والملائكة، عند حضور الموت، وحين يحشرون، وبعد ذلك.

﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴾ أي: ما نزل من الوحي ﴿ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾، أرجحه وأكثره ثواباً، أو: أَيْبَنَهُ، الذي هو ضد المتشابه. وهؤلاء هم الموصوفون باجتناب الطَّاغُوت، والإنابة إلى ربهم، لكن وضع موضع ضميرهم الظاهر تزييفاً لهم بالإضافة، ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفون الجليلين كونهم نقاداً في الدين، يميزون الحق من الباطل، ويؤثرون الأفضل.

﴿ أولئك ﴾ المنصوتون بفلك المحاسن الجميلة؛ هم ﴿ الذين هَدَاهُمُ اللَّهُ ﴾ نديته، والإشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من السمات الجليلة، وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان بطور ربهم، وبعد منزلتهم في الفضل.

(١) في الأصول: [في أقصى].

﴿ وأولئك هم أولوا الألياب ﴾ أي: هم أصحاب العقول الصافية؛ السليمة من معارضة الوهم ومنازعة الهوى، المستحقون للهداية، لا غيرهم.

وفيه دليل على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى، لقوله: «هداهم الله»، وقبول النفس لها؛ لقوله: «هم أولوا الألياب»

الإشارة: مذهب الصوفية: الأخذ بالفضائل، والأرجح من كل شيء، عفاً، وقولاً، وعملاً، فأخذوا من العقائد مقام العيان، ولم يقتنعوا بالدليل والبرهان، وأخذوا من الأقوال ألبها وأطيبها، وجمع ذلك؛ حسن الحلق مع كل مخلوق، فأثروا العفو على القصاص، والصفح على العتاب، وغير ذلك من عزائم الشريعة على رخصها، ومن الأذكار: أرجحها وأجمعها، وهو الاسم المفرد، الذي هو سلطان الأسماء، ومن الأعمال: أعظمها وأرجحها، وهو عمل القلوب، الذي هو الذرة منه تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح، كعبادة الفكرة والنظرة، وفي الحديث: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة»^(١)، فأقنهم كلها ليلة القدر، وكانخلق بكمالهم الأخلاق، كالرضا، والتسليم، والحلم، والسخاء، والكرم، وغير ذلك من محاسن الحل، الذي هو من عمل القلوب، فهم الذين تحققت فيهم البشارة بقوله: ﴿ فيشتر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ﴾.

وقال الورعجي - بعد كلام - ويتبع الكلام الأزلي - الذي هو الخطاب - بالفهم العجيب، والعلم الغريب، والإدراك الصافي، وانفراد الحق عن المخلوق، في المحبة، والشوق، والمعرفة، والفوحد، والإخلاص، والعبودية، والربوبية، والحرية، فهذا أفضل ورد بالبدئية، من حيث ظهور الأنبياء العجيبة، والروح القدس، والإلهامات الربانية.. انظر بقية كلامه. وقال القشيري: الاستماع يكون لكل شيء، والاتباع يكون للأحسن. ثم قال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله.. «أولئك الذين هداهم الله» إلى صريح معرفته العيانية. «وأولئك هم أولوا الألياب»، ولب الشيء: قلبه وخالصه، فقلوبهم خالصة لمولاهم، وأرواحهم متعممة بشهود حبيبها، وأسرارهم منزهة في رياض ملكوت سيدها. وبالله التوفيق.

ثم ذكر صدهم، فقال:

﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتُ تُقَدِّمُ فِي النَّارِ ﴾

(١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب الصلوة (١/ ٣٠٠، ح ٤٣) عن أبي هريرة بلفظ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة»، وأخرجه الأديلمي في الفردوس (٢/ ٧٠ ح ٢٣٩٧) من حديث أس بلفظ: «لثمانين سنة»، وانظر الموسوعات لابن الجوزي (١٤٤/ ٣).

قلت: «مَنْ»: شرطية، دخل عليها همزة الإنكار، والفاء عاطفة على جملة محذوفة؛ لبتعلق الإنكار والنفي بمضمونها معاً، أى: أنت مالك أمر الناس، فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلمة العذاب أفأنت تنقذه، ثم كررت الهمزة فى الجزاء؛ لتأكيد الإنكار، وتكريره، لَمَّا طال الكلام، ثم وضع موضع الضمير مَنْ فى النار؛ لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد، والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النار، ويجوز أن يكون الجزاء محذوفاً، دلَّ عليه: «أفأنت تنقذه... إلخ، أى: أفمن حَقَّ عليه العذاب تنقذه أنت».

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾، وهم عبدة الطاغوت ومنبعو خطواتها، كما يلوح إليه التعبير عنهم بـ«مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلمة العذاب»، فإن المراد بها قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢)، أى: أفمن حقَّت عليه كلمة الشقاء، تقدَّر أن تهدي وتُنقِّذ من الكفر، الذى هو سبب النار؟ أو: نقول: المحكوم عليه بالنار بمنزلة الداخل فيها، فاجتهاده ﷺ فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إيقادهم من النار بعد الدخول فيها، وهو لا يفيد. فالمراد: تسكيبه ﷺ وتفريعه من الحرص عليهم.

الإشارة: من سبق له الإبعاد لا يفيد الكد والاجتهاد، ومن أسدل بينه وبينه الحجاب، لا يفيد إلا الوقوف بالباب، حتى يحنَّ الكريمُ الرُّهاب، فإنَّ العواقب فى هذه الدار مبهمة، والأعمال بالخواتم. قال القشيري: والذين حقَّت عليهم كلمة العذاب، فإنهم اليوم لا يخرجون من حجاب قلوبهم. هـ. وبالله التوفيق.

ولمَّا كان المراد بقوله: ﴿أفأنت تُنقِّذ من فى النار﴾ هم الذين قيل فى حقهم: ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل﴾^(٣) استدرك عنهم أهل التقى، فقال:

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ هُمْ هُمْ عُرِفُوا مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مِّنْهُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَحْصِي اللَّهُ أَلَمِيعَادَ ﴿٢٠﴾﴾

(٢) الآية ١٨ من سورة الأعراف.

(١) الآية ٨٥ من سورة هـ.

(٣) الآية ١٦ من سورة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رِبَّهْمَ﴾، وهم الذين وصفوا بقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ اتَّقُونِ﴾ (١)، ووصفوا بالاجتناب والإنابة، وحصل لهم البشرى، حيث استمعوا وتبعوا أحسن القول، وهم المخاطبون أيضاً بقوله: ﴿يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ (٢)... الآية.

فبين هنا أن لهم درجات عالية في جنات النعيم، في مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم، فهي في مقابلة قوله لهم: ﴿مَنْ قَوْفَهُمْ تَحُلُّ مِنْ النَّارِ وَمَنْ نَجَّهَهُمْ ظُلُمًا فِي حَقِّ الْكُفَّارِ، أَيْ: لَكِنْ أَهْلُ النَّفَى لَهُمْ عِلَالِي، بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾ مبنية ﴿بِنَاءِ الْمَنَازِلِ الْمُؤَسَّسَةِ عَلَى الْأَرْضِ فِي الرِّصَاةِ وَالْإِحْكَامِ.﴾ تجري من تحتها أَيْ: مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْغُرُفِ ﴿الْأَبْهَارِ﴾ من غير تفاوت بين العلو والسفل. ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أَيْ: وَعَدَ اللَّهُ ذَلِكَ وَعْدًا، فَهُوَ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لِقَوْلِهِ: ﴿لَهُمْ غُرَفٌ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ الْوَعْدِ.﴾ لا يخلف الله الميعاد ﴿لَا سِتْخَالَفَ عَلَيْهِ سَبْحَانَهُ.﴾

الإشارة: من اتقى الله فيما أمر ونهى، كانت له درجات حسنة، مبنية من الذهب والفضة، يترقى فيها على قدر عمله وتقواه. ومن اتقى ما يشغل عن الله من جنس الكائنات، كانت له درجات ومقامات معنوية، قريبة اصطلاحية، يترقى فيها بقدر تقواه وسعيه إلى مولاه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال القشيري: وعد المطيعين الجنة. ولا محالة لا يخلفه، ووعد المذنبين المغفرة، ولا محالة. يعفر لهم، ووعد المرئدين القاصدين بالوصول، فإذا لم تقع لهم فترة، فلا محالة يصدق وعده. هـ

ثم برهن على ما أورد ووعده مما يكون بعد البعث من آثار قدرته، فقال:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ أيها السامع ﴿أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ هو المطر، وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء، ينزل منها إلى الصخرة، فيقسمه الله تعالى بين البقاع. ﴿فَسَلَكَهُ﴾ أدخله ونظمه ﴿يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أَيْ: عِيُونًا وَمَجَارِي فِي الْأَرْضِ، كَحَرَى الدَّمَاءِ فِي الْعُرُقِ فِي الْأَجْسَادِ، أَوْ: مِيَاهًا

(٢) من الآية ١٠ من سورة الزمر.

(١) من الآية ١٦ من السورة.

نابعة في ظهورها، فإن التنبوع يطلق على التنبع والتابع. فنصب «يتابع» على الحال، على القول الثاني، وعلى نزع الخافض، على الأول.

﴿ثم يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مَخْتَلَفًا أَلْوَانُهُ﴾: أصنافه، من بر وشعير وغيرها، أو: كیفياته من الألوان، كالصفرة والخضرة والحمرة، والطعوم وغيرها. و﴿ثم﴾: للتراخي في الرتبة والزمان، وصيغة المضارع: لاستحضار الصورة الابدعية، ﴿ثم يهيج﴾ أي: يتم جفافه، ويشرف على أن يثور من مثابته، ويسنقل على وجه الأرض، سائرًا لها، ﴿فتراه مصفرًا﴾ من بعد خضرته وفضرته، ﴿ثم يجعله حطامًا﴾: فنانًا منكسرة، كان لم يكن بالأمن، فمن قدر على هذا قدر على إنشاء الخلق بعد فنائهم ومجازاتهم.

وقيل: المراد من الآية: تقبيل الحياة للنداء، في سرعة للزوال، وقرب الانمحلال، بما ذكر من أحوال للزرح، ترغيبًا عن زخارفها وزينتها، وتحذيرًا من الاغترار بمن سربها، كما في قوله تعالى: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء﴾^(١)... الآية، وقيل: للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت العُرف، بما يشاهد من إنزال المياه من السماء، وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى، وإحكام حكمته ورحمته.

﴿إن في ذلك﴾ أي: ما ذكر تفصيلًا من إنزال الماء وما يشأ عنه ﴿لذِكْرَى﴾: لتذكيرًا عظيمًا ﴿لأولي الأبواب﴾: لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الهوى، فيتذكرون بذلك أن الحياة الدنيا في سرعة التقضى والانصرام، كما يشاهدونه من حال الحكام كل عام، فلا يفترون ببهجتها، ولا يفتنون بفننها، أو: يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء، وإجرائه في ينابيع الأرض، قادر على إجراء الأنهار من تحت العُرف. وأما ما قيل: من أنه استدلال على وجود الصانع؛ فلا يليق؛ لأن هذه الأفعال الجلية ذُكرت مستندة إلى الله تعالى؛ وإنما يليق الاستدلال بها على وجود الصانع لو ذُكرت غير مستندة إلى مؤثر، فتعبر أن يكون متعلق التذكير والنبهية شلونه تعالى وشئون آثاره، كما بين، لا وجوده تعالى. قاله أبو السعود.

الإشارة: قال القشيري: والإشارة في هذا أن الإنسان يكون طفلًا، ثم شابًا، ثم كهلًا، ثم شيخًا، ثم يصير إلى أرذل العمر، ثم إلى آخره يُخترم، ويقال: إن الزرع مالم يأخذ في الجفاف لا يؤخذ منه الحب، الذي هو المقصود منه، كذلك الإنسان مالم يدخل^(٢) من نفسه وحواله لا يكون له قدر ولا قيمة. قلت: يعني أنه مالم يمحض نفسه، وينهكها في التقرب إلى مولا، لا قيمة له.

(١) الآية ٢٤ من سورة برن. (٢) في القشيري: (يحمل).

ثم قال: ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب استغلاله بعمله^(١) إلا أن يبرز منه كمال يكفنه من وقارة بصيرته، ثم إذا بدت لائحة من سلطان المعارف نصير تلك [الأبواب]^(٢) معمورة، فإذا بدت أنوار التوحيد استهلكت تلك الجملة كذلك، وأنشدوا:

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه بأنواره أنوار ضوء الكواكب^(٣) . هـ .

قلت: استغلال العبد بعمله هو مثل بذور الزرع من منبته، ورفوف بصيرته هو إخراج حبه في سنبله، وبدو لائحة من سلطان المعارف هو اصفراره، وظهور أنوار التوحيد التي تفتى وجرده وتغمره في وجود الحق هو صيرورتها حطفاً، فأمل. وهذا كله نتيجة شرح الصدر الذي أشار إليه بقوله:

﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
فُلُوْهُم مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

قلت: الهمزة للإنكار، و «من»: مبدأ، والحبر محذوف، أي: كمن ليس كذلك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ﴾ أي: وسعه وهباً ﴿ لِلْإِسْلَامِ ﴾ حتى قبله وفرح به، واستضاء بنوره، ﴿ فَهُوَ عَلَى نُورٍ ﴾ عظيم ﴿ مِنْ رَبِّهِ ﴾، وبصيرة في دينه، وهذا النور: هو اللطف الإلهي الفاض عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتفريزية، والتوفيق للاهتمام بها، أو: يحض الإلهام من الجود والكرم، فيقذف في قلبه نور اليقين، بلا سبب، أو: يصحبه أهل النور، هل يكون هذا كمن قسا قلبه، وخرج صدره، واستولى عليه ظلمة الغي والصلالة، فأعرض عن تلك الآيات بالكلية؟

ولما فزلت هذه الآية سئل عليه السلام عن الشرح المذكور، فقال: «نور يقذفه الله في القلب، فإذا دخل النور القلب انشرح وأنفسح» قيل: وهل لذلك علامة؟ قال: «نعم التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الحلود، والاستعداد للموت قبل نزوله»^(٤).

(١) في القشيري: استعادة له بعمله (٢) في القشيري (الأبواب).

(٣) أنشد أبو العباس السهاري، كما في طبقات الأرباب (٣٦٧). وجاء في طبقات السرفقية للسلمي (٤٤٧): أنشد أبو العباس السهاري، واسمه: القاسم بن القاسم بن مهدي.

(٤) أخرجه البيهقي في تفسيره (١١٤/٧) والحكيم الدرمني في نوادر الأصول، في (أصل السادس والثمانين) والحاكم في المستدرک (٤١١/٤) وسكت عنه. والبيهقي في الشعب (ج ١٠٥٢) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

﴿قَوْلٌ لِّلنَّاسِ قُلُوبُهُمْ﴾ : أى الصلابة الثابتة ﴿مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أى : من أجل ذكره، الذى من حقه أن يشرح له الصدر، وتبين له النفس، ويضمن به القلب، وهؤلاء إذا ذكر الله عندهم لشعأروا من أجله، وازدادت قلوبهم قساسة .

قال الفخر: اعلم أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية، وزيادة الاطمئنان فى النفوس الطاهرة الروحانية، وقد يرجب القسوة والبعد عن الحق فى النفوس الخبيثة الشيطانية، فإذا عرفت هذا، فنقول: رأس الأدوية التى تفيد الصحة الروحانية ورتبها: هو ذكر الله، فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله سبباً لازدياد مرضها، كان مرض تلك النفوس مرضاً لا يرجى زواله، ولا يتوقع علاجه، وكانت فى نهاية الشر والرداءة، فلهذا المعنى قال تعالى: ﴿قَوْلٌ لِّلنَّاسِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ وهذا كلام محقق . هـ . وهو كما قيل فى الجمل^(١) أنها تنضرب بريح الورد، أى: وتتلعثم بالشرين . فكل من يفر من ذكر الله، ويغفل عليه، فقلبه جمل . ذكره فى العاشية .

﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أى: أولئك، البعداء الموصوفون بما ذكر من قسوة القلوب فى ضلال بعيد من الحق، فظاهر ضلاله لكل أحد . قيل: نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الله عنهما - وأبى لهب وولده^(٢)، وقيل: فى عمار وأبى جهل . والحق: أنها عامة .

الإشارة: من أراد الله به السعادة شرح صدره للإسلام، فقبله وعمل عمله، ومن أراد به جذب العناية وتحقيق للولاية، شرح صدره لطريق أهل مقام الإحسان، فدخل فى طريقهم، وهباً نفسه لصحبتهم وخدمتهم، فما زال يقطعون به مهامه النفوس حتى يقولون له: ها أنت وريك، فطوح له الأنوار، وتشرق عليه شمس المعارف والأسرار، حتى يغنى ويبقى بالله .

قال القشيري: والنور الذى من قبله تعالى نور اللوائح بحقق العلم، ثم نور اللوامع بخبات الفهم، ثم نور المصاحرة بزوائد اليقين، ثم نور المكاشفة بتجلي الصفات، ثم نور المشاهدة بظهور الذات، ثم أنوار الصمدية بحقائق التوحيد، وعند ذلك فلا [وجد ولا فقد]^(٣)، ولا بعد ولا قرب، كلا، بل هو الله الواحد القهار . هـ . فمن لم يبلغ هذا لا يخلو قلبه من قسوة، فويل للناسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك فى ضلال مبين .

(١) الجمل: دابة سوان من دواب الأرض، كالخنفساء . انظر التلسمان (جعل ١/ ٦٣٨) .

(٢) ذكره الواحدي فى أسباب النزول (ص ٢٨٢) بدون إسناد .

(٣) فى الأصول [فلا وجه ولا قسوة] والمثبت من القشيري .

ثم ذكر سبب لين القلوب، وهو كتاب الله العزيز، فقال:

﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ (٢٣)

قلت: «كتاباً»: بدل من «أحسن»، أو: حال، لوصفه بقوله: ﴿متشابهاً﴾. و«مثنائي»: صفة أخرى لكتاب، أو: حال أخرى منه، أو: تمييز من «متشابهاً»، كما تقول: رأيت رجلاً حسناً شاملاً، أي: شامله، والمعنى: متشابهة مثنائية. و«تقشعرون»: أظهر أنه استئناف، وقيل: صفة لكتاب، أو: حال منه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ وهو القرآن؛ إذ لا حديث أحسن منه، لا تملأه القلوب، وتسامه الأسماع؛ بل تزيد جملاً وطراوة وتكثير حلاوة. روى أن أصحاب رسول الله ﷺ، مَرُّوا ملةً، فقالوا لرسول الله ﷺ: حدثنا حديثاً، فنزلت^(١). والمعنى: أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث.

وفي إيقاع اسم الجلالة مبتدأ، وبناء «نزل» عليه، من تفخيم أحسن الحديث، ورفع محله، والاستشهاد على حسنه، وتأكيده إسناداً إليه تعالى، وأنه من عنده، لا يمكن صدوره من غيره، والتنبيه على أنه وحى معجز، ما لا يخفى.

حال كونه ﴿كتاباً متشابهاً﴾ أي: يشبه بعضه بعضاً في الإعجاز والبلاغة، أو: تشابهت معانيه بالصحة، والإحكام، والابتناء على الحق والصدق، واستتباع منافع الخلق في المعاد والمعاش، وتناسب ألفاظه وجملة في الفصاحة والبلاغة، وتجاوب نظمها في الإعجاز. ﴿مثنائي﴾: جمع مثنى، أي: مكرر، ومزدود، لما ثنى من قصصه، وأنبيائه، وأحكامه، وأوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، ووعظه. وقيل: لأنه يثنى في التلاوة، ويكرر مرة بعد أخرى. قال القشيري: ويشتمل على نوعي الثناء عليه، بذكر سلطانه وإحسانه، وصفة أجله والدار، والوعد والوعيد. هـ.

(١) أخرجه بلخرو ابن جرير (٢٣/٢٦١) عن ابن عباس رضي الله عنه، والواحدي في الأسباب (ص ٣٨٣) عن سعد رضي الله عنه.

﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ أي: ترتعد وتتقبض، والافتشعار: التقبض، يقال: افتشعر الجلد: إذا انقبض، ويقال: تقشعر جلده ووقف شعره: إذا عرض له خوف شديد، من منكر هائل دهمه بغلة. والمعنى: أنهم إذا سمعوا القرآن وقارعه وزواجره، أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منه جلودهم، وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت خشيتهم رجاء، ورجبتهم رهبة، وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ تَلَيَّنَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي: ساكنة مطمئنة إلى ذكر الله.

﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الكتاب الذي شرح أحواله ﴿ هَدَى اللَّهُ ﴾، يهدي به من يشاء ﴿ أَنْ يَهْدِيَهُ، بِصَرْفٍ مَجْهُودٍ إِلَى سَبَبِ الْإِهْتِدَاءِ بِهِ، أَوْ بِتَأْمُلِهِ فِيمَا فِي تَضَاعِيفِهِ مِنْ شَوَاهِدِ الْحَقِيقَةِ، وَدَلَائِلِ كَوْنِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ﴾ ومن يصلح الله ﴿ أي: يخلق فيه الضلالة، بصرف قدرته إلى مبادئها، وإعراضه عما يرشد إلى الحق بالكلية، وعدم تأثره بوعده ووعيده، أو: من يخذله ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ يخلصه من ورجلة الضلال، أو: ذلك الذي ذكر من الخشية والرجاء هو أثر هدى الله، يهدي لذلك الأثر من يشاء من عباده، ﴿ وَمَنْ يُضَلِّلْ ﴾ أي: ومن لم يؤثر فيه لطفه وهدايته؛ لقسوة قلبه، وإصراره على فجوره ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾: من مؤثر فيه بشيء قط.

الإشارة: أول ما يظهر الفتح على قلب العبد في فهم كتاب الله، والتمتع بحلاوة تلاوته، ثم ينتقل إلى الاستغراق في ذكره باللسان، ثم بالقلب، ثم إلى الفكرة، ثم المكورف في الحضرة، إن وجد من يريبه وينقله عن هذه المقامات، وإلا بقي في مقامه الأول.

وقال للعيسى: من أراد الله أن يهديه بالقرآن، أوقع في قلبه الخشية، كقوله: ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ثم يأنثر منه ظاهراً، بأن تأخذه في يده الحال قشعريرة؛ تضعفه، وقوة سطوة الوارد، فإذا أدمن على سماعه، وألف أنواره، وطمنن ويلين ويسكن. هـ. قلت: وعن هذا عبر الصديق بقوله حين رأى قوماً يكرن عند سماعه: (كذلك كنا ثم قست القلوب) (٢) أي: صلبت وقريت على حمل الواردات.

وقال الورعجي: سماع التريدين بإظهار الحال عليهم، وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون. هـ. وقال علي قوله: ﴿ متشابها ﴾: إنه أخبر عن كلية الذات والصفات، التي متبهما أصل اللقدم، وصفاته كذاته، وذاته كصفاته،

(١) من الآية ٢ من سورة البقرة.

(٢) نقله العارف أبو نعيم في الحلية ١/ ٣٣ - ٣٤، وراجع البصر المحيد ٣/ ٣٤٦.

وكل صفة كصفة أخرى، من حيث التنزيه والقدس والتقديس، والكلام بنفسه متشابه المعاني، هـ. يعنى: إنما كان القرآن متشابهاً؛ لأنه أحبر عن كلية الذات والصفات القديمين، والذات لها شبه بالصفات من حيث اللطافة، والصفات تشبه بعضها بعضاً في الدلالة على التنزيه والكمال، أى: كدأباً دالاً على كلية الذات المشابهة للصفات. وهذا حمل بعيد.

ثم ذكر مثال المهتدى والضال، فقال:

﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَاِذَا قَهُمُ اللَّهُ الْحِزْبَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كُنْتُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

قلت: «وقيل»: عطف على «يتقى»، أو: حال من صميم «يتقى»، بإصدار «قد».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ ﴾ الذى هو أشرف أعضائه ﴿ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ أى: العذاب السيئ الشديد ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كمن ليس كذلك، بل هو آمن، لا يعتريه مكروه، ولا يحتاج إلى انتقاء، بوجه من الوجوه، وإنما كان يتقى النار بوجهه؛ لكون يده التى كان يتقى بها المكاره والمخاوف محلولة إلى عنقه. قال التفسيرى: قيل: إن الكافر يتقى فى النار، فيلقاها أولاً بوجهه؛ لأنه يرمى فيها منكوساً^(١)؛ فأما المؤمن الموقى ذلك؛ فهو الملقى بالكرامة، ووجهه ضاحك مستشرف^(٢). هـ.

﴿ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ﴾: يقال لهم من جهة خزنة النار. وصيغة الماصى للدلالة على التحقق. ووضع المطهر فى مقام المضمر للتسجيل عليهم بالظلم، والإشعار بعلة الأمر فى قوله: ﴿ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أى: وبأن ما كنتم تكسبونه فى الدنيا، من الظلم بالكفر والمعاصى.

(١) أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: «ينطلق به إلى النار منكوساً ثم يرمى فيها، فأول ما تلمس وجهه النار».

(٢) انقل فيه نصرف: انظر لطائف الإشارات.

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم السالفة، ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ الْعَذَابَ﴾ المقرر لكل أمة ﴿مَنْ حِثَّ لَا يَشْعُرُونَ﴾: من الجهة التي لا يحسبون، ولا يغفلون ببالهم إتيان النذر منها. ﴿فَأَنذَقْتَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ﴾ أى: اللذل والصغار ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، كالصمخ، والخسف، والقتل، والأسر، والإجلاء، وغير ذلك من فنون النكال، ﴿وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ﴾ للمعد لهم ﴿أَكْبَرُ﴾؛ لشدة ودوامه ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أى: لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به.

والآية، يحتمل أن تكون تهديداً لقريش، فالضمير في ﴿قَبْلِهِمْ﴾ يعود إليهم؛ لأن قوله: ﴿وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ..﴾ الخ تعرض بمن أعرض عن كتابه من كفار قريش. وقال أبو السعود: هو استئناف، مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب، إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخرى. هـ.

الإشارة: الوجه هو أشرف الأعمناء وإمامها، فإن كانت في الباطن بهجة المحبة، أو سيما المعرفة، ظهرت عليه، فيتطور ويبتهج، وإن كانت ظلمة المعاصي، أو كآبة الحجاب، ظهرت عليه، وإن كانت غيبة في الحق أو سكرة، كان هو أول ما يغيب من الإيمان ويفرق، ثم يغيب البشرية في البحر المحيط، وهو بحر الأحدية. وقوله تعالى: ﴿فَأَنذَرْتَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حِثِّ لَا يَشْعُرُونَ﴾، قال القشيري: أشد العذاب ما يكون بغتة، كما أن أتم السرور ما يكون قلقة. وفي الهجران والفراق والشدة ما يكون بغتة غير متوقعة، وهو أنكى للعواد، وأشد في التأثير، وأرجعه للقلب، وفي معناه أنشدوا^(١):

فَبِتَّ (٢) بِخَيْرٍ وَالذُّنَى مَطْمَئِنَّةٌ فَأَصْبَحْتَ يَوْمًا وَالزَّمَانُ تَقَابًا

وَأَتَمَّ السُّرُورَ وَأَعْظَمَهُ فَأَثِيرًا مَا يَكُونُ فِعْجَةً، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: أَشَدُّ السُّرُورِ غَفْلَةٌ عَلَى غَفْلَةٍ، وَأَنْشَدُوا:

بَيْنَمَا خَاطَرَ الْمُنَى بِالتَّلَاقِ سَاحٍ (٣) فِي فُؤَادِهِ وَفُؤَادِي

جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا فَأَنفَقْنَا هَكَذَا بَغْتَةً (٤) بِلَا مِعَادٍ. هـ. (٥)

(١) في القشيري: وفي معناه قلنا. (٢) في الأصول: فبتنا..

(٣) في الأصول: سائح. (٤) في القشيري: صدفة.

(٥) انظر لطائف الإشارات ٢٧٩/٣.

ولمَّا بَيَّنَّ وَيَالٍ مِنْ أَعْرَضَ عَنْ أَحْسَنَ لِلْحَدِيثِ: بَيَّنَّ لِعُضْلِهِ وَشَرْقَهُ: فَقَالَ:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٧﴾
قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾

قلت: قرأنا: حال مؤكدة من «هذه»، على أن مدار التأكيد هو الرصف، كقولك: جاءني زيد رجلاً صالحاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد ضربنا ﴾ أي: وضحنا ﴿ للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾: يحتاج إليه الناظر في أمر دينه، ﴿ لعلمهم يتذكرون ﴾ أي: كي يتذكروا به ويتعظروا، حال كونه ﴿ قرأنا عربياً ﴾: انهموا معانيه بسرعة، ﴿ غير ذي عوج ﴾: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه، فهو أبين من المستقيم، وأخص بالمعاني. وقيل: المراد بالوجع: الشك. ﴿ لعلمهم يتقون ﴾ ما يضرهم في معادهم ومعاشهم.

الإشارة: قد بين الله في القرآن ما يحتاج إليه المرید في سلوكه وجذبه، وسيره ووصوله، من بيان للشرائع وإظهار للطرائق، وتبيين للحقائق. قال تعالى: ﴿ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾^(١) تكن لا يفوص على هذا إلا الجهادة من البحرية الذين غاصوا بأسرارهم في بحر الأحذية، وتغلغلو في العلوم الدنيوية، ومن لم يبلغ هذا المقام يصحب من يلغى، حتى يوصله إلى ربه، ولا يكون الوصول إلا بقلب مغرد، غير مشترك، كما بين ذلك بقوله تعالى:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٤٠﴾
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصَّمُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

قلت: ﴿ مثلاً: مفعول ثانٍ لضرب، و﴿ رجلاً: مفعول أول، وأخر للتشويق إليه، وليصل بها وصف به، وقيل: بدل من «مثلاً»، و﴿ فيه: خبر، و﴿ شركاء: مبتدأ، والجملة: صفة لرجل، و«مثلاً: تمييز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ للمشرك والموحد، ﴿ رجلاً في شركاء متشاكسون ﴾: مخفلون متخاصمون عسيريون، وهو المشرك، و﴿ رجلاً سلاً ﴾ أي: خالصاً ﴿ لرجل ﴾ فرد، ليس لغيره عليه

(١) من الآية ٣٨ من سورة الأنعام.

سبيل. والمعنى: جعل الله مثلاً للمشرك حسبما يقوده إليه مذهبه، من ادعاء كل من معبوديه عبوديته، حينما يشارك فيه جماعة، يتجاذبون في مهماته المتباينة في تحبوه وتعبه، ومثلاً آخر للموحد، وهو عبد خالص لرجل واحد؛ فإنه يكون عند سيده أحظى، وبه أرفق.

﴿ هل يسريان مثلاً ﴾ : إنكار واستبعاد لاسترائهما ، وإيدان بأن ذلك من الجلاء والظهور، بحيث لا يقدر أحد أن ينفرد باسترائهما ؛ ضرورة أن أحدهما في أعلى عِلِّيِّين، والآخر في أسفل سافلين.

وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون ﴿ سَلَامًا ﴾ بفتح السين، وهو مصدر، من: سَلِمَ له كذا: إذا خُلص، نُعت به للمبالغة، فالقراءتان^(١) منفقتان معنى. والمراد من المثل: تصوير استراحة الموحّد واتّجاعه على معبوده، وتعب المشرك وتشتيت باله، وخصوصاً مع فرض التعاكس من الشركاء، فيصير متحيراً، وفي علت كبير من الجمع بين أغراضهم، بل ربما يتجدر ذلك ويستحيل؛ للتضاد في الأغراض والتناقض، مع فرض النخالف والتنازع بينهم، واعتبر ذلك بحال الوالدين، إذا اختلفا على الولد، فإنه يسر إرضاءهما إلا بهشمة واحتيال، وكذلك عابد الأوثان، فإنه معذب الفكر بها، وبحراسة حاله منها، ومضى ترهم أنه أرضى واحداً في رزعه تفكر فيما يصنع مع الآخر، فهو أبداً في تعب وضلال، وكذلك هو المصانع للناس بخدمته الملوك، قاله ابن عطية.

والحاصل: أن إرضاء الواحد أسهل وأيسر من إرضاء الجماعة

﴿ الحمد لله ﴾ على عدم استرائهما . [قال^(٢) الطيبي: ثم إذا لزمهم الحجة قل: الحمد لله، شكرًا على ما أولاك من النصرة، وقهر الأعداء بالحجج الساطعة. وفيه تلبية للموحدين على أن ما لهم من المزية، وعلو الرتبة، بتوفيق الله تعالى، وأنه منة جليلة، مرجبة عليهم أن يذابروا على حمده وعبادته، أو: حيث ضرب لهم المثل الأعلى، وللمشركين المثل السوء، فهذا صنع جميل، ولطف تام، مستوجب لحمده وشكره؛ ﴿ بل أكثرهم ﴾ أي: للمشركون ﴿ لا يعلمون ﴾ ذلك، مع كمال ظهوره، فيقعون في ورطة للشرك والضلال، وهو انتقال من بيان الاستواء على الوجه المذكور، إلى بيان عدم علمهم ذلك، مع غاية ظهوره.

(١) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: (سَلَامًا) بالالف وكسر اللام، اسم فاعل من سَلِمَ، أي: خالسا من الشركه. وقرأ الباقرين: (سَلَامًا) بفتح السين واللام، بلا ألف، مصدر وصف به، مبالغة في التخلص من الشركه. انظر الإتصاف (٤٧٩/٢) والبحر المحيط (٤٠٧/٧).

(٢) زيادة ليست في الأصول.

ثم ذكر المحل الذي يظهر فيه عدم استوائهما عياناً، وهو ما بعد الموت، فقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾، فتجتمعون عندنا، فتحكم بينكم. وقيل: كانوا يتريصون برسول الله ﷺ موته، أي: إنكم جميعاً بصدد الموت، ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾، ففتحج عليهم بأنه بلغت الرسالة، واجتهدت في الدعوة، فنلزمهم الحجة، لأنهم قد لجأوا في العناد، فإذا اعتذروا بتقليد آياتهم لم يقبل عذرهم. وقيل: المراد: الاختصاص فيما دار بينهم في الدنيا، والأول أنسب.

الإشارة: لا يستوى القلب المشترك مع القلب المفرد الخالص لله، القلب المشترك تفرقت همومه، وتشتت أنواره، بنشيت شواغله وعلائقه، وتفرقت محبته، بتفرق أهواله وحزنه، والقلب المفرد اجتمعت محبته، وتوحدت أنواره وأسرارها بقدر تفرقه من شواغله وعلائقه. وفي الحكم: «كما لا يحب العمل المشترك، لا يحب القلب المشترك، العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه». وقال أيضاً: «فرغ قلبك من الأغيار، تملؤه بالصالحات والأسرار».

وقيل للجنيد: كيف السبيل إلى الوصول؟ فقال: بتوبة تزيل الإصرار، وخوف يقطع التسيوف، ورجاء يبعث على مسالك العمل، وبهانة النفس، بقربها من أجل، وبعداً من الأمن. قيل له: ريم يتوصل إلى هذا؟ فقال: بقلب مفرد، فيه توحيد مجرد. هـ.

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «من جعل الهموم همّاً واحداً - أي: وهو الله - كفاه الله همّ دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يزال الله به في أي أودية الدنياه، (١) وقال ﷺ: «من كانت الدنيا همّاً فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي صاغرة، (٢)». ومن كان الله همه بفناكه فيه؛ جمع الله عليه سره، وأغناه به عما سواه، وخدمه الوجود بأمره، «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكنون، فإذا شهدت المكنون كانت الأكوان معك» (٣). والله تعالى أعلم.

(١) رواه الحاكم (٤٤٣/٧) وصححه، ووافقه الذهبي. والبيهقي في الشعب (١٠٣٤٠) من حديث ابن عمر رضيهما الله. وأخرجه ابن ماجه بسند صحيح، في (المقدمة، ٩٥/١ ح ٢٥٧) من حديث ابن مسعود رضيهما الله.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (١٨٣/٥) وابن ماجه في (الزهد، باب الهم بالدنيا، ١٣٧٥/٢، ح ٤١٠٥) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأخرجه، من حديث أنس بن مالك رضيهما الله، الترمذي في (صفة القيامة والرقائق، ٥٥٤/٤، ح ٢٤٦٥).

(٣) حكمة صليبية، انظر الحكم بقربوب الصفي الهندي / ص ٣٣، حكمة ٢٤٨.

ثم بين فريقى الاختصاص، فقال:

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ هُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ بأن أضاف إليه الشريك والولد، فإنه لا أحد أظلم منه؛ إذ هو أظلم من كل ظالم. ﴿ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ ﴾ أى: الأمر الذى هو نفس الصديق وعين الحق، وهو ما جاء به النبى ﷺ من عند الله ﴿ إِذْ جَاءَهُ ﴾ أى: كذب فى أول مجيئه، من غير تأمل فيه ولا تدبر، ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴾؟ أى: لهؤلاء الذين افترأ على الله وسارعوا إلى التكذيب بالصديق، فأظهر موضع الإضممار تسجيلاً وإيضاحاً لعل الحكم الذى استحقوا به جهنم، والجمع باعتبار معنى «مَنْ»، كما أن الأفراد فى الضمائر السابقة باعتبار لفظها، أو: لجنس الكفرة، وهم داخلون فى الكفر دخولاً أولياً.

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾ وهو محمد ﷺ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ وهم المؤمنون، أى: والتفوج، أو: للفريق الذى جاء بالصديق، والفريق الذى صدق به. ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾: المنعزلون بالحق، [التقى] (١) هى أجل الرغائب. وقرئ: «صَدَقَ» بالتخفيف (٢)، أى: صدق به الناس، فأداه إليهم كما أنزل عليه، من غير تغيير، وقيل: صار صادقاً بسببه؛ لأن ما جاء به من القرآن معجزة دالة على صدقه ﷺ.

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾: هو بيان لما لهم فى الآخرة من حسن السأب، بعد بيان ما لهم فى الدنيا من محاسن الأعمال، أى: لهم ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضار، وتوالى المسار فى الآخرة، لا فى الجنة فقط؛

(١) فى الأصول الذى.

(٢) وبه قرأ أبو صالح، وعكرمة بن سليمان، ومحمد بن حجازة، النزل: مختصر ابن خالويه (ص ١٣٢)، والمعتصم (٢٣٧/٧).

لأن بعض ما يشاؤون يقع قبل دخول الجنة، من تكفير السيئات، والأمن من التلفز الأعبر، وسائر أهوال القيامة. ﴿ذلك﴾ الذي ذكر من حصول كل ما يشاءونه ﴿جزاء الحسنين﴾ أي: الذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا. ﴿ليُكَفِّرَ اللهَ عنهم أسوأَ الذي عملُوا﴾، اللام متعلق بقوله: ﴿لهم ما يشاؤون﴾؛ لأنه في معنى الوعد، كأنه قيل: وعد الله لهم جميع ما يشاءونه من دفع المضار وحصول المنافع؛ ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الذي عملوا، أي: أفيحه وأعظمه، وأولى أصغره. وقيل: يتعلق بمحذوف، أي: يسر لهم الصدق والتصدق ليكفر... إلخ. ﴿ويجزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الذي كانوا يعملُونَ﴾ فإننا كان في عملهم حسن وأحسن منه، جزاهم بجزاه الأحسن على الجميع، تكملاً منه وإحساناً.

والعاصل: أنه سبحانه تكفّرهم بكفر السيء والأسوأ بالأحرورية، ويجزى على الحسن بجزاء الأحسن منه والأرجح، كمن أهدى لملك هديتين: صغيرة وكبيرة، فكافأه على الصغيرة بقدر ما كافأه على الكبيرة. قال التفسير: وأحسن أعمال المؤمنين: الإيمان والمعرفة، فيكون على أحسن الأعمال أحسن الثواب، وهو الرؤية. هـ. وإظهار اسم الجليل في موضع الإضمار، لإبراز كمال الاعتناء بمصطنع الكلام، والجمع بين الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني - أي: الذي كانوا يعملون - دون الأول؛ للإيذان باستمرارهم على الأعمال الصالحة، بخلاف السئية.

الإشارة: كل من ادعى حالاً مع الله، وليست متحققة فيه، فقد كذب على الله، وكل من أنكر على أولياء زمانه فقد كذب بالصدق إذ جاءه. ﴿والَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾، وهو من أن له في التذكير أو التثنية. ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾، وهو من سمع وتبع، أولئك هم الملقون، دين غيرهم، لهم ما يعملون عند ربهم في الدنيا والآخرة، ذلك جزاء أهل مقام الإحسان، للذين يعبدونه على العيان، يُعطى وصفهم بوصفه، وتعتهم بتعته، فيوصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه، ثم يكفهم جميع الشرور، كما قال تعالى:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ أي: نبيه ﷺ. فزلت تقوية لقلبه - عليه السلام، وإزالة للخوف الذي كان الكفار يخشونه، أو: جنس العبد، فيشمل الأنبياء كلهم والمؤمنين، وينتظم فيه النبي ﷺ انتظاماً أولياً، ويؤيده قراءة الأخوين^(١) بالجمع. وهو إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وأكده، كأن الكفاية بلغت من الظهور ما لا يقدر أحد على أن يفهمه بحدسها، أو يظلم في الجواب بوجودها، وإذا علم العبد أن الحق تعالى قائم بكفايته، سكن قلبه وأطمأن، وأسقط الأحمال والكلف عن ظهره، فلا جرم أن الله يكفيه ما أهمه، ويؤمته مما يخافه، كما قال تعالى لنبيه ﷺ:

﴿وَيُخَوِّفُكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: الأشرار التي اتخذوها آلهة دونه تعالى، وهي جوامد، لا تتصور ولا تتفكر، وهذا تمليح لرسول الله ﷺ عما قالت قريش: إنا نخاف أن تخيلك آلهتنا، وتُصيبك معرفتها لعيبك إياها. وفي رواية: قالوا: لا تكف عن آلهتنا، أو ليسوبك منهم خيل أو جنون^(٢)، كما قال قوم هود: ﴿إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾^(٣). وجملة: «ويخوفونك» استئناف، أو: حال. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ حتى غفل عن كفايته وعصمته ﷺ، أو: اعتقد أن الأصنام تضر وتنفع، ﴿فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ يَهْدِيهِ إِلَى مَا يُرْشِدُهُ﴾.

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ إلى توحيدِه ومطاعته ﴿فَمَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ يصرفه عن رشدِه، أو يصيبه سوء يخل بسلوكة؛ إذ لا راد لفعله، ولا معارض لقضائه، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾: غالب لا يغالَب، متبع لا يمانع ولا يَنَارِعُ، ﴿ذِي انتِقَامٍ﴾ من أعدائه لأوليائه، بإعزاز أوليائه وإزالة أعدائه. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام، وتربية المهابة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا علم العبد أن الله كاف جميع عبادِه، وثق بضمانه، فاستراح من تعبِه، وأزال الهموم والأكدار عن قلبه، فبدخل جنة الرضا والتسليم، ويهب عليه من روح الوصال وريحان الجمال تسميم، فيكتفي بالله، ويقنع بعلم الله، ويقف بضمانه.

قال في لطائف المنن: حيدى الرولى على الاكتفاء بالله، والنفاعة بعلمه، والاعتناء بشهرده. قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٤). هـ. وقال الشيخ

(١) قرأ حمزة والكسائي: (عباده) بالفتح، على الجمع. وقرأ الباقون: (عبده) بغير ألف. انظر الإتحاف (٢/٤٢٩).

(٢) ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر (٥/٦١٥ - ٦١٦) وعزاها لعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة. وانظر تفسير البغوي

(٦٢٠/٧).

(٣) من الآية ٥٤ من سورة هود.

(٤) من الآية ٥٣ من سورة أصف.

أبو الحسن عليه السلام : يقول الله - عز وجل : عبدي اجعلني مكان همك أملك همك، عبدي؛ ما كنت بك فأنت في محل البعد، وما كنت بي فأنت في محل القرب، فأختر لنفسك. هـ. أي: ما دعت مهموماً بنفسك فأنت في محل البعد، وإذا خرجت عنها، وطرحتها بين يدي خالقها، أو غبت عن وجودها بالكلية، فأنت في محل القرب، الأول: قُرب مراقبة، والثاني: قُرب مشاهدة.

وقوله تعالى: ﴿ وَيُخَوِّفُكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾: هو عام في كل ما يخاف منه، فالعارف لا يخاف من شيء؛ لعلمه بأن الله ليس معه شيء، ولا يقع في الوجود إلا قدره وقضاه، ومن يعتقد غير هذا فهو ضال، ومن يُصل الله فلا هادي له. وبالله التوفيق.

ثم قرر هذا الأمر وحقيقته بقوله:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ أي: مَنْ يَخَوِّفُكَ مِنْ سِوَى اللَّهِ، وقلت لهم: ﴿ مِنْ حَقِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾؛ لوضوح الدلائل على انفراده بالاختراع. ﴿ قُلْ ﴾ تَبَكُّيْتُ لَهُمْ: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ من الأصنام، ﴿ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ أي: إذا تحققتم أن خالق العالم العلوي والسفلي هو الله وحده، فأخبروني عن آلهتكم، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ الضَّرِّ عَنِّي؟ ﴿ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ أي: بِنَقْصِ ﴿ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ﴾ وصارفها عني؟

وقرأ البصري: «كاشفات» وممسكات» بالتثنية، ونصب «ضرره» و«رحمته» على المفعول. وتعليق إرادة الصر والرحمة بنفسه عليه السلام، للرد في نحورهم؛ حيث كانوا يَخَوِّفُونَهُ مِنْ مَعْرِةِ الْأَوْثَانِ، ولما فيه من الإيذان بامحاض النصيحة. وإنما قال: «كاشفات» وممسكات» على التانيث، بعد قوله: «يُخَوِّفُكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ»؛ لأنهن إناث، وهن اللات، والعزى، ومناة، وفيه تهكم بهم، وبعبودهم؛ حيث جعلهم يعبدون الإناث.

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: كافيني في جميع أمورى من إصابة الحيز ودفع الشر. روى أنه ﷺ لما سألهم سكتاء، فنزلت (١): ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، لا على غيره أصلاً، تعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهر ملكوته.

الإشارة: الناس على قسمين: أعداء وأحباب، فإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لا يتقرون أن ينفعوك بشيء إلا ما قدر الله لك، وإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لا يتقرون أن يصروك بشيء إلا ما قدر الله عليك، فأرفض الجميع، وتعلق بالله يفك عن غيره، ويوصل إليك ما قسم لك بالعز والهداء.

ثم توعدهم بالعذاب، فقال:

﴿قَدْ يَنْقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩)
 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ أي: على حالكم التي أنتم عليها، وجهتكم من العداوة التي تمكنت فيها، فالمكانة بمعنى المكان، فاستعيرت من العين للمعنى، وهى الحال، كما تستعار «هنا». و«حيث»، للزمان، وإنما وضعنا للمكان. وقرأ أبو بكر وحماد: «مكانات» بالجمع. ﴿إِنِّي عاملٌ﴾ على مكانتى، فحذف للاختصار، والمبالغة في الوعيد، والإشعار بأن حاله لا تزال تزداد قوة ينصر الله تعالى له، وتأييده، ولذلك توعدهم بقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾، فإن خزي أعدائه دليل غلبته ﷺ ونصره في الدنيا والآخرة. وقد أخزاهم وعذبهم يوم بدر، ﴿و﴾ سوف تعلمون أيضاً من ﴿يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ فى الآخرة؛ لأنه مقيم على الدوام.

ثم ذكر الفاصل بين أهل العذاب المقيم، والنعيم الدائم، فقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ﴾ أي: لأجلهم، فمن أعرض عنه فقد استحق العذاب الأليم، ومن تمسك به استوجب النعيم المقيم، حال كونه ملتبساً

(١) انظر تفسير القرطبي (٥٨٧١/٦) والبيهقي (١٢١/٧).

﴿ بالحق ﴾ ناطقاً به، أو: أنزلناه مُحَقِّقِينَ قِيَّ إِنْزَالَهُ. ﴿ فمن اهتدى فلنفسه ﴾، إنما ينفع به نفسه ﴿ ومن ضل ﴾: بأن أعرض عنه، أو عن العمل به. ﴿ فإنما يَصِلُ عليها ﴾، لأن وِثَالَ إضلاله مقصور عليها. ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ حتى تجبرهم على الهدى، وما وظيفتك إلا التبليغ، وقد بلغت أَىِّ بلاغ.

الإشارة: من ذَكَرَ قرماً فأعرضوا عنه، ولم يرفعوا له رأساً، يقول لهم: يا قوم اصعلوا على مكانتكم.. إلخ، وأىَّ عذاب أشد من للحجاب، والتباعد عن حضرة الحبيب؟

ثم ذكر دلائل البعث الذى يحل فيه العذاب على أهل الإعراض، فقال:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾ أى: الأرواح ﴿ حين موتها ﴾ فيقبضها إليه قبضاً، ﴿ و ﴾ يتوفى الأنفس ﴿ التي لم تمت في منامها ﴾ فيقبضها ويرتك شعاعها فى البدن، فالتي قضى عليها الموت يدفنها ظاهراً وباطناً، والتي لم يقض موتها يدفنها ظاهراً فقط عند النوم، ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ﴾، لا يردها إلى البدن، ﴿ ويرسل الأخرى ﴾ أى: للنائمة إلى بدنها عند التيقظ ﴿ إلى أجل مُّسمى ﴾: هو الوقت المضروب لموتها، فشيء للنائمين بالموتى، حيث لا يميزون ولا يتصرفون، كما أن الموتى كذلك.

قال الإمام^(١): النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانى، إذا تعلق بالبدن حصل ضرره فى جميع الأعضاء، وهى الحياة، ثم إنه فى وقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن، دون باطنه، وفى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه، فالموت والنوم من جنس واحد بهذا الاعتبار، لكن الموت لنتقطاع كامل، والنوم انقطاع ناقص، فظهر أن القادر الحكيم دبر لـتعلق جوهراً^(٢) النفس بالبدن على ثلاثة أوجه، أحدها: أنه دبر أمرها، بحيث يقع ضرره [الروح]^(٣) على جميع أجزاء البدن، ظاهره وباطنه، وذلك هو البقطة.

(١) هو الإمام الرازى، وانظر كلامه فى مفاتيح الحبيب (٤٤٨/١٣). وللتلخيص بتصرف.

(٢) زيارة ليست فى الأصول الفعلية. وأثبتها من تفسير الفخر الرازى.

(٣) فى تفسير الرازى: النفس.

. رثائياً؛ بحيث يقطع عن الظاهر والباطن، وهو الموت. وثالثها؛ بحيث يقطع عن ظاهر البدن دون الباطن، وهو النوم، فثبت أن النوم والموت يشتركان في كل واحد منهما بتروفي النفس، ثم يمتاز أحدهما بخواص معينة. ومثل هذا التقدير المعجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العظيم الحكيم. هـ.

وقال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النورية من لطيف نفس الطبيعي التكيفي، فالذي يتوفى في النوم من لطيف نفس الملبع، لا لطيف نفس للروح. فإلذاتكم يتنفس تنفساً لطيفاً، وهو نفس الروح، الذي إذا زال لم يكن للعبد حركة، وكان ميتاً. وقال: حياة للنفس الطبيعي بترور لطيف، وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله. وقال أيضاً: الروح تقوم بلطيفة في ذاتها بغير نفس الملبع، ألا ترى أن الله تعالى خاطب لكل في الذر بنفس، وروح، وفهم، وعقل، وعلم لطيف، بلا حضور منبع ككيف. هـ. قلت: وبهذا الاعتبار يقع لها المعذاب في البرزخ أو النعيم، وفذهب ونجى في عالم البرزخ.

وقال في التفسير: النفس مع الروح كالجسد مع العظم، والنظر بعين، والأصل لا يميل، والروح سره، والسر بره، وهو شعاع الحقيقة للصغرى، والسر نور السر الأعلى، وكل هذا مخلوق، بقدرة الله مولوق، فلا يستغفرك غير هذا فنشقى، وفي جهنم من نور النور تلتقى. هـ. قلت: السر الأعلى هو معاني أسرار الذات القائمة بالأشياء، وهو قديم غير مخلوق.

ونذكر الذهلي عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفس وروح، بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها التحرك والنفس؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. هـ. هذا، وفي الصحيح: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء، وردها حيث شاء. فأطلق القبض على الأرواح. والصواب: أن النفس والروح في هذا واحد؛ بدليل قوله: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت﴾ والحاصل: أن الموت: توفى كامل، بإخراج الروح مع شعاعها من البدن، فنذهب الحياة، والنوم: توفى ناقص، بإخراج الروح مع بقاء شعاعها في البدن، به الحياة والتنفس.

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً أنه قال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى في المنام، ويتعارف ما شاء الله فيها، فإذا أراد الله رجوعها إلى الأجسام، يمسك الله عنده أرواح الأموات، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها، فذلك قوله عز وجل: ﴿الله يتوفى في الأنفس﴾ .. الآية ^(١).

(١) انظر تفسير السفي (١٨٣/٢).

وعبارة «عز الدين بن عبد السلام»: في كل جسد روحان؛ إحداهما: روح اليقظة، التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان الإنسان متيقظاً، فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان، ورأت تلك الروح السمات، والأخرى: روح الحياة، التي أجرى الله العادة أنها إذا كانت في الجسد كان حياً؛ فإذا فارقت مات، فإذا رجعت إليه حيّاً، وهاتان الروحان في بطن الإنسان، لا يعلم مقرهما إلا من أطلعته الله عليهما، فهما كجنتين في بطن امرأة. هـ.

والآية مدبهة على كمال قدرته، وفيها دلالة على البعث، وأنه كاليقظة سواء، وهذا معنى قوله: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في عجائب قدرته، فيعلمون أن من قدر على إمساك الأرواح في النوم، وردها، قادر على إيمانها وإحيائها. وفي التوراة: كما تنام تموت، وكما تستيقظ تبعث.

الإشارة: الله يترقى الأنفس الملهمة إلى حضرة نفسه، حين موتها من الهوى، ويقبض الأنفس التي لم تمت من حظوظها في سجن الأكوام، ويهكل ذاتها، في حال مدام غفلتها، فيمسك التي قضى عليها الموت في حضرة قدسه، فلا يردّها إلى شهود حضرة الأشباح، ويرسل الأخرى تجرّ في حضرة الأشباح وأودية الدنيا، إلى أجل مسمى، إما موتها الحسى أو المعنوى، إن سبقت لها ثابفة عناية.

ثم نعم الرد على من اصعد أن الأصنام تنفع أو تضر، فقال:

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا﴾ أي: قرئش ﴿من دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾، فيزعمون أن أصنامهم تشفع لهم عند الله، أي: إنهم اتخذوا - على زعمهم - من دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ بحكمهم، لابتعريف من قيل الله وإخبار، فإن الله لا يقبل الشفاعة من أحد إلا بإذن منه، وإن الذين يقولون ذلك افتراء على الله. ﴿قُلْ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾، الهمة لإنكار الواقع واستقبحه، والتوبيخ عليه، أي: قل: أنتخذوهم شُفَعَاءَ ولو كانوا لا يملكون شيئاً من الأشياء ولا يعقلون شيئاً، فضلاً عن أن يملكو الشفاعة عند الله تعالى.

﴿ قُلْ ﴾ تنكبنا وتجهلنا لهم: ﴿ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ أى: هو مالكها، ولا يقدر أحد أن يتصدى لها، إلا أن يكون المشفوع له مرتضى، والشفع مأنونًا، وكلاهما مفقود فى أصلناهم ، ثم قرر اختصاصه بالشفاعة بقوله: ﴿ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى: له التصرف فيهما، وفيما فيهما من المخلوقات، لا يملك أحد أن يتكلم فى أمر من أموره بدون إذنه ورضاه، ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، لا إلى أحد سواه، فيفعل يومئذ ما يريد.

قال النصفى: ﴿ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ اليوم ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يوم القيامة، فلا يكون الملك فى ذلك اليوم إلا له، فله الملك فى الدنيا والآخرة. هـ.

الإشارة: الشفاعة إنما تكون لأهل الجاه عند الله، والجاه يعظم بحسب التوجه، والتوجه يعظم على قدر المحبة، والمحبة على حسب العناية السابقة، ﴿ فُحِبِّهِمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ فيقدر أنوار التوجه تعظم أنوار المواجهة، ويقدر أنوار المواجهة تنسج المعرفة، وبحسب المعرفة يكون الجاه، ويقدر الجاه تنسج الشفاعة، حتى إن الواحد من الأولياء يشفع فى وجود بأسره من أهل زمانه، إما عند موته، أو عند الحساب. والله تعالى أعلم.

لجاء

ثم ذكر علامة أهل الشرك، فقال:

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَزِيزُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت: «وحده»: منصوب عند مبيديه، على المصدر، وعند الفراء: على الحال، والظاهر: أنه أطلق المصدر على اسمه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ ﴾ أى: إذا أقرد الله بالذكر، ولم تذكر معه آلهتهم، فمدار المعنى على قوله: «وحده»، ﴿ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ أى: لتقبضت ونفرت، كقوله: ﴿ .. وَإِذَا ذُكِرَتْ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَى أَتَابِهِمْ نَفَرًا ﴾ ^(١)، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ يعنى: آلهتهم، ذكر الله معهم، أو لم يذكر، ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾: نفرط افتقناهم بها، ونسيانهم ذكر الله، أو: وإذا قيل لهم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نفرأوا: لأن فيه نفيًا لآلهتهم.

(١) من الآية ٤٦ من سورة الإسراء.

وقال الوريثي: سورة الآية وقعت على الجاحدين والمتكبرين، الذين ليس في محبتهم إلا متابعة الأشكال والأمثال، من حيث التشبيه والخيال، لأن قلوبهم خلقت على مشاكلة الأضداد والأنداد، ولم يكن في قلوبهم سجية أهل المعرفة بالله، فإذا سمعوا ذكر من لا يدخل في الخيال والمثال انقبضت قلوبهم وصدروهم، ونفرت، وإذا سمعوا ذكر غير الله من الصور والأشباح، سكنت نفوسهم إليها من غاية هبائهم، وكمال جهالتهم، فهم مثل الصبيان، إذ هم يفرحون بالأمهراس الطينية والأسد الخشبية، ولا يطيعون أن يظفروا إلى عذو العاديات، وإلى الصراغم الليديات.. هـ. مختصر

ولقد بالغ في بيان حالتهم المتقابلين، حيث ذكر المعاية فيهما، فإن الاستبشار، هو أن يمتلي القلب سروراً، حتى تلبس له بشرة الوجه وتتهلل، والاشمزاز: أن يمتلي القلب غيماً وغماً، حتى ينفض منه أديم الوجه، فتظهر عليه الكآبة والحزن. والعامل في «إذا» الأرنى: «اشمأزت»، وفي الثانية: ما هو العامل في «إذا» الفجائية، والتقدير: وقت ذكر الذين من دونه فاجأوا وقت الاستبشار.

ثم أمر نبيه بالالتجاء إليه حين إدبارهم، فقال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: يا فاطر، وليس بوصف، خلافاً للفراء والمبرد، أي: اللهم يا مظهر السماوات الأرض، ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي: ما غاب من أسرار ذاتك وما ظهر، أو: السر والعلانية، أي: التجنى إليه تعالى إذ اغتمعت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد، فإنه القادر على الأشياء بجملة، والعالم بالأحوال بزمته. ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ فيما كانوا فيه يحتفلون ﴿أَيُّ حُكْمًا يُسْمِعُ كُلَّ مَكَابِرٍ وَمَعَادٍ، وَيُخْضِعُ لَهُ كُلَّ عَاتٍ وَمَارِدٍ، فَاحْكُم بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَانِدِي، بِالنَّصْرِ عَلَيَّهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وعن ابن المسيب^(١): «ما أعرف آية قرئت فدعى عندها إلا أجيب سوى هذه». يعني أنه ﷺ دعا الله أن يحكم بينه وبين عدوه بالاستئصال، فأمل؛ لأنه رحمة. وعن الربيع بن خثيم - وكان قليل الكلام -: أنه أخبر بقتل الحسين رضي الله عنه، وقالوا: الآن يتكلم، فما زاد على أن قال: «أَوْ قَدْ فَعَلُوا؟»، وقرأ: ﴿اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الآية﴾، ثم قال على إثرها: قُتِلَ مَنْ كَانَ رَسُولَ ﷺ يجلسه في حجره، ويُقِلُّ فاه^(٢). هـ.

الإشارة: ينبغي للمؤمن أن يكون متعاسكاً مع المشرك، إذا سمع كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فرح وانبسط، وإذا ذكر التفر واللعب اشمأز وانقبض، والعابد أو الزاهد إذا سمع ما يدل على الطاعة والاستعداد للآخرة فرح ونشط،

(١) في التفسير: الربيع بن المسيب.

(٢) انظر: تفسير النصفى (١٨٥/٢).

وإذا سمع ما يدلُّ على الدنيا والبطالة اشتمأز وانقبض، والمزيد للسائر، إذا سمع ما يقرب إلى الله فرح وانبط، وإذا سمع ما يبعد عنه من ذكره السوى اشتمأز وانقبض، وأما الراصل للكمال فلا ينقبض من شيء؛ تزيادته إلى الله بكل شيء؛ لأنه عرف الله في كل شيء، وسمع منه في كل شيء، فلا يحجبه عن الله شيء، قد فنيته دائرة حسه، واتسعت دائرة معرفته، يأخذ النصيب من كل شيء، ولا يأخذ النصيب منه شيء.

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله؛ في بعض كتب الله المنزلة على أنبيائه، يقول الله تعالى: من أطاعني في كل شيء، بهجرانه لكل شيء، أطلعته في كل شيء، بأن أتجلى له دون كل شيء، حتى يراني أقرب إليه من كل شيء. هذه طريق أولي، وهي طريق السالكين. وطريق أخرى كبرى: من أطاعني في كل شيء، بإقباله على كل شيء، لحسن إرادة مولاه في كل شيء، أطلعته في كل شيء، بأن أتجلى له في كل شيء، حتى يراني كأنني كل شيء.

ثم ذكر ويال للشرك، فقال:

﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو أن للذين ظلموا﴾ بالشرك، ﴿ما في الأرض جميعاً﴾: من الأموال والذخائر، ﴿ومثله معه﴾ زائد عليه، ﴿لا فتدوا به من سوء العذاب﴾ أي: شدته، ﴿يوم القيامة﴾ أي: لو أن لهم جميع ما في الدنيا لجعلوا ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديد، وهيئات هيهات، ولات حين مناص. وهذا كما ترى بعيد شديد لأهل الشرك، وإفراط كلي لهم. ﴿ويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون﴾ أي: ظهر لهم من فتن العقوبات ما لم يكن في خلهم وحسبانهم، ولم يحدثوا به نفوسهم. وهذا غاية من الرعيد، لا غاية وراءها، ونظيره في الوعد: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيتَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ (١).

(١) من الآية ١٧ من سورة السجدة.

﴿وبدا لهم سيئات ما كسبوا﴾ أي: ظهر لهم سيئات أعمالهم التي كسبوها، أول سيئات كسبهم حين تعرض عليهم مصائبهم، وكانت خافية عليهم، أول عقاب ذلك. ﴿وحاق بهم﴾ أي: نزل بهم وأحاط، ﴿ما كانوا به يستهزؤون﴾ أي: جزاء هزئهم بالإسلام، ومن جاء به، ومن تبعه.

الإشارة: الآية تجزئ ذيلها على كل ظلم لم يقب، فيتملى الفداء بجميع ما فى الأرض، فلا يمكن منه. وقوله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكتنوا يحسبون﴾، هذه الآية عامة، لا يقلت منها إلا للفرد النادر، الذى وصل إلى غاية المعرفة للعبانية، ومن لم يصل إلى هذا المقام فهو مقصر، يظن أنه فى عيبين، وهو فى أسفل سافلين، ولذلك عظم خوف السلف منها، فقد جزع محمد بن المنكدر عند الموت، فقيل له فى ذلك، فقال: أخشى آية من كتاب الله: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكتنوا يحسبون﴾ فأنا أخشى أن يبدو لى من الله ما لم أحتسب^(١). وعن سفيان أنه قرأها، فقال: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء. هـ.

وفى الإحياء: من اعتقد فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق، وخلاف ما هو عليه، إما برأيه أو معقوله ونظره، الذى به يجادل، وعليه يعزل، وبه يفتخر، وإما بالتقليد، فمن هذا حاله ربما ينكشف له حال الموت بطلان ما اعتقده جهلاً، فيتملق له أن كل ما اعتقده لا أصل له، فيكون ذلك سبباً فى شكه عند خروج روحه، فيختم له بسوء الخاتمة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكتنوا يحسبون﴾ ويقول: ﴿هل ننشئكم بالأخسرين أعمالاً﴾^(٢).. الآية. انظر عبارته فى كتاب الخوف، وقريباً منه فى القوت، عصمتنا الله من سوء القضاء، وختم لنا بالسعادة التامة بمنه وكرمه.

ثم ذكر حالة أخرى من قبائح أهل الشرك، فقال:

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَشْتُمُ إِذَا حَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيَّصِبُ بِهِمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾﴾

(١) الآية ١٠٣ من سورة الكهف.

(٢) انظر تفسير البغوي (٧/١٢٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ فَذُرِّيَّتُهُ﴾: فذر أوعيره ﴿دُعَاؤًا﴾ معرضاً عما سوانا. ولقاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، من ذكر حالتي أهل الشرك التبيخيتين، وما بينهما اعتراض مؤكد للإنكار عليهما، أي: إنهم بضمنون عن ذكر الله وحده، ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مسهم الضر دعوا من أشمأزوا عن ذكره، دون من استبشروا بذكره، فناقضوا فعلهم.

فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه؟ قلت: مافى الاعتراض من دعاء الرسول ﷺ ربه، بأمر من الله، وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾، ثم ما عقيب من الوعد العظيم، تأكيد لإنكار اشمأزازهم، واستبشارهم، ورجوعهم إلى الله في الشدائد، دون آلهتهم، كأنه قيل: قل: يارب لا يحكم بيني وبين هؤلاء، الذين يجترئون عليك مثل هذه الجراءة، إلا أنت، ثم هدم بقوله: ولو أن هؤلاء الظلمة ما في الأرض جميعاً لافتقدوا به. انظر النسفي.

﴿ثُمَّ إِذَا خَوْلَانَا نِعْمَةً مِّنَّا﴾: أعطينا إياها، تفصيلاً؛ قبل التخويل مختص به، لا يطلق على ما أعطى جزاء، فإذا أعطينا ذلك ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ أَعْيُنِي﴾: أي: ذلك التخويل أو الإنعام ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ منى بوجوه كسبه، كما قال قاريون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِبْدِي﴾^(١) أو: على علم منى باني ساعطاه، لما في من فضل واستحقاق، أو: على علم من الله تعالى باستحقاقى لذلك المال، فتذكير الصميم لما لعنونه على التخويل للمأخوذ من «خولنا»، أو: بتأويل اللعنة بمعنى الإنعام، أو: المراد بشيء من النعمة، أو: يعود على «مما إذا قلنا: موصولة، لا كافة، أي: إن الذى أوتيته على علم منى.

قال تعالى: ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾: أي: ليس ما خولنا نعمة؛ بل هي محنة وإبتلاء له؛ ليظهر كفره أو شكره. ولما كان الخير مؤبداً ساغ تأنيث المبتدأ لأجله، وقرئ: «بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ» ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كذلك، وأن التخويل إنما كان فتنه، وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس.

﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾: أي: قد قال هذه المقالة، وهي: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ من قبلهم، كفارون وقومه، قال قاريون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِبْدِي﴾^(٢) وقومه راضون بمقالته، فكأنهم قالوها معه. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها. ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا، وما جمعوا عليها شيئاً حين ينزل بهم العذاب، ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي: جزاء سيئات ما كسبوا، وهو العذاب في الدنيا والآخرة، أو: سعى جزاء السيئة سيئة؛ للازدواج، كقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^(٣) أي: فأصابهم وبأل

(١) من الآية ٧٨ من سورة القصص.

(٢) من الآية ٤٠ من سورة الشورى.

ما كسبوا، ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ﴾: المشركين، يعنى قريشا، ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ من الكفر والمعاصي، كما أصاب أولئك. والسين للتأكيد. وقد أصابهم ذلك، حيث قحطوا سبع سنين، وقتل صناديدهم يوم بدر. ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾: بفائتين من عذاب الله

الإشارة: هذه الطعنة الذميمة توجد في كثير من هذه الأمة، إذا أصابت العبد شدة أو قهرية رجع إلى الله، فإذا فرج عنه بسبب عاды، كما هو دأب عالم الحكمة، أسد الفرج إلى ذلك السبب، فيقول: فلان فرج عني، أو الدواء الفلاني شفاني، وهو شرك، كاد أن يكون جلياً. والراجب: انظر إلى فعل الله وقدرته، واسقاط الرسائل من نظره، ولو وجدت حكمة، فالكمال فعلها وجرداً، والغيبة عنها شهوداً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما جرت به عادته في خلقه، من تعاقب العسر واليسر، والتقبض والبسط، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

مَرْثِيَةٌ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي: أمثالوا ذلك ولم يعلموا، أو: أغفلوا ولم يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أي: يوسع له ﴿لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيق لمن يشاء بلا سبب ولا علة، أو: يجعله على قدر القوت من غير زيادة ولا نقصان، وهو من إتمام النعمة. وفي الحكم: من تمام النعمة عليك أن يعطيك ما يكفيك، ويعنعك ما يطغيك، (١). ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: البسط والتقبض ﴿لَآيَاتٍ﴾ دالة على أن الموائد كلها من الله بلا واسطة، ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، إذ هم المستدلون بها على أن القابض والباسط هو الله، دون غيره.

الإشارة: قد بسط الله الرزق لمن لا خلاق له عنده، ويقبضه من أحب الخلق إليه، وهو الغالب، ففرق المتقين كفاف، ورزق المترفين جزاف.

ولما وبغ المشركين، وأطلب الكلام فيه، وأبرق وأرعد، رغب في التوبة للكافة، استعطافاً وترغيباً بمد الترهب، فقال:

(١) انظر الحكم، بصريب الفتى الهندي / من ٣٧ حكمة ٢٢٥.

﴿ قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٥٣) ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (٥٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ﴾ أي: أفرطوا في الجناية عليها، بالإسراف في المعاصي، والغلو فيها، ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله ﴾: لا تيأسوا من مغفرته أولاً، وتفضلته بالرحمة ثانياً، ﴿ إن الله يغفر الذنوب جميعاً ﴾، بالمعنى عنها، إلا الشرك. وفي قراءة للنبي ﷺ: «يغفر للذنوب جميعاً ولا يبالي» (١) لكنها لم تكرر عنه.

والمغفرة تصدق بعد التعذيب وقبلة، وتقبيده بالثبوت خلاف الظاهر، كيف، وقوله تعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٢) ظاهر في الإحلاق مما عدا الشرك؟ ولما يدل عليه التعليل بقوله: ﴿ إنه هو العفو الرحيم ﴾ على المبالغة، وإفادة الحصر، والوعد بالرحمة بعد المغفرة. وما في ﴿ عبادي ﴾ من الدلالة على الذلة والإختصاص، المقتضيين للترحم. ﴿ إنه هو العفو ﴾ يسير عظام الذنوب ﴿ الرحيم ﴾ يكشف قطائع الكرب. والآية، وإن نزلت في وحشي، قاتل حمزة، أو في غيره، لا تقتضي التخصيص بهم، فإن أسباب النزول لا تخصص. وعن النبي ﷺ: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» (٣).

ولما نزلت في شأن وحشي، وأسلم، قال المسلمون: هذه له خاصة، أو للمسلمين عامة؟ فقال النبي ﷺ: «بل هي للمسلمين عامة» (٤). وقال قتادة: إن ناساً أصابوا ذنوباً عظيماً، فلما جاء الإسلام أشفقوا ألا يتأب عليهم، فدعاهم الله تعالى بهذه الآية (٥). وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات في عباس بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد،

(١) أخرجه الترمذي في (التفسير - باب ومن سورة الزمر، ح ٣٢٣٧) والبيهقي في شرح السنة (٣٨٤/١٤) وفي التفسير (١٢٦/٧) من حديث أسماء بنت يزيد، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

(٢) الآية ٤٨، ١١٦ من سورة النساء.

(٣) أخرجه أحمد (٢٧٥/٥) وابن جرير (١٦/٢٤) والبيهقي في شعب الإيمان (باب ٤٧ ح ٧١٣٧) من حديث ثوبان رضى الله عنه.

(٤) عزاه السيوطي في الدر (٦٢٠/٥) للبرقي، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب، بسند لين. عن ابن عباس رضى الله عنه.

(٥) أخرجه البخاري في (التفسير - تفسير سورة الزمر - باب «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» ح ٤٨١٠) عن سعد جبير، عن ابن عباس: أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وكفروا، وزنوا وكثروا، فأتوا النبي ﷺ، وقالوا: إن الذي تدعو إليه نحسن لو شئنا أن نأمر عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية.

ونفر كانوا قد أسلموا ثم قُتلوا، فكانا نقول: لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً، فنزلت الآية، وكان عمر بن الخطاب كاتباً، يكتبها بيده، ثم بعث بها إلى عياض بن أبي ربيعة والوليد، وإلى أولئك نفر، فأسلموا، وهاجروا^(١).

قال عليّ رضي الله عنه: «ما في القرآن آية أوسع من هذه الآية»^(٢). فما يُقنط الناس ويشدد عليهم بعد هذه الآية إلا جهول، أو جامد، قال زيد بن أسلم: إن رجلاً كان في الأمم الماضية معبداً في العبادة، فيشدد على نفسه، ويقنط الناس من رحمة الله، فعات، فقال: أي رب؟ مالي عندك؟ فقال: للنار. فقال: يا رب، أين عبادتي؟ فقال: إنك كنت تُقنط الناس من رحمتي في الدنيا، فاليوم أقنطك من رحمتي. وعن عليّ - كرم الله وجهه - قال: أنفذه كل النفقة الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخس لهم في معاصي الله. هـ.

ثم حضّ على التوبة لتتحقق المغفرة، فقال: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أي: ارجعوا إليه بالتوبة والإخلاص. فالإنابة أخص من التوبة؛ لأن التوبة: مطلق الندم على الرلة، والإنابة: تحقيق التوبة والنهوض إلى الله بإخلاص التوجه. قال رضي الله عنه: «من السعادة أن يطول عمر الرجل ويرزقه الله الإنابة»^(٣). قال القشيري: وقيل الفرق بين الإنابة والتوبة: أن التائب يرجع خوفاً من العقوبة، والمنيب يرجع حياءً منه تعالى. هـ.

والأمر بالتوبة لا يدل على تقييد المغفرة في الآية بها، كما تقدم؛ إذ ليس المدعى: أن الآية تدل على حصول المغفرة لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب، حتى يغني عن الأمر بها، وإنما المراد: الإخبار بسعة غفرانه، سواء كان مع التوبة أم لا. قال ابن عرفة: واعلم أن التوبة من الكفر مقطوع بها، ومن المعاصي، قيل: مظنونة، وقيل: مقطوع بها، هذا في الجملة، وأما في التبيين، كتوبة زيد بن عمرو، فلا خلاف أنها مظنونة. هـ. قلت: قد اقترن بتوبة زيد من الأخبار ما يقطع بصحتها.

ثم قال: وأما المعاصي إذا لم يتب فهو في المشبهة، مع تغليب جانب الخوف والعقوبة، واعتقاد أن العذاب أرجح، ولما اتصفيان بالقتل، ففيه خلاف بين أهل السنة، فقيل: يخلد في النار، وقيل: في المشبهة. هـ. وقال أبو الحجاج السري - رحمه الله:

وتوبة الكافر تحوّل أمره	لا خلاف فيه بين الأمة
وتوبة المعاصي على الإرجاء	وقيل كالأول بالسواء
إذ لا يكون دونه في الحال	وهو عدى أحسن الأقوال
دليله: تابع الظواهر	شاملة مسلم وكافر. هـ

(١) أخرجه الطبري (١٥/٢٤) وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص/ ٢٨٤).

(٢) أخرجه الطبري (١٦/٢٤).

(٣) رواه الحاكم (٢٤٠/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث جابر رضي الله عنه.

﴿وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ أي: اخضعوا له، وانقادوا لأمره. قال القشيري: أي: أخلصوا في طاعتكم، والإسلام - الذي هو الإخلاص بعد الإنابة - هو أن يعلم نجاته بفضل، لا بإنابته؛ فيفضله يصل إلى (ثابته)، لا بإنابته يصل إلى فضله. ﴿من قبل أن يأتاكم العذاب﴾ في الدنيا، أو في الآخرة، إن لم تتوبوا قبل حلول العقاب. قال القشيري: العذاب هنا، قيل: للفراق، وقيل: هو أن يفوته وقت الرجوع بسره الإياب. هـ. ﴿ثم لاتصرون﴾ لا تمنعون منه أبداً.

الإشارة: لا يعظم عندك الذنب عظمة تعدك عن حسن الظن بالله، فإن من استعصن عظمة ربه صغر في عينه كل شيء. وتذكر قضية الرجل الذي قُتل تسعاً وتسعين نفساً، ثم سأل ربه: هل له توبة؟ فقال: لا، فكمّل به المائة، ثم سأل عارفاً، فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ لكن أخرج من القرية التي كنت تعمس فيها، وذهب إلى قوم يعبدون الله في مكان، فذهب، فأدركه الموت في الطريق، فلما أحس بالموت الحال بصدده إلى القرية التي قصدها، ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقال لهم الحق تعالى^(١): قيسوا من القرية التي خرج منها، إلى القرية التي قصدها، فإلى أيهما هو أقرب؟ فرجده أقرب إلى القرية التي قصدها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة^(٢). إلى غير ذلك من الحكايات التي لا تحصى في هذا المعنى.

وتأمل قضية الشاب الذي أتى النبي ﷺ يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: ذنوبي. فقال له ﷺ: إن الله يغفر ذنوبك، ولو كانت مثل السماوات السبع، والأرضين السبع، والجبال الرواسي، فقال: يا رسول الله، ذنوب من ذنوبي أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع، فقال له: ذنوبك أعظم أو العرش؟ قال: ذنوبي، فقال له: ذنوبك أعظم أو الكرسي؟ قال: ذنوبي، فقال: ذنوبك أعظم أو إلهك؟ فقال: الله أعظم، فقال: فأخبرني هن ذنوبك. قال: إني أستهين، فقال: فأخبرني، فقال: إني كنت نباشاً أنبش للقبور منذ سبع سنين، حتى مائت جارية من بنات الأنصار، فنبشتها، وأخرجتها من كفنها، فمضيت، ثم غلبني الشيطان، فرجعت، فجامعتها، فقامت الجارية، وقالت: لنويل لك يا شاب من دكان يوم الدين، يوم يضع كرسيه للقضاء، يأخذ من الطالم لمنظلم، تركلني عريانة في عساكر الموتى، وأرقلني جنباً بين يدي الله، فقام النبي ﷺ وهو يصنرف في فقاء، وهو يقول: يا فاسق، أخرج، ما أقربك من النار، فخرج الشاب ثائبا إلى الله تعالى، حتى أتى عليه ما شاء الله، ثم قال: يا إله محمد وآدم وهواء، إن كنت

(١) بويهي، كما تفيد رواية البخاري. وفي رواية مسلم: فأناهم ملك في صورة آدمي فبطنهم بينهم، فقال: قيسوا..، الحديث.

(٢) أندرج القصة البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب حديث القار، ح ٣٤٧٠) ومسلم في (الدرة)، باب قبول توبة القاتل وإن كفر

قله، ٤/٢١١٨، ح ٢٧٦٦ من حديث أبي سعيد الخدري ر.هـ.

غفرت لى فأعلم محمداً وأصحابه، وإلا فأرسل على ناراً من السماء فأحرقنى بها، ونجلى من عذاب الآخرة، فجاه جبريل، فقال: السلام يقرئك السلام، فقال: هو السلام وإليه يعود السلام، قال: يقول: أنت خلقت خلقى؟ قال: بل هو الذى خلقهم. قال: يقول: ترزقهم؟ قال: بل هو الذى يرزقهم، قال: يقول: أنت تكذب عليهم؟ قال: بل هو الذى يتوب عليهم. قال: فكتب على عبدى، فإنى تبت عليه، فدعا النبى ﷺ الشاب، وتاب عليه، وقال: إن الله هو التواب الرحيم. هـ. ذكره السمرقندى والعلابى (١).

ثم أمر بالتباعد القرآن بعد الإنابة، فقال:

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ
 الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَى مَا فَرَّطْتُ
 فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ
 مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَبْرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ
 مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَى قَدْ جَاءَ تَكَءَايُسِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ
 مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أى: القرآن، فإنه أحسن الحديث، ولا أحسن منه لقطاً ومعنى: أر: المأمور به دون العنوى، أو: العزائم دون الرخص، كقوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَتُحْمُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٢)، أو: الناسخ دون المنسوخ، ولعله ما هو أعم، فيصدق بكل ما يقرب إلى الله، كالإنابة، والطاعة، ونحوهما، ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْةً﴾: فجأة، ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾: بمجيئه؛ لتدركوا وتنهبوا.

أمرتكم بذلك كراهة ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾، والتذكير للتكثير، كما فى قوله: ﴿عَلِمْتَ نَفْسٌ مَا أَحْصَرْتِ﴾ (٣)، أو: يراد به بعض الأنفس، وهى نفس الكافر، أو: يراد نفس متميزة إما بلجاج فى الكفر شديد أو بمقال عظيم:

(١) عفر الله لشبهنا ابن عجيبة، لقد كان فى غلى هن ذكر هذه الرواية العربية.

(٢) من الآية ١٨ من سورة الرعد.

(٣) من الآية ١٤ من سورة التكوير.

﴿يا حسرتنا﴾، بألف بدل من ياء الإضافة؛ لأن العرب نقلت ياء المتكلم ألفاً في الاستغاثات، فيقولون: ياويلنا، يانامتنا، فيخرجون ذلك على لفظ الدعاء، وربما ألحقوا بها الهاء، فيقال: يا رباه، يا مولاه، وربما ألحقوا ياء المتكلم، جمعاً بين العوض والمعوذ، وبذلك قرأ أبو جعفر: «يا حسرتاي أي: يانامتنا وياحزننا». ﴿على ما فرطت﴾: قصرت. و «ما»: مصدرية، أي: على تقصيري وتقريطي ﴿في جنب الله﴾ أي: جانبه وحقه وطاعته، لو: في ذاته، أي: معرفة ذاته، أو في قربه، من قوله: ﴿والصاحب بالجنب﴾^(١)، أو: في سبيل الله ودينه، والعرب تسمى السبب الموصل إلى الشيء جنباً، تقول: تجرعت في جنبك غصصاً، أي: لأجلك، أو: في الجانب الذي يؤدي إلى رضوانه، وهو توحيده والإقرار بعبودية نبيه محمد ﷺ. وقرئ: «في ذكر الله». ﴿وإن كنت لمن الساخرين﴾ أي: للمستهزئين بدين الله. قال قتادة: لم يكفه أن صنيع طاعة الله حتى سخر بأهلها. وإن: مخففة، والجملة: حالية، أي: فرطت وأنا ساخر.

﴿أو تقول لو أن الله هداني﴾: أعطاني الهداية، ﴿لكنك من الخاسرين﴾: من الذين ينتقون الشرك. قال الإمام أبو منصور^(٢): هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة. وكذلك أولئك الكفرة، الذين قالوا لأتباعهم: ﴿نوهنا الله نهديتكم﴾^(٣) يقولون: لو وقفنا الله للهداية، أعطانا الهدى لدعونكم إليه، ولكن علم هذا اختيار الضلالة والضواية فخذلنا ولم يوقفنا. والمعتزلة يقولون: بل هدامهم وأعطاهم اللوليق؛ لكنهم لم يهتدوا. انظر النفسى.

﴿أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة﴾ أي: رجعة للدنيا، ﴿فأكون من الخاسرين﴾: الموهدين الطائعين. و «أو»: للدلالة على أنها لا تخلو من هذه الأقوال، تحيزاً وتحريراً، وتعليلاً بما لا طائل تحته.

فرد الله عليهم بقوله: ﴿بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين﴾ أي: قد جاءتك آياتي، ويثبت لك الهداية من الغواية، وسبيل الحق من الباطل، فتركت ذلك، وضيعت، واستكبرت عن قبوله، وأثرت الضلالة على الهدى، واشتعلت بفساد ما أمرت به، وإنما جاء التضييع من قبلك، فلا حذر لك.

وبلى: جواب لنفسى مقدر، وهو نتيجة القياس الاستثنائي، أي: لو أن الله هداني لاهتديت وكنت متقياً، لكنه لم يهدني، وإنما أخره؛ لأنه لا بد من حكاية أقوال النفس على ترتيبها، ثم يذكر الجواب في الجملة. والله تعالى أعلم.

(٢) في الأصول لابن منصور والمثبت هو الذي في النفسى.

(١) من الآية ٣٦ من سورة النساء.

(٣) كما جاء في الآية ٢١ من سورة إبراهيم.

الإشارة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أي: خذوا في الجِد والاجتهاد في اتباع الأحسن والأرجح، في الأفعال، والأقوال، والعقائد، من قبل أن ينزل بكم العذاب. ولا عذاب أشد من الحجاب، والتخلف عن مقامات الأحياء، في وقت لا ينفع للناسف ولا التحسر. قال القشيري: هذا في أقوام يَرَوْنَ أمثالهم وأشكالهم، تَقَدَّمُوا عليهم في أحوالهم، فشكروا ما سَلَفَ من تقصيرهم، وَيَرَوْنَ ما وَفَّقَ أولئك إليه من أعالي الرتب، فيعضون بنواجز الحسرة على أنامل الخيبة. هـ. وفي ذلك قيل وأنشد:

السَّابِقُ السَّابِقُ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذِرِ النَّفْسَ حَسْرَةَ الْمُسْبِقِ

وهو معنى قوله: «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ» كانت مُقَصِّرَةً في الدنيا: «يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ» أي: في السير إلى معرفة ذاته، «وَأَنْ كُنْتَ لِمَنِ السَّاخِرِينَ» ممن يتعاطى ذلك، ويخرب ظاهره لتعمير باطنه، فكنت أسخر منه وأضحك عليه، أو تحتج بالقدر، فنقول: لو أن الله هداني لسلوك طريقه لكنت من المتقين الكاملين في التقوى. ولا ينفع الاحتجاج بالقدر في دار التكليف مع بيان الطريق أو تقول حين ترى العذاب، وهو فراق الأحباب والتخلف عنهم: لو أن لي كرة إلى الدنيا، فأجهد نفسي حتى أكون من أهل الإحسان، الذين يعبدون الله على العيان، بلى قد جاءتك آياتي، وهم الدعاة إلى في كل زمان «ما ننسح من آية أونسها بخير منها أو مثلها»، فكذبت بها، واستكبرت عن الخضوع لهم، وكنت من الجاحدين لطريق التوبة.

ثم ذكر مآل أهل التكذيب والصدق، فقال:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْقَاتِ نَهِمٍ لَا يَمَسُّهُمْ فِي أَلْسِنَةِ أُولَئِكَ أَهْمُ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾، بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه، كاتخاذ الولد والشريك ونفى الصفات عنه، ﴿وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ بما ينالهم من الشدة والكآبة. والجملة: حال، على أن الرؤية بصرية، أو: مفعول ثانٍ لها، إن كانت علمية. ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ أي: مقام ﴿لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عن الإيمان والطاعة، وهـ إشارة إلى قوله: «واستكبرت»، ولا ينافي إشعاره بأن تكبرهم حلة لاستحقاقهم النار أن يكون دخولهم فيها؛ لأجل أن كلمة العذاب حقٌ عليهم؛ لأن كبرهم مسبب عنها.

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصي، أى: من جهنم. ﴿بِمَازَنِهِمْ﴾: بفوزهم، مصدر ميمي، يقال: فاز بالمطلوب: ظفر به، والياء متعلقة بمحذوف، حال من الموصول، مفيدة لمقارنة ثجاتهم من العذاب بنيل الذواب، أى: ينجيهم الله من مشى المتكبرين متبسين بفوزهم بمطلوبهم، أو: يسبب فوزهم بالإيمان والأعمال الحسنة فى الدنيا، وإذا قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿بِمَازَنِهِمْ بِالْأَصْحَالِ الْحَسَنَةِ﴾. قال القشيري: كما وقَّاهم اليوم من المخالفات، وحمَّاهم، فكذا غداً عن العقوبة وقَّاهم، فالمتقون فازوا بسعادة الدارين، اليوم عصمة، وغداً نعمة، واليوم عناية، وغداً كفاية. هـ.

﴿لَا يَسْأَلُهُمُ السَّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾: إما حال أخرى من الموصول، أو: من مآزنتهم وقيل: تفسير للمفازة، كأنه قيل: وما مآزنتهم؟ فقيل: لا يسألهم السوء، أى: يتجيبهم بنفى السوء والحزن عنهم، فلا يمس أبلانهم سوء، ولا قلبهم حزن.

الإشارة: ويوم القيامة ترى للذين كذبوا على الله، بالدعوى الباطلة، من القلوب الخاوية، فكل من ادعى حالاً ليست فيه، أو: مرتبة لم يتحققها، فالآية تجر ذيلها عليه، وسؤال رجوهم بافتصاحم.

قال القشيري: هؤلاء الذين ادَّعوا أحوالاً، ولم يصدقوا فيها، وأظهروا المحبة لله، ولم يتحققوا بها، وكفى بهم ذلك افتصاحاً، وأنشدوا:

ولما ادَّعَيْتُ لِلْحُبِّ قَالَتْ: كَذِبْتَنِي فما لى أرى الأعضاء منك كواسياً؟

فما الحبُّ حتى تنزفَ للعَيْنُ بالبكا وتخرسَ حتى لا تجيب المنادياً^(١).

وينجى الله للذين اتقوا شهود السوء من كل مكروه، يسبب مآزنتهم بمعركة الله فى الدنيا، لا يسألهم السوء، أى: هم الحجاب، ترفع عنهم على الدوام، ولا هم يحزنون على فرائد شيء، إذ لم يفهم شيء، حيث فازوا بالله، «ماذا فقد من وجدك»؟^(٢).

(١) انظر: ديوان قيس بن الملوخ (مجنون ليلى) ص ٢١٣. وقال فى القلم (٣٢١): كان أبو الحسن مَرَى السَّطَى - رحمه الله - كثيراً. يشد هذه الأبيات:

ولما ادَّعَيْتُ الْحَبَّ قَالَتْ: كَذِبْتَنِي فما لى أرى الأعضاء منك كواسياً
فما الحبُّ حتى يلمسُ الجلد بالمشا وتدبُّل حتى لا تجيب المنادياً
وتحلُّ حتى لا يبقَى لك الهوى مرى مقلَّة تكسى بها أو تناجيا

(٢) جزء من مناجاة الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري: انظر الحكم بتوبيخ المتكى الهلدى ص/ ٤٧.

قال الورتجبي: بمغازتهم: ما كان لهم في الله في أزل أزله، من محبتهم، وقبولهم بمعرفته، وحسن وصاله، ودوام شهود كماله. لا يسهم السوء: لا يلحقهم، فلا يلحق بهم في منازل الامتحان، تفرقة عن مقام الوصلة، وحجاب عن جمال المشاهدة، انظر تمامه. وحاصله: فازوا بإدراك السعادة الأزلية. وعن جعفر الصادق: بمغازتهم: بسعادتهم القديمة، يعني لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الْحُسْنَى﴾ (١) ... الآية. قاله المحشي الفاسي.

ثم برهن على البعث الموعود به قبل، فقال:

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَغْيَرِ اللَّهُ تَأْمُرُوتِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾: جامد أو حي، خير أو شر، إيمان أو كفر، لا بالجبر، بل بمباشرة الكاسب في عالم الحكمة، وفيه إثبات القدرة والعلم، وهما مصححان للبعث والجزاء بالخير والشر، لمحسن أو مسيء. قال القشيري: ويدخل تحت قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ كسب العباد، ولا يدخل كلامه؛ لأن المخاطب لا يدخل تحت خطابه ولا صفاته. هـ. والمراد بالكلام: المعاني القديمة، وأما الألفاظ والحروف فهي مخلوقة، كما هو مقرر في محله. ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي: حافظ يتولى التصرف فيه كيف يشاء.

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مفاتيح خزائنها، واحدها «مقيّد»، أو: «مقيّد» (٢)، أو: لا واحد لها، وأصلها فارسية، والمراد: أنه مالكها وحافظها، وهو من باب التكنية؛ لأن حافظ الخزان ومدير أمرها هو الذي يملك مقاليدها، ومنه قولهم: فلان أُلْفِيَتْ إليه مقاليد الملك، أي: مفاتيح التصرف قد سلّمت إليه، وفيه مرید دلالة على الاستقلال والاستبداد؛ لأن الخزائن لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده مفاتيحها.

(١) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

(٢) انظر لسان العرب (٥/٣٧١٨)، مادة قد.

وعن عثمان: أنه سأل النبي ﷺ عن المقاليد، فقال ﷺ: «هي لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخِر، والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير»^(١). ومعناه: أن لله هذه الكلمات، يُوحَّد بها ويُعجَّد، وهي مفاتيح خير للسموات والأرض، ومن تكلم بها أدرك ذلك في الدنيا أو في الآخرة، ومرجعها إلى التحقق بالعبودية في الظاهر، ومعرفة الذات في الباطن، وهما السبب في كل خير، وبهما يدرك العبد التصرف في الوجود بأسره، فتأمله.

﴿والَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: كفروا به بعد كونه خالق كل شيء، ومتصرفاً في ملكه كيف يشاء، بيده مقاليد العالم العلوي والسفلي، فكفروا بعد هذا بآياته التكوينية، المنصوية في الآفاق وفي الأنفس، والتنزيلية، التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بذلك، ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ خسراً لا خسر وراءه، وقيل: هو متصل بقوله: ﴿وَيُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾، وما بينهما اعتراض.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ به، وكنا يقولون له: أَسْلِمَ لبعض آلهتنا نؤمن بالله، لفرط جهالتهم. «وغير: منصوب بـ أعبد، وتأمروني: أعترض، أي: تأمرني أعبد غير الله بعد هذا البيان النام؟ وحذف نون الوقاية وإثباتها مدغمة وغير مدغمة، كل قرئ به.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾: من الأنبياء - عليهم السلام: ﴿لَنْ أَشْرَكَ لِيَحْطُنَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، كلام وارد على طريق القرض، لتهديب للرسول، وإفناط الكفرة، والإيذان بغاية بشاعة الإشراك وقبحه، وكونه بحيث يتهيأ عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره بمن عداه أو: الخطاب له، والمراد غيره. وفراد الخطاب مع كبر الموحى إليهم جماعة، باعتبار خطاب كل واحد في عصره، واللام موطئة لقسم محذوف، والثانية لام الجواب، وهو ساذج جواب الشرط، وإطلاق الإحباط لاحتمال أن يكون من خصائصهم؛ لأن الإشراك منهم أشد، وأن يكون مقيداً بالموت، كما صرح به في آية البقرة^(٢)، وهو مذهب الشافعي، وذهب مالك إلى أن الشرك يحبط العمل قبل الردة، مات عليها، أو رجع إلى الإسلام، فينتقض وضوؤه وصومه. وما قاله الشافعي لأطهر.

(١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (باب ذكر الأسماء التي تكبر إثبات الباري من ١٣) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ج ٧) والعقيلي في الضعفاء (ترجمة صفاد أبي هذيل ٢٣١/٤) من حديث ابن عمر. وعزاه المنذري في التلخيص للسماع لأبي يعلى في مسنده. وذكره ابن الجوزي في المصوغات (١٤٤/١) وقال: وهذا حديث لا يصح. وانظر التلخيص للسماع (٩٦٨/٣ - ٩٧٠) مع حاشية المحقق.

(٢) في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَهِيَ مِثْلُ نَارٍ فَالْتِكِ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...﴾ الآية ٢١٧.

﴿بل الله فاعبد﴾، رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم، كأنه قال: لا تعبد ما أمركم به عبادة؛ بل إذا عبدت فاعبد الله، فحذف الشرط وأقيم تقديم المفعول مقامه. ﴿وكن من الشاكرين﴾ على ما أنعم به عليك؛ حيث جعلك رأس الموحدين وسيد المرسلين.

الإشارة: الله مظهر كل شيء؛ حيث تجلى بها، وهو قائم بكل شيء. له مفاتيح غيوب السماوات والأرض، لا يطلع عليها إلا من خضع لأوليائه، الذين هم آيات من آياته. والذين كفروا بآيات الله، الدالة على الله، وهم أوليائه الله، أولئك هم الخاسرين، فلا حسران أعظم من حيبة الوصول؛ إذ لا يخلو المفروق عن الله من الشرك الحفى، فإذا أمر المرید بإظهار شيء من سره، أو مهادنة غيره، قال: ﴿أغفیر الله فأمرتني أعبد أيها الجاهلون﴾. «ولقد أوحى إليك وإلى للذين من قبلك لئن أشركت» بأن طالعت غيرى فى شرك، أو تشوقت أن يعلم الناس بخصوصيتك «فليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد» واكتف به، واقنع بعلمه، واغتن بشهرده، «وكن من الشاكرين» على ما أولاك من سر خصوصيتك.

ثم رد على أهل الشرك، فقال:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَلَى عَمَائِكُمْ كُونَ ﴿٦٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أى: ما عظموه حق تعظيمه؛ حيث جعلوا له شريكاً، أو وصفوه بما لا يليق بشئونه الجليلة، أو: حيث دعوك إلى عبادة غيره تعالى، أو: ما عرفوه حق معرفته، حيث لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى. قال ابن عباس: فمن آمن أن الله على كل شيء قدير، فقد قدر الله حق قدره. يقال: قدرت الشيء: إذا حزرت له تعرف بمعلمه، والقدر: المقدار. والصمير، إما لقريش، المحدث عنهم، وقيل: لليهود، حيث تكلموا فى صفات الله تعالى، فألحدوا وجسموا.

ثم بين لهم شيئاً من عظمته تعالى، فقال: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾: قد جميعته؛ حال من الأرض؛ لأنه بمعنى الأرضين، أى: والأرضون جميعاً مقبوضة له بقدرته يوم القيامة. «والسماوات مطويات بيمينه» أى: بقدرته. والقبضة: المرة من القبض، والقبضة: المقدار المقبوض بالكف، والمراد من الكلام: تصوير عظمته تعالى، والترقيف على كنه جلالة، وأن تخريب هذا العالم هو عليه شيء هين، على طريقة التمثيل والتخييل، من غير اعتبار القصة واليعين حقيقة، ولا مجازاً، هكذا قال جمهور المفسرين.

قلت: لا يبعد أن تحمل الآية على ظاهرها، فإن الله تعالى يُبدل الأرض ويجمعها بأجمعها، فتكون كخيزة النقي، ويطوى السماء كطى الكتاب، حتى يبرز العرش، كما في الحديث، ففي حديث البخارى، عن أبى سعيد الخدرى، قال النبى ﷺ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكلوها الجبار بيده، كما يتكلو أحدكم خبزته فى السفر، نزلًا لأهل الجنة»^(١). وفى حديث أبى هريرة: «إن الله يقبض الأرض، ويطوى السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض»^(٢).

وقال ابن عمر وأبى النبي ﷺ قائماً على المنبر، وهو يحكى عن ربه تعالى، فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة، جمع السماوات والأرضين السبع فى قبضته، ثم قال هكذا، وشد قبضته، ثم بسطها، ثم يقول: أنا الله، أنا الرحمن.. الحديث. وفى لفظ آخر: «يطوى الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيمينه اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرين؟»^(٣). وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: «كل ذلك فى يمينه، وليس فى يده الأخرى شيء، وإنما يستعين بشماله المشغول بيمينه، وما السماوات السبع، والأرضون السبع، فى يد الله تعالى، إلا كخردلة فى يد أحدكم، ولهذا قال: ﴿مطويات بيمينه﴾: يعنى السماوات والأرضين كلها بيمينه»^(٤). قلت: من كحل عين بصيرته بإثمد التوحيد الحاص، لاتصعب عليه هذه الأمور؛ إذ تجليات الحق لا تنحصر، فيمكن أن يتجلى من نور جبروته بذور يشاكل الآدمى فى الأعضاء كلها، فيكون له ذات لها يدان وقدمان، وبه ورد أن الله يضع قدمه على النار، فتقول: قط قط، ويكشف عن ساقه لأهل الموقف، ويتقدمهم للجنة، إلى غير ذلك مما ورد فى الحديث. ولا يلزم من ذلك حصر ولا تجسيم، إنما هى تجليات للذات الكلية المطلقة، ولا يفهم هذا إلا أهل العناء والبقاء من العارفين، فسلم تسلم.

﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ أى: تليزها عظيمًا لمن هذه قدرته وشأنه عما يضاف إليه من الشركاء، أى: ما أبعد من هذا شأنه عن إشراكهم!

(١) أخرجه البخارى فى (الرفق)، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، ح ٦٥١٩ ومسلم فى (صفات المدققين وأحكامهم، باب فى نزل أهل الجنة، ٢١٥١/٤، ح ٢٧٩٢).

وقوله ﷺ (يتكلوها بيده) أى: يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتعلو؛ لأنها ليست مبسطة كالرقاقة ونحوها. ومعنى هذا الحديث: أن الله يجعل الأرض كالرغيف المثلج.

(٢) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الزمر، باب «وما تقدروا الله حق قدره» ٥٥١/٥) ومسلم فى (صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، ٢١٤٨/٤، ح ٢٧٨٧).

(٣) أخرجه بطبره مسلم فى (صفات المدققين وأحكامهم، باب: صفة القيامة والجنة والنار، ٢١٤٨/٤، ح ٢٧٨٨) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضيه الله عنه.

(٤) ذكره السيوطى فى الدرر (٦٢٩/٥) مختصراً، وعراه تلمذ بن حميد، وابن أبى حاتم، وأبى الشيخ.

الإشارة: ما عرف الله حق معرفته من أثبت الكائنات معه، وهي محصورة بأحدية ذاته، لا وجود لها معه على التحقيق، فالأرض قبضة أسرار ذاته، والسموات محيطات أفلاك أنواره، وبحر الذات مطبق على الجميع، ماح للكل، وأنشدوا:

فَالْكَلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ عَدَمٌ عَلَى التَّخْفِيفِ وَالْإِجْمَالِ
وَأَعْلَمُ بِأَنَّكَ وَالْعَوَالِمَ كُلَّهَا لَوْلَاهُ فِي مَحَرٍّ وَفِي اضْمِحْلَالِ
مَنْ لَا وَجُودَ لِدَاثِهِ مِنْ ذَاتِهِ فَوْجُوْدُهُ لَوْلَاهُ عَيْنُ مَحَالِ

وقال آخر:

مَنْ أَبْصَرَ الْخَلْقَ كَالسَّرَابِ فَقَدْ تَرَقَّى عَنِ الْجَبَابِ
إِلَى وَجُودٍ تَرَاهُ رَنْقًا بِلَا ابْتِعَادٍ وَلَا انْفِرَابِ

ثم ضم أحوال القيامة، فقال:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ يُنْظَرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ النفخة الأولى ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: خرم ميتاً، أو مغشياً عليه، ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ قيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم يميتهم الله بعد ذلك، وقيل: حملة العرش، وقيل: خزنة النار والجنة^(١).

﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى ﴾ هى النفخة الثانية. وأخرى: فى محل الرفع صفة لمحذوف، أى: نفخ نفخة أخرى، ﴿ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ ﴾ من قبورهم، حال كونهم إذا فاجأهم خطاب ﴿ يُنْظَرُونَ ﴾؛ يُقَالُونَ أَبْصَارُهُمْ فِى الْجَوَانِبِ

(١) راجع تفسير الآية ٨٧ من سورة النمل.

الأربعة، كالمبهورين، أو: يظنون ما يفعل بهم، ودلت الآية على أن النفخة اثنان؛ للموت، والبحث، وقيل: ثلاث؛ للفرع، والموت، والبحث.

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾: أضاءت ﴿بنور ربها﴾ حين يتجلى لفصل عباده، فتشرق الأرض - أي: عرصات القيامة - بنور وجهه، ويقال: إن الله يخلق في القيامة نوراً يلبسه وجه الأرض، فتشرق به. قال في الحاشية للغامية: وهذا القول هو الذي اختاره محيي السنة، وانتصر له للطبي، بما ورد من الأحاديث المتضمنة لرويته في عرصات القيامة، قال: وما تعسف أنزعشري، من حمل الدور على العدل، إلا فراراً من ذلك. هـ. قال القشيري: هو نور يخلقه في القيامة، عند تكوير الشمس، وانكدار النجوم، ويستضيء به قوم دون قوم، والكفار ينعون في الظلمة، والمؤمنون: ﴿يَسْمَعُونَ نَوْرَهُمْ﴾... الآية^(١). ويقال: غداً إشراق الأرض، واليوم إشراق القلب، غداً أنوار التولي، واليوم أنوار التجلي. هـ.

وقال السدي: بعدله، على الاستعارة، يقال للملك المعادل: أشرق الأرض بعدله، كما استعيرت الظلمة للظلم. وفي الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة»^(٢).

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾: أي: صحائف الأعمال لكنفي باسم الجنس، أو: كتاب المحاسبة والجزاء. ﴿وَجِئَ بِالْبَاسِ﴾: ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أمهم، ﴿وَالشَّهَادَةُ﴾: أي: الحجة، يشهدوا على كل إنسان بما عمل، والذين يشهدون للرب بنبيل الرسالة إذا جحدتهم أمهم، أو: الذين استشهدوا في سبيل الله. ﴿وَقُضِيَ مِنْهُمْ﴾: بين العباد ﴿بالحق وهم لا يظلمون﴾ بنقص ثواب، أو زيادة عقاب. قال ابن عطية: الضمير في ﴿بهم﴾ عائذ على العالم بأجمعه. هـ. فيقتضي دخول الملائكة، ويتصور القضاء في حقهم، من حيث جعلوا حفظة على العباد، وأمناء على الرعي والتبليغ، وغير ذلك من ترتيبهم في مقاماتهم، وترقيهم في علومهم، ونفائهم في ذلك. وفي وجوه تخصيصاتهم وتسديقهم في التبليغ، ورد ما استندوا فيه لظواهر الأمور، مع علمه تعالى خلافة، مما لا اطلاع لهم عليه. قاله في الحاشية.

﴿وَوُكِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ﴾: جزاء ﴿ما عملت﴾، وهو أعلم بما يفعلون ﴿فلا يفرته شيء من أفعالهم﴾. ومضمون الآية: تصوير التعرض للقضاء بين العباد على ما هو شأن الملك، من إحضار للشهود وخواص حضرته، حين يبرز لذلك، ويشهد الظالم والمظلوم، وإن كان كنه معرفته موكولاً إليه، ثم من لوازم ذلك العدل. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١٢ من سورة الحديد.

(٢) أخرجه البخاري في (المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة ح ٢٤٤٧) ومسلم في (البر، باب تحريم الظلم، ١٩٩٦/٤، ح ٢٥٧٩) من حديث سفيان عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

الإشارة: في الآية إشارة للعناء والبقاء، فيصق العبد عن رؤية وحده، ثم يبقى بربه، فتشرق أرض البشرية بنور وجود الحق، ثم يشرق العالم كله. قال الورتجي: نفخة الصعق قهريه جلالية، ونفخة البعث ظهور أنوار جماله في أنوار جلاله، وبذلك ينتظر وقوع نور الكشف بقوله: «وأشرقفت الأرضُ بنور ربها» فينتجلى للخواص، ثم تستضيء بأنوارهم أرض المحشر، للمموم والخصوص، تعاليت صفاته عن أن تقع على الأماكن، أو أن يكون محلاً للحدثان، يا عاقل، لا تكون ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهى مستغرقة في أنوار إشراق آزاله وآباده. ثم قال عن بعضهم: (إلا من شاء الله) هم أهل التمكن، مكن الله أسرارهم من تحمل الواردات.

ثم ذكر نتيجة الفصل بين العباد، فقال:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً﴾ أى: تسوقهم الزبانية بالعنف والإهانة، كما تساق الأسارى والخارجين على السلطان، إذا سيقوا للقتل أو السجن، فتسرقهم الزبانية إلى جهنم أفواجاً متفرقة، بعضها إثر بعض، حسب ترتيب طبقانهم فى الصلابة والشرارة، والزممر: جمع زمرة، أى: الجماعة، واشتقاقها من الزمر، أى: الصوت. والجماعة لا تخلو عنه.

﴿حتى إذا جاءوها ففتحت أبوابها﴾ ليندخلوها، وهى سبعة^(١)، ﴿وقال لهم خزنتها﴾ تقريباً وتوبيخاً: ﴿ألم يأتكم رسل منكم﴾ من جنسكم. وقرئ: «نذروكم»، ﴿يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا﴾ أى: وتذكركم هذا، وهو وقت دخولهم النار. وفيه دليل على أنه لا تكليف قبل الشرع، من حيث إنهم عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. ﴿قالوا بلى﴾ قد أتونا وأنذرونا، ﴿ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾ أى: ولكن وجبت علينا كلمة الله: ﴿لأما أن جهنم﴾^(٢) بسوء أعمالنا حيث كذبنا، وقلنا: ما نزل الله

(١) كما ذكر فى سورة المجز، فى قوله تعالى: «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» الآية ٤٤.
(٢) من الآية ١١٩ من سورة هود

من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ﴾ أي: مقدرين الخلود، ﴿ فبئس مثوى المتكبرين ﴾، اللام للجنس، والمخصوص محذوف، أي: بئس مثوى المتكبرين جهنم، وتكبرهم مسبب عن استحقاق كلمة العذاب عليهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من تكبر عن أولياء زمانه - أهل التربية - حتى مات محجوراً عن شهود الحق، يلحقه الدويخ بلسان الحال، فيقال له: ألم يأتكم رسول من أولياء زمانكم، يعرفون بنا في كل زمان؟ فيقولون: بلى، ولكن حقت علينا كلمة الحجاب، فيخذون في القطيعة والحجاب، إلا في وقت مخصوص. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل الخير، فقال :

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبِّئَتْ فَأَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُّهُ وَأَوْثَقْنَا الْأَرْضَ نَبِّؤًا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم ﴾ يساق إغزاز وتشريف، بلا إسراع ولا تكليف، إلى دار للكرامة والتعريف. قيل: يساقون ولكبين ميجلين، كما يجي الوافدون إلى دار الملوك، يساقون ﴿ إلى الجنة زُمراً ﴾: جماعة متفاوتين، بحسب تفاوت مراتبهم في الفضل، وعلو الطبقة، ﴿ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ﴾ الثمانية. وقرئ بالتخفيف والتشديد^(١). وجواب إذا: محذوف، للإيذان بأن لهم من فنون الكرامة ما لا تحيط به العبارة، كأنه قيل: حتى إذا جاءوها، وقد فتحت أبوابها، كان من الأمر والخير ما يقصر عنه البيان. ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبم ﴾: طفرتم، وتقدمتم في دار التقديس من كل نفس، وطيبتم نفساً، بما أتبع لكم من النعيم والأمن، ﴿ فادخلوها خالدين ﴾، وحذف الراوي وصف أهل النار، لأن أبواب جهنم لا تفتح

(١) قرأ عاصم وحركة الكسائي (فتحت)، بتخفيف الداء، وقرأ الباقر بالتشديد، على التكثير. انظر الإتحاف (٤٣٢/٢).

لهم حتى يصلوا إليها، وفي وقتهم قبل فتحها مثلة لهم، كما هي حال السجون، بخلاف أهل الجنة، فإنهم يجدونها مفتوحة، قال تعالى: ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْبُيُوتُ﴾^(١)، كما هي حال منازل الأفراح والمسرور.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ أي: أنجزنا ما وعدنا في الدنيا من نعيم العقبى. ﴿وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ﴾ أي: أرض الجنة، أي: المكان الذي استقروا فيه، وقد أثمرها ومكثها. وأطلق تصرفهم فيها كما يشاؤون (تشبيهاً)^(٢) بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه، واتساعه فيها، ﴿تَبَوُّوا مِنْ الْجَنَّةِ مِثْرًا﴾ أي: يتخذ كل واحد منا جنة لانصرافه، سعة وزيادة على الحاجة، فينبؤ أي مكان أرادته من جنته الواسعة، ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ في الدنيا الجنة.

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ﴾ حال كونهم ﴿حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: محذقين به. ومنه، لا ابتداء الغاية، أي: ابتداء حرقهم من حول العرش إلى حيث شاء الله، أو: زائدة، ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: يقولون سبحان الله، والحمد لله، سُبُوحٌ قُدُّوسٌ، رب الملائكة والروح. أو: ينزهونه تعالى عما يليق به، ملتبسين بحمده. والمعنى: فذكرين الله تعالى بوصفى جلاله وإكرامه، نلذذاً، وفيه إشعار بأن أقصى درجات العليين في لذائذهم هو الاستغراق في شهوده عز وجل.

﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يقوله أهل الجنة شكرًا لله حين دخولها، وتمَّ وعد الله لهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ كما قال: ﴿وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٣).

الإشارة: وسيق الذين اتقوا ربهم حق ثقافته إلى جنة المعارف، زُمرًا، متفاوتين في السير، على قدر تفاوتهم في للفرحة، والاعتناء، والتفرغ من الشواغل والعلائق، حتى إذا جاءوها وفُتحت أبوابها، يذهب حجاب الكائنات، حتى بقى المكون وحده، كما كان وحده، وجدوا من الأسرار والأنوار ما لا يدخل تحت دوائر العبارة، ولا تحيط به الإشارة. وقال لهم خزنتها، وهم شيوخ للفرية، العارفين الله: سلام عليكم طيبتهم، أي: تقدستم من اللعوب والأكدار، فادخلوها خالدين، لأن من وصل لا يرجع أبدًا، وما رجع من رجع إلا من الطريق. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، بأن أنجز لنا ما وعدنا من الوصول، على السنة المشايخ. قال في الحكمة: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه».

(١) من الآية ٥٠ من سورة ص.

(٢) ما بين المعرفتين، ليس في الأصول، وأنبهه لاقصاء السياق له.

(٣) من الآية ١٠ من سورة يونس.

وأورثنا أرض الوجود بأسره، تنبوا من جنة المعارف، في أقطار الوجود، بفكرتنا وهمتنا، حيث نشاء، فنعم أجر
 للعاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أى: قلب الحارق؛ لأنه بيت الرب، ومحل قرار نوره، فيحفونه
 بالحفظ والرعاية من دخول الأغيار، ويظهرون الله عن الحلول والاستقرار. وقضى بينهم بالحق، فعزلت الشياطين
 عن قلوب الذاكرين، ونسلطت على قلوب الغافلين، والحمد لله رب العالمين، حيث لم يظلم أحداً من العالمين.

مرکز تحقیقات و اسناد ملی

سُورَةُ غَافِرٍ (٥٠)

مكية (١). وآياتها: خمس - أو ثمان - وثمانون آية (٢)، ومناسبها لما قبلها قوله: «غافر الذنب...» الخ، فإنها فذلك لما تقدم من أحوال المحشر؛ لأن منهم من غُفرت ذنوبه، وقُبِلت توبته، فسُيق إلى الجنة، وتناولت عليه النعم، ومنهم من شدد عقابه، وردت عليه محاسنه، فسُيق إلى النار، قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿٣﴾ مَا يُجَدِّلُ فِي سَاءِ أَيْدٍ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴿٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمْدٌ ١﴾ أى: يا محمد فاقصر على بعض الحروف، سترًا عن الوشاة، كمادة العشق في ذكر محبوبهم، يرمزون إليه ببعض حروفه. وقال ابن عطية: سأل أعرابي النبي ﷺ عن «حم» ما هو؟ فقال: «هذه أسماء وفواتح سور» (٣) وفي حديث: «إذا بُيِّتَ فقولوا: حم لا ينصرون» قال أبو عبيد: كأن المعنى: اللهم لا ينصرون. قلت: لا يبعد أن يكون ترسل بحبيب الله على هزم الأعداء. وعن ابن عباس: (أنه اسم الله الأعظم). هـ. وكأنه مختصر من «حي قيوم».

﴿تنزيل الكتاب ٢﴾ أى: هذا تنزيل القرآن ﴿من الله العزيز العليم ٣﴾ أى: العزيز بسلطانه، الغالب على أمره، العليم بمن صدق به وكذب. وهو تهديد للمشركين، وبشارة للمؤمنين. والتعرض لوصفي العزة والعلم للإيمان بظهور أثرهما في الكتاب؛ لظهور عزه وعز من تمسك به، ولاشتماله على علم الأولين والآخرين.

(٥) في الأصول: [سورة المؤمن].

(١) قال السجوطي في الدر المنثور (٦٤٣/٥): أخرج ابن الصريس، والنحاس والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس - رضى الله عنهما، قال: «أنزلت العواميم السبع بكتة».

(٢) قال الداني في «البيان في عدد آي القرآن» من ٢١٨: «وهي ثمانون وثمان في البصري، وأربع في السديين والمكي، وخمس في الكوفي، وست في الشامى». هذا ولم ألق على من قال أنها ثمان وثمانون آية.

(٣) ذكره في المحرر الوجيز (٥٤٥/٤) والبحر المحيط (٤٢٩/٧).

﴿عَافِرِ الذَّنْبِ﴾ أى: سائر ذنوب المؤمنين، ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ وقابل توبة الراجعين ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ للمحالفين، ﴿ذِي الطُّوْلِ﴾ على العارفين، أى: الفصل التام على العارفين، أى: ذى العنى عن الكل، وعن ابن عباس: (غفر الذنوب، وقابل التوب، لمن قال: «لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله»^(١)).

والتوب: مصدر، كالتوبة. ويقال: تاب وتاب وآب، أى: رجع، فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتذكيراً، والموصوف معرفّة، وهو الله؟ قلت: أما «عَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ» فمعرفتان؛ لأنه لم يُردّ بهما حدوث الفعلين حتّى يكون فى تقدير الانفصال، فتكون إضافتهما غير حقيقية، وإنما أُريد ثبوت ذلك ودوامه. وأما «شَدِيدِ الْعِقَابِ» فهو فى تقدير: شديد عقابه، فيكون نكرة، فقيل: هو بدل، وقيل: كلها أبدال غير أوصاف. وإدخال الواو فى «قابل التوب» للكتبة، وهى: إفادة الجمع للمذنب النائب بين رحمتين: بين قبول توبته، فتكتفب له طاعة، وبين جعلها ماحية للذنوب، كأن لم يُذنب، كأنه قال: جامع للمعفرة والقبول. وفى توحيد صفة العذاب مغفورة بصفات النعمة دليل سبقها ورجحانها، «إن رحمتى سبقت غضبى»^(٢).

قال القشيري: سَنَّهُ اللهُ تعالى: إذا خُوفَ العبادَ باسم، أو لعظم، تَدَارَكَ قُلُوبَهُمْ أَنْ يُبَشِّرَهُمْ بِاسْمَيْنِ أَوْ وَصْفَيْنِ هـ. روى: أن عمر رضي الله عنه افتقد رجلاً ذا بأسٍ شديد، من أهل الشام، فقيل له: تابع هذا الشراب، فقال لكتابه: اكتب: من عمر إلى فلان، سلام الله عليك، وأنا أحمد إليك الله، الذى لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حم...﴾ إلى قوله: ﴿إليه المصير﴾ وحم الكتاب، وقال لرسوله: لاتدفعه إليه حتى تجده صاحباً، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة، فلما أتته للصحيفة، جعل يقرؤها، ويقول: قد وعدنى الله أن يعفر لى، وحذرنى من عقابه، فلم يبرح يرددُها حتى بكى، ثم نزع، فأحسن النزوع، وحسنت توبته. فلما بلغ عمر رضي الله عنه أمره، قال: «هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أباكم قد زلّ فسندوه، وادعوا له الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه»^(٣)، أى: بالدعاء عليه هـ.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أى: فيجب الإقبال الكلى عليه، وهو: إما استئناف، أى: صفة لذى الطُّوْلِ، ﴿إليه المصير﴾ أى: المرجع، فيجازى كلّ من العاصى والمطيع. قال القشيري: إذا كان إلى الله المصير فقد طاب المسير.

﴿مُتَجَادِلِ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أى: ما يُحَاصِمُ فيها بالظن فيها، واستعمال المتقدمات الباطلة: لإدحاض الحق المشتملة عليه، ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وأما الذين آمنوا فلا يخطر ببالهم شائبة شبهة منها، فضلاً عن الطعن فيها،

(١) ذكره البهري فى التفسير (١٣٨/٧).

(٢) جزء من حديث صحيح. أخرجه البخارى فى (الترغيد، باب قول الله تعالى: «ذلّ هو قرآن مجيد» ح ٧٥٥٤) ومسلم فى (التوبة، باب فى سعة رحمة الله تعالى، رقم ٤٧٥١، ح ١٥) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(٣) رواه أبو نعيم فى الحلية (٩٧/٤).

وأما الجدل فيها لحل مشكلاتها، وكشف حقائقها، وتوضيح مناهج الحق منها، وردّ مذاهب أهل الزيع بها، فمن أعظم الجهاد في سبيل الله.

قال الطيبي: وأما اتصال قوله: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ...﴾ الآية بما قبله، فهو أنه أَمَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿هَمَّ نَزِيلِ الْكِتَابِ﴾ من الإله المعبود، الموصوف بصفات العلم الكامل، والعز الغالب، الجامع بين شفران الذنب وقبول التوبة، المتفرد بالعقاب، الذي لا يقدر كنهه، وبالإفضال الذي لا يبلغ قدره، قال: ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: ما يجادل في مثل هذا الكتاب، المشتمل على الآيات البيّات، المنزل من مثل ذلك الموصوف بنعوت الكمال، إلا أمثال هؤلاء الكفرة المغرورين، ﴿فَلَا يَغْرُوكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ فإنه استدراج، فلا يَغْرُوكَ مثلك في منصب الرسالة تَقْلِبُ أولئك تَقْلِبُ الْأَتْعَامِ، المنعّمين في هذا الحطيم. وآيات الله: مُطَهَّرٌ أَيْم مقام المُضْمَرُّ للتعظيم والتفخيم. هـ.

والعاء لترتيب الهي عن الاغترار على ما قبله من التسجيل عليهم بالكفر، للذي لاشيء أُمِيت منه عند الله، ولا أجلب لحسran الدنيا والآخرة، فإن من تحقق ذلك لا يكاد يعتر بما لهم من الحطوط الغائية، والزخارف الدنيوية، فإنهم مأخوذون عما قليل، كما أخذ من قبلهم. ولذلك ذكرهم بقوله: ﴿كَذَبَتْ...﴾ الخ.

الإشارة: حم، أي: يحلمى ومجدي تجليت في كلامي، المنزل على حيي، وهو تنزيل الكتاب من الله العزيز، المَعَزُّ لأوليائه، العليم بما كان وما يكون منهم، فلا يسمع علمه عما سلف من قصائده. غافر الذنب لمن أصر واجترأ، وقابل التوب لمن تاب واحتشم، شديد العقاب لمن جحد وكفر، ذي الطول لمن توجه ووصل، ويقال: غافر الذنب للعاقين، وقابل التوب للمتوجهين، شديد العقاب للمتكبرين، ذي الطول للمعارفين للواصلين. لا إله إلا هو، فلا موجود معه، إليه المصير بالسير في ميادين النفوس، حتى يحصل الوصول إلى حصرة القدس. ما يجادل في آيات الله، وهم أولياء الله، الدالون على الله، إلا أهل الكفر بوجوه الخصوصية. قال القشيري: إذا ظهر البرهان، ونُصِّحَ البيان استسلمت الأبواب الصاحبة للاستجابة والإيمان. وأما أهل الكفر فلهم على الجحد إصرار، وشؤم شرّكهم يحول بينهم وبين الإنصاف، وكذلك من لا يحترم أولياء الله، يصرون على إنكارهم تخصيص الله عباده بالآيات، ويعترضون عليهم بقلوبهم، فيجادلون في جحد الكرامات، وسيفنصحن، ولكنهم لا يميزون بين رجائهم ونقصانهم. هـ.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ

عَقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ نوحاً، ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ أى: الذين تعذبوا على الرسل، وناصبهم العداوة، ﴿مَنْ بَعْدِهِمْ﴾ أى: من بعد قوم نوح، كعاد، وثمود، وقوم لوط، وأضرانهم، ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من تلك الأمم الماضية ﴿بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾؛ ليتمكنوا منه، فيبصروا ما أرادوا من تعذيب أو قتل. والأخذ: الأسر. ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ الذى لا أصل له، ولا حقيقة لوجوده، ﴿لِيُحْصُوا بِهِ الْحَقَّ﴾؛ ليبتلوا به الحق الذى جاء به من الإيمان وغيره، ﴿فَأَخَذْتَهُمْ﴾ بسبب ذلك أخذاً وبيلاً، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ الذى عاقبهم به، فإن آثار ديارهم عرصه للناظرين، وسأخذ هؤلاء أيضاً؛ لاتحادهم فى السيرة، واشترآكهم فى الجريمة، كما ينبئ عنه قوله:

﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أى: كما وجب حكم الله تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكذبة، المجترئة على رسلهم، المجادلة بالباطل لإنحاض الحق، وجب أيضاً ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بك، وتعذبوا عليك، وهموا بما لم ينالوا، كما ينبئ عنه إصافة إسم الرب إلى منبره ﷺ؛ فإن ذلك للإشعار بأن وجوب كلمة العذاب من أحكام القرينة، التى من جملة ما نصرتة ﷺ، وتعذيب أعدائه، وذلك إنما يتحقق بكون الموصول عبارة عن كعار قومه، لا عن الأمم المهلكة.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ فى حيز النصب، بحذف لام التعليل، أى: لأنهم مستحقو أشد العقوبات وأفظعها، الذى هو عذاب النار، وعلازماتها أبداً، لكونهم كفاراً معاندين، منحزبين على الرسول ﷺ، كدأب من قبلهم من الأمم المهلكة، وقيل: إنه فى محل رفع، على أنه بدل من «كلمة ربك»، والمعنى: ومثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النار، أى: كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بعذاب الاستئصال؛ وجب تعذيبهم فى الآخرة بعذاب النار، ومحل التكاف من (كذلك) على التقديرين: النصب، على أنه نعت لمصدر محذوف.

الإشارة: الأولياء على قدم الرسل، فكل ما لحق الرسل من الإيذاء يلحق الأولياء، فقد كذبت، وتعرب عليهم أهل عصرهم، وهموا بأحدهم، وجادلوا بالباطل ليحصدوا نور الله بأقواهم، والله مدم نورهم، فأخذهم الله بالخذلان والبعد، والجلود فى نار القطيعة والحجاب، والعياذ بالله.

ثم ذكر شرف الإيمان وأمله، فقال:

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا
وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٨﴾ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾ ﴾

قلت: (الذين): مبتدأ، (وَيُسَبِّحُونَ): خبره، والجملة: استئناف مسوق لتعظيم الرسول ﷺ ببيان أن
«أشرف» (١) الملائكة - عليهم السلام - مغابرون على ولاية من معه من المؤمنين، ونصرتهم، واستدعاء
ما يسعدهم في النارين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين يحملون العرش﴾ على صواتهم - وهم حاملون أيضاً بطناف
القدرة، ﴿ومن حوله﴾ أي: الحافين حوله، وهم الكروبيون، سادات الملائكة، وأعلى طبقاتهم. قال ابن عباس:
حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام (٢)، وقيل: أرجلهم في الأرض السفلى،
ورؤوسهم خرقت العرش، وهم خشوع، لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفاً من سائر الملائكة (٣).

وقال أيضاً: لما خلق الله حملة العرش، قال لهم: احمِلوا عرشي؛ فلم يطيقوا، فخلق الله مع كل ملك من أعوانهم
مثل جنود من في السموات ومن في الأرض من الخلق، فقال لهم: احمِلوا عرشي، فلم يطيقوا، فخلق مع كل واحد
منهم مثل جنود سبع سنوات وسبع أرسين، وما في الأرض من عند الحصى والثرى، فقال: احمِلوا عرشي، فلم
يطيقوا، فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالوا، فاستقلوا عرش ربنا، أي: لما حملوه بالله أطاقوه،

(١) في الأصول للخطبة: أشرف؛ والمثبت من تفسير أبي السعود.

(٢) عزاه في الدر المنثور (٦٤٨/٥) لجهد ابن حميد، وابن مردويه، والبيهقي في الأسماء والصفات.

(٣) عزاه في الدر المنثور (٦٤٨/٥) لجهد ابن حميد، عن مسيرة.

فلم يحمل عرشه إلا قدرته، وفي الحديث: «إن الله أمر جميع الملائكة أن يَخْدُوا، ويَرْوَحُوا بِالسَّلامِ عَلَى حِمْلَةِ الْعَرْشِ، تَفْصِيلاً لَهُمْ عَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ» (١).

وقال وهب بن منبه: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة، صف حلف صف، يدورون حول العرش، يخوفون به، يقبل هؤلاء، ويُدبر هؤلاء، فإذا استقبل بعضهم بعضاً، هلك هؤلاء، وكبر هؤلاء، ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام، أيديهم إلى أعناقهم، قد وضعوها على عواقنهم، فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم، رفعوا أصواتهم، فقالوا: سبحانك وبحمديك ما أعظمك وأجلك، أنت الله لا إله غيرك، أنت الأكبر، الخالق لكلهم راجعون رحمتك، ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة، قد وضعوا اليمنى على اليسرى، ليس منهم أحد إلا يسبح الله - تعالى - بتسبيح لا يسبحه الآخر، ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام، واحتجب الله عز وجل - بيبه وبين الملائكة الذين هم حول العرش - بسبعين حجاباً من ظلمة، وسبعين حجاباً من نور، وسبعين حجاباً من دُرٍّ أبيض، وسبعين حجاباً من ياقوتٍ أحمر، وسبعين حجاباً من مرمرٍ أحضر، وسبعين حجاباً من تلح، وسبعين حجاباً من مأم، إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى هـ (٢).

قلت: لما أظهر الله العرش تجلى بغير جدوتي رحمتي، استوى به على العرش، كما تجلى يوم القيامة لفصل النساء، ثم صرب الحجب بين هذا التجلي الحاض وبين الملائكة العائنين، ولا يلزم عليه حصر ولا تجسيم؛ إذ تجليات الذات العالية لا تنحصر، وليست هذه الحجب بين الذات الكلية وبين الخلق؛ إذ لا حجاب بينها وبين سائر المخلوقات إلا حجاب القهر والوهم.

واختلف في هيئة العرش، فقيل: إنه مستدير، والكرن كله في جوفه كخردلة في الهواء، حتى قيل: هو الفلك التاسع؛ وقيل: هو منبسط كهبة السرير، وله سوارى وأعمدة، وهو ظاهر الأخبار النبوية. روى جعفر الصادق عن أبيه عن جده، أنه قال: إن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية من حفافان الطير المسرعة قياس ألف عام، وإن متكاً يقال له: حرقائل، له ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح والجناح خمسمائة عام، فأوحى الله إليه: أن طر، فطار مقدار عشرين ألف سنة، فلم يذل رأسه قائمة من قوائم العرش، ثم طار مقدار ثلاثين ألف سنة فلم ينلها، فأوحى الله إليه: لو طرت إلى نفع الصور لم تبلغ ساق عرشي. هـ. مختصراً.

وفي حديث آخر: «إن بين القائمة والقائمة من قوائم العرش ستين ألف صحراء، في كل صحراء ستون ألف عالم، في كل عالم قدر الثقلين». ومع هذا كله يسعه قلب العارف حتى يكون في راحة منه؛ لأنه محدود، وعظمة

(١) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انظر للكاظمي الشافعي (ص ١٤٤، ج ٣٣٧).

(٢) انظر تفسير البغوي (١٤٠/٧ - ١٤١) وزاد المسير (٢٠٨/٧).

الحق غير محدودة، وقلب العارف قد تجلت فيه عظمة الحق، فوسعها، بذليل الحديث: «لن تسعنى أرضى ولا سمائي، ووسعنى قلب عبدي المؤمن» (١)، أى: الكامل.

ثم أخبر تعالى عن حملة العرش ومن حوله بقوله: ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أى: ينزهونه تعالى عما لا يليق بشأنه الجليل، مائتسين بحمده على نعمائه التي لا تنهاى، ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ إيماناً يناسب حالهم. وفائدة ذكره مع علمنا بأن حملة العرش ومن حوله الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؛ إظهار لشرف الإيمان وقضيلته، وإبراز لشرف أهله، والترغيب فيه، كما وصف الأنبياء فى بعض المواضع بالصلاح. وفيه تنبيه على أن الملائكة لم يحصل لهم العيان، وإنما وصفوا بالإيمان بالعبى، وهم ملبقات: منهم العارفون أهل العيان، ومنهم أهل الإيمان.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى: ويستغفرون لمن شاركهم فى حالهم من الإيمان، وفيه دليل على أن الإشراف يجب أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة، وإن تباعدت الأماكن، وفى نظم استغفارهم لهم فى سلك وظائفهم المغروضة عليهم، من تسبيحهم، وتحميدهم، وإيمانهم، إيدان بكمال اعتنائهم به، وإشعار بوقوعه عند الله - تعالى - موقع القول.

﴿رَبَّنَا﴾ أى: يقولون: ربنا، إما بيان لاستغفارهم، أو حال، ﴿وَمَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً﴾ أى: وسعت رحمتك وعلمك كل شىء، فأنزل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، ونصبها على التمييز، مبالغة فى وصفه - تعالى - بالرحمة والعلم، وفى عمومهم، وتقديم الرحمة؛ لأنها السابقة والمقصودة هنا، ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ أى: للذين علمت منهم التوبة، ليناسب ذكر الرحمة، ﴿وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ أى: طريق الهدى التى دعوت إليها. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والطم، ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أى: احفظهم منه، وهو تصريح بعد إشعاره للتأكيد.

﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ إياها، ﴿وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أى: صلاحاً مسجماً لدخول الجنة فى الجملة، وإن كانوا دون صلاح أصولهم، و(من) عطف على ضمير (وعدتهم)، أى: وأدخل معهم هؤلاء، لئتم سرورهم، ويتضاعف ابتهاجهم. قال سعيد بن جبى: (يدخل الرجل الجنة، فيقول: أين أبى؟ أين أمى؟ أين ولدى؟ أين زوجتى؟ فيقال له: لم يعملوا مثلك عملك، فيقول: كنت أحمل لى ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنة) (٢). وسبق الوعد بالإدخال والإحراق لا يستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعة واستغفار، وعليه بنى قول من قال: فائدة الاستغفار للمنيب للكرامة والثواب. انظر أبا السعود.

(١) ذكره القرأى فى الإحياء (١٦/٣)، قال العراقي فى المعلى: «ليس له أصل، وقال القرأى فى الأسرار المرفوعة (ص ٣١٠): ليس له إسناد معرووف عن النبى ﷺ، والحديث وجدته يحدوه عند الذبلى فى الفردوس (١٧٤/٣ ح ٤٤٦٦) من حديث أس بن مالك رضى الله عنه: «لا يصح شىء ووسعنى قلب عبدي المؤمن الذين الوادع ذا السنه لسة أهبانى... الحديث».

(٢) أخرجه ابن جرير (٤٥/٢٤).

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أى: العالب الذى لا يمتنع عليه مقدور، وأنت مع مُلكك وعزتك لا تفعل شيئاً خالياً عن حكمة، وموجب حكمك أن تفى بوعدك.

﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أى: جزاء السيئات، وهو العذاب، أو: المعاصى فى الدنيا، ﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ أى: ومن نقه عقاب السيئات يومئذ فقد رحمته، أو: ومن نقه المعاصى فى الدنيا فقد رحمته فى الآخرة، وكأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما طلبوا المصيب، ﴿وذلك هو الفوزُ العظيم﴾، الإشارة إلى الرحمة المفهومة من رحمته، أو: إليها وإلى الوقاية، أى: ذلك التوقى هو الفوز العظيم الذى لا مطمع وراءه لطامع.

الإشارة: العرش ورحمته، والحاقون به محمولون بلطائف القدرة؛ لا حاملون فى الحقيقة، بل لا وجود لهم مع الحق، وإنما هم شعاع من أنوار الذات الأقدس وتجلُّ من تجلياتها.

وقوله تعالى: ﴿يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾، قال الورتجى: يسبحون الله بما يجدونه من القدس والتنزيه، حمداً لأفضاله، وبأنه منزّه عن التطير والشبيه، ويؤمنون به فى كل لحظة، بما يرون منه من كشوف صفات الأوليات، وأبواب حقائق الذات، التى تطمس فى كل لحظة مصالك رسوم العقبليات، وهم يقرّون كل لحظة بحولهم عن كنه معرفة وجوده، ثم يبين أنهم أهل الرفعة، والرحمة، والشفقة على أوليائه، لأنهم إخوانهم فى نسب المعرفة والمحبة. انظر تمامه.

والحاصل: أنهم مع تجلّى أنوار ذاته، قاصرون عن كنهه، وحقيقة ذاته، وغايتهم الإيمان به. قاله فى الحاشية. قلت: والتحقيق أن المقربين منهم تحصل لهم المعرفة الحياتية، والرؤية للذات فى مظاهر التجليات، كما تحصل لحواص الأولياء فى الدنيا، ولكن معرفة الآدمى أكمل؛ لا اعتدال حقيقته وشريعته، لمّا اعتدل فيه الصدان، وأما معرفة الملائكة فتكون مائلة لجهة الشكر والهيما؛ للطافة أجسامهم، فمثلهم كالمرأة بلا طلاء حلها، وأما ما ورد فى بعض الأخبار: أن جبريل لم ير الله قط قبل يوم القيامة، فلا يصح؛ إلا أن يحل على أنه لم يره من غير مظهر، وهذا لا يمكن له ولا لغيره، وأما رؤيتهم الله يوم القيامة فهم كسائر المؤمنين، يرونه على قدر تفاوتهم فى المراتب والقرب.

قال إمام أهل السنة، أبو الحسن الأشعرى رحمته، فى كتاب «الإبانة فى أصول الديانة»: أفضل الذات لأهل الجنة رؤية الله تعالى، ثم رؤية لبيبه عليه السلام، فذلك لم يحرم الله أسياده المرسلين، وملائكته المقربين، وجماعة المؤمنين، والصديقين النظر إلى وجهه تعالى. هـ. وفى الآية حث على الدعاء للمؤمنين بظهر العيب، والاستعارة لهم، وهو من شأن الأبدال، أهل الرحمة لعباد الله، اقتداءً بالملأ الأعلى.

ثم شفع بصد أهل الإيمان، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَشْيَيْنَ وَأَحْيَيْنَا أَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق جلا جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ ﴾ يوم القيامة، من قبل الخزنة - وهم في النار: ﴿ لِمَقْتُ اللَّهِ ﴾ إياكم اليوم، وإمانته لكم، ﴿ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ في الدنيا، حيث حرمتموها الإيمان وعرضتموها للهوان، ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ ﴾ من قبل الرسل ﴿ فَتَكْفُرُونَ ﴾، والماصل: أنهم مقتوا أنفسهم في الدنيا، وأهانوها، حيث لم يؤمنوا، فإذا دخلوا النار حصل لهم من المقت والغضب من الله أشد وأظلم من ذلك، فـ «إذا»: ظرف للمقت الثاني، لا الأول، على المشهور.

﴿ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتِنَا اثْنَيْنِ ﴾ أى: إمامتين وإحياءتين، أو: موتتين وحياتين. قال ابن عباس: كانوا أمواتاً في الأصلاب، ثم أحياهم، ثم أماتهم للموتة التي لأبد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ... ﴾ الآية (١). قال السدي: أميتوا في الدنيا، ثم أحيوا في قبورهم للسؤال، ثم أميتوا في قبورهم، ثم أحيوا في الآخرة.

والحاصل: أنهم أجابوا: بأن الأنبياء دعوهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وكانوا يعتقدون ما يعتقد الدهرية: ألا حياة بعد الموت، فلم يلتفتوا إلى دعوتهم، وناموا على الإنكار، فلما رأوا الأمر عابثاً، اهتمقوا. ووجه مطابقة قوله: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا... ﴾ إلخ لما قبله: الإقرار بما كانوا منكبين له من البعث، الذي أوجب لهم المقت والعذاب؛ طمعاً في الإرضاء له بذلك؛ فيخلصوا من العذاب، ولذلك قالوا: ﴿ فاعترفنا بذنوبنا ﴾، لما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم، علموا أن الله قادر على إعادة، كما هو قادر على الإنشاء، فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار (١) من الآية ٢٨ من سورة البقرة. وانظر تفسير البهوتي (١٤٢/٧).

البعث وما يتبعه من جرائمهم. ومقصدهم بهذا الإقرار: التوسل بذلك إلى ما علقوا به أطماعهم الفارغة من الرجوع إلى الدنيا، كما صرحوا به في قولهم: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ﴾ أي: نوع من الخروج، سريع أو بطيء، ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾ أو: لاسيل إليه قط. وهذا كلامٌ مَنْ غلب عليه اليأس، وإنما يقولون ذلك تعبيراً مع نوع استبعاد واستشعار يأس منه، ولذلك أُجيبوا بقوله:

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، وأل سبيل إلى الخروج، ﴿بِأَنَّهُ﴾ أي: بسبب أن الشأن ﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ﴾ في الدنيا، أي: عبْد ﴿وَحْدَهُ﴾ منعزلاً ﴿كُفِرْتُمْ﴾ بتوحيده، ﴿وَإِنْ يُشْرِكْ بِهِ تَزِمُوا﴾ بالإشراك وتَسَارَعُوا فيه، أي: كنتم في الدنيا تكفرون بالإيمان، وتَسَارَعُونَ إلى الشرك. قيل: والتعبير بالاستقبال، إشارة إلى أنهم لو رَدُّوا لعادوا، وحيث كان حالكم كذلك، ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ الذي لا يحكم إلا بالحق، ولا يقضى إلا بما تقتضيه حكمته، ﴿الْعَلِيِّ﴾ شأنه، فلا يَرُدُّ قضاءه، لو: فالحكم بعدابكم وتحليدكم في النار، لا لتلك الأصنام التي عبدتموها معه، ﴿الْكَبِيرِ﴾: العظيم سلطانه، فلا يَحْدُ جِزَاؤه. وقيل: إِنَّ الحُرورية^(١) أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله، من هذه الآية. قال علي رضي الله عنه لما سمع مقالته: كلمة حق أريد بها باطل. هـ.

الإشارة: إن الذي كفروا بطريق الحصوص، وأنكروا وجود التربية، حتى ماتوا محجوبين عن الله، وبعثوا كذلك، ينادون يوم القيامة بلسان الحال: لمقت الله لكم اليوم - حيث سقطتم عن درجات المقربين - أكبر من مقتكم أنفسكم، حيث حرمتوها معرفة العيان ومقام الإحسان، حين كنتم تدعون إلى تربية الإيمان، وتحقيق الإيقان، على أسنة شيوخ التربية، فتكفرون وتقولون: انقطعت التربية منذ زمان، ثم يظنون الخروج من عالم الآخرة إلى عالم الدنيا، ليحصلوا المعرفة التي فاتتهم، فيقال لهم: هيهات، قد فات الإيقان^(٢)، «الصيف ضيعت اللين»^(٣). فامكنوا في حجابكم، ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده، وأن لا موجود سواه، كفرتم بإسكاركم سبيله، وهي طريق التجريد والتربية، وإن يشرك به بالنعق في الأسباب، والمكث فيها، تؤمنوا. والحاصل: أنهم كانوا يُكررون طريق التجريد، ويؤمنون بطريق الأسباب، فالحكم لله العلي الكبير، فيرفع من يشاء، ويضع من يشاء، ويضع من يشاء، ويضع من يشاء.

(١) الحُرورية: طائفة من الخوارج، تنسب إلى «حرور»، اسم قرية بالكوفة. انظر اللسان (حرر ٢/ ٨٣١).

(٢) بأن كل شيء: وقته وحيه الذي يكوب فيه. انظر اللسان (اين ١٢/١).

(٣) هذا مثل، والثناء من: صيغت، مكسورة في كل حال، إذا خوطب به الذكر والمؤنث والاثان والجمع، لأن المثنى في الأصل موطب به امرأة، وهي دخنوس بنت لعيط بن زبارة، كانت تحت عمرو بن عمرو بن عدس، وكان شيخاً كبيراً، فمركته (كرهته) فطللها، ثم تزوجها فتى جميل الوجه، وأجديت، هبعت إلى عمرو تطلب منه حوبة، فقال عمرو: «هي الصيف صيغت اللين» فلما رجع الرسول، وقال لها ما قال صبر، صريت يدها على منكب زوجها، وقالت: «هذا وعدة خير» تسي أن هذا الرجوع مع عدم اللين خير من عمرو، فذهبت كلتا متما مثلاً. انظر مجمع الأمثال للميداني (٢٣٤/٤).

ثم برهن على علو شأنه بقوله:

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ١٣ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ١٤ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ١٥ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ١٦ الْيَوْمَ نُخْرِجُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١٧ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ الدالة على جبريائه، وكمال قدرته، من الرياح، والسحاب، والرعد، والبرق، والصواعق، وغير ذلك لتسندوا على ذلك، وتعملوا بموجبها، فتوحده تعالى، وتخصوه بالعبادة، ﴿ ويُنَزِّل لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ مطرًا؛ لأنه سبب الرزق، وأفرده بالذكر مع كونه من جملة الآيات؛ لتفريده بكونه من آثار رحمته، وجلالته نعمه الموجبة للشكر؛ إذ به قوام الحيوانات بأسرها. وصيغة المضارع في الفعلين؛ للدلالة على تجدد الإراءة والنزول، واستمرارهما. ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾ أي: وما يتعطف ويعتبر بهذه الآيات الباهرة، ويعمل بمقتضاها إلا من يتوب ويرجع عن غيبه إلى الله تعالى، فيتفكر فيما أودعه في تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته للكمال، ونعمه الشاملة. وأما المعاند فلا يتعطف ولا يعتبر؛ لسفح الزمان على قلبه.

وإذا كان الأمر كما ذكرنا، من اختصاص التذكير بمن ينيب، ﴿ فادْعُوا اللَّهَ ﴾، أو: تقول: لَمَّا ذُكِرَ أحوال المشركين، وأراد أن يشفع بأصداقهم، جعل قوله: ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾، تلخ، توطئة لقوله: ﴿ فادْعُوا اللَّهَ ﴾ أي: اعبدوه ﴿ مخلصين له الدين ﴾ من الشرك الجلى والحقى، بموجب إيمانكم إليه تعالى وإيمانكم، ﴿ ولو كره الكافرون ﴾، وإن غاط ذلك أعدادكم، ممن لم يقب مثلكم، فإن الله يكرم مثواكم، ويرفع درجاتكم، فبه ﴿ رفيع الدرجات ﴾ أي: رافع درجات أوليائه المؤمنين، الباعين إليه، المحاصنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالعز والنصر، وفي الآخرة بالقرب والاختصاص، أو: رفيع السموات التي هي مصادق الملائكة، ومهابطها، للسفارة بين

المرسل والمرسل إليه، وهو كالمقدمة لقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ...﴾ الح. هذا على أنه اسم فاعل، منالعة، وقيل: هو صفة مشبهة أصبحت إلى فاعلها، أي: رفيع درجته بالعلو والقهرية.

﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ أي: مالكه، وهما خبران آخران عن ﴿هُوَ الَّذِي...﴾ الخ، إذاً بطل شأنه، وعظم سلطانه، الموجبين للشخصيص العبادة به، وإخلاص الدين له بطريق الاستشهاد بهما عليهما؛ فإن ارتفاع الدرجات والاستيلاء على العرش مع كون العرش محيطاً بأكناف العالم العلوي والسفلي، وهو تحت ملكوته وقصبة قهره مما يقضى يكون علو شأنه وعظيم سلطانه - في غاية لا غاية وراتها. قاله أبو السعود.

ثم ذكر سبب رفع الدرجات بقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ أي: ينزل الوحي، الجاري من القلوب بمنزلة الروح من الأجسام، وكأنه لما ذكر رزق الأجسام أتبعه برزق الأرواح، الذي هو العلم بالله، وطريقه الوحي. والتعبير بالمضارع، قال الطيبي: يفيد استمرار الوحي من لدن آدم إلى زمن سيدنا محمد ﷺ، ثم اتصاله إلى قيام يوم التنادي، بإقامة من يقوم بالدعوة، على ما روى أبو داود، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»^(١) ومعنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والأمر بمقتضاها. هـ.

قلت: وقد زرت شيخنا البرزدي رحمه الله هرة، فلما وقع بصره عليّ، قال: والله، حتى يحني الله بك الدين المحمدي. وكتب لي شيخ الجماعة، وقطب دائرة الشريعة، مولاي العربي الدرقاوي رحمه الله، فقال في آخر كتابه: وأرجو من الله ألا تموت حتى تكون داعياً إلى الله، تُذكر أهل المشرق والمغرب، أو ما هذا معناه، وقد وقع ذلك، والحمد لله.

وقوله: ﴿مَنْ أَمْرُهُ﴾ أي: من قصائه، أو: بأمره، فيجوز أن يكون حالاً من الروح، أو متعلقاً بـ ﴿يُلْقِي﴾ أي: يُلْقِي الروح حال كونه ناشئاً، أو: مبتدئاً من أمره، أو: يُلْقِي الروح بسبب أمره ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهو الذي اصطفاه برسالاته، وتبلغ أحكامه إلى عبادته، ﴿لِيُنْذِرَ﴾ أي: الله، أو: الملقى عليه، وهو النبي ﷺ، ويؤيده قراءة يعقوب بالحطاب، أي: تحوف ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾؛ يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه أهل السموات وأهل الأرض، والأولون والآخرون، و(يوم): ظرف للمفعول الثاني، أي: لينذر الناس العذاب يوم التلاق، أو: مفعول ثانٍ لينذر، فإنه من شدة هوله وقطاعته حقيق بالإنذار.

(١) أخرجه أبو داود في (الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة ٤/٤٨٠، ح ٤٢٩١) والحاكم في المستدرک (الغنى والملاحم، ٥٢٢/٤) والبيهقي في المعرفة (١٢٤/١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (ح ١٨٤٥) بالصحة.

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾: يدل من «يوم التلاق» أى: خارجون من قبورهم، أو: ظاهرون، لا يستترون بشيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ تكون الأرض يومئذ قاعاً صافصفاً، ولا عليهم ثياب، إنما هم حفاة عراة، كما فى الحديث. أو: بارزة نفوسهم لا يحجبها غواش الأبدان، أو: بارزة أعمالهم وسرائرهم، ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ من أعمالهم وأحوالهم، الجلية والخبية، السابقة واللاحقة، وهو استئناف لبيان برزخهم، وإزاحة لما كان يتوهمه المتوهمون فى الدنيا من الاستتار توهماً باطلاً، فإذا برزوا وحشروا، نادى الحق - جل جلاله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟﴾ فلا يجيبه أحد، ثم يعود ثلاثاً، فيجيب نفسه بنفسه بقوله: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أى: الذى قهر العباد بالموت.

رَوَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فِي أَرْضٍ بَيْضَاءَ، كَأَنَّهَا سَبِيكَةٌ فَصَّةٌ، ثُمَّ يُعْصِ اللَّهُ عَلَيْهَا قَطْعًا، فَأُولُو مَا يَحْكُمُ بِهِ أَنْ يُأْدَى مَذَابٌ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَيَجِيبُ نَفْسُهُ: «لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ». وَقِيلَ: الْمَجِيبُ أَهْلُ الْمُحْشَرِّ، وَرَوَى أَيْضًا: أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَقُولُهُ الْحَقُّ تَعَالَى عِنْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ وَقَبْلَ التَّبْعِ، وَلَعَلَّه يُقَالُ مَرَّتَيْنِ.

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ تُحْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ من النفوس البرة والفاجرة، ﴿بِمَا كَسَبَتْ﴾ من خير أو شر، وهذا من نعمة الجواب، أو: حكاية لما سيقوله تعالى يومئذ عقب السؤال والجواب، ﴿لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عذاب، ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾؛ لأنه لا يشغله شأن عن شأن، فكما أنه يرزقهم دفعة، يحاسبهم دفعة، فيحاسب الخلق قاطبة فى أقرب زمان، كما نقل عن ابن عباس: أنه تعالى إذا أخذ فى حسابهم لم يقل (١) أهل الجنة إلا فيها، وأهل النار إلا فيها. هـ.

قلت: المراد بالحساب: إظهار ما يستحق كل واحد من النعيم أو العذاب، وأما ما ورد من طول المكث فى المحشر على الكفار والفجار؛ فإنما ذلك تعذيب بعد فراغ المحاسبة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: هو الذى يريكم آياته الدالة على توحيده، وينزل لكم من سماء الغيوب علماً، تنبؤت به قلوبكم وأرواحكم، فتغيرون فى مشاهدة المدلول عن الدليل، وما يتذكر بهذا ويهتد إليه إلا من يليب، ويصحب أهل الإنابة. فادعوا الله، أى: اصدوه وادعوا إلى عبادته وإخلاص العمل، ولو كره الجاحدون، فإن الله رفيع درجات الداعين إليه مع المقربين، فى مقعد صدق عند ذى العرش المجيد. قال القشيري: يرفع درجات المطيعين بطواهرهم فى الجنة، ودرجات العارفين بقلوبهم فى الدنيا، فيرفع درجاتهم عن النظر إلى الكونين، والمسكنة إليهما، وأما المحبون فيرفع درجاتهم عن أن يطلبوا فى الدنيا والعقب شيئاً غير رضا محبوبهم. هـ.

(١) من القليلة.

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، هُوَ رُوحِي أَحْكَامِ الْأَنْبِيَاءِ، وَرُوحِي إِلَهَامِ الْأَوْلِيَاءِ، فَيُحْيِي اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، وَقَالَ الْقَشِيرِيُّ: بَعْدَ كَلَامِهِ: وَيَقَالُ: رُوحُ النُّبُوَّةِ، وَرُوحُ الرِّسَالَةِ، وَرُوحُ الْوَلَايَةِ، وَرُوحُ الْمَعْرِفَةِ. هـ. وَالْمُرَادُ بِالرُّوحِ: مُطْلَقٌ لِلرُّوحِ، يُنْذِرُ الدَّاعِيَ يَوْمَ التَّلَاقِ، فَيَحْصِلُ الْمَقَاءُ الْمُرْمَدِيُّ مَعَ الْحَبِيبِ الْمَقْرَبِيِّ، وَيَحْصِلُ الْإِفْتِرَاقُ وَالْبُعْدُ لِلْمُفْلِكِينَ، حِينَ تَهْزُلُ الْعَالِقُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَا دَعْوَى لِأُحَدٍ يَوْمَئِذٍ، فَيَقُولُ الْحَقُّ تَعَالَى: «لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ».

قَالَ الْقَشِيرِيُّ: لَا يَتَقَيَّدُ مُلْكُهُ بِيَوْمٍ، وَلَا يَخْتَصُرُ بِوَقْتٍ، وَلَكِنْ دَعَاؤُ الْحَقِّ - الْيَوْمَ - لَا أَسْلَ لَهَا، تَرْتَفِعُ غَدًا، وَتَنْقَطِعُ تِلْكَ الْأَوْهَامُ. هـ. وَمِثْلُهُ فِي الْإِحْيَاءِ، وَأَنَّهُ إِذَا كَشَفَ الْعَطَاءَ شَهِدَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ، كَمَا كَانَ كُلُّ يَوْمٍ، لَا فِي حَصْرٍ ذَلِكَ الْيَوْمَ، فَإِذَا حَصَلَ لِلْعَدَمِ مَقَامُ الْفَنَاءِ، لَمْ يَرِ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَيُجِيبُ: اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مِنَ الْقُرْبِ أَوْ الْإِبْعَادِ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: يَجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمُ الْحَنَانُ، وَعَلَى أَحْوَالِهِمُ الرِّضْوَانُ، وَعَلَى أَيْفَاسِهِمْ - أَيْ: عَلَى حِفْظِ أَنْفُسِهِمْ - الْقُرْبُ، وَعَلَى مُحِبَّتِهِمُ الرُّؤْيَا، وَيَجَازِي الْمُبْذَنِّينَ عَلَى تَوْبَتِهِمُ الْعَفْرَانُ، وَعَلَى بَكَائِهِمُ الصِّيَادَ وَالشَّفَاءَ. هـ. لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ يَرْتَفِعُ عَلَى قَدْرِ سَعْيِهِ الْيَوْمَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ قَالَ الْقَشِيرِيُّ: وَسَرِيعُ الْحِسَابِ مَعَ أَوْلِيَائِهِ فِي الْحَالِ، يُطَالِبُهُمُ بِالْإِقْبَالِ وَالْمُنْقِصِ وَالْمُنْقِصِ. هـ. قُلْتُ: يَذْفِقُ عَلَيْهِمُ الْحِسَابَ فِي الْحَالِ، وَيَرْفَعُ مَقْدَارَهُمْ فِي الْمَالِ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

ثُمَّ حُذِرَ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَقَالَ:

﴿وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمٍ مِمَّا لَمْ يَلْمِظُوا مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَاسَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾﴾

يَقُولُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَأَنْذَرْتَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ أَيْ: الْقِيَامَةِ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَزْرَقِهَا، أَيْ: قُرْبِهَا، فَالْأَزْرَقُ وَالْأَزْدَلَانِ هُوَ الْقُرْبُ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ إِشْعَارًا بِصِيقِ الْوَقْتِ، أَوْ الْخَطَةَ الْأَرْفَةَ، وَهِيَ مُشَارِفَةُ أَهْلِ النَّارِ لِدُخُولِهَا، ثُمَّ أُبْدِلَ مِنْ يَوْمِ الْآزِفَةِ قَوْلُهُ: ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ أَيْ: التَّرَاقِي، يَعْنِي: تَرَنَعُ قُلُوبُهُمْ عَنْ مَقَارِمِهَا، فَتَلْتَصِقُ

بحناجرهم من الرعب، فلا هي تخرج فيموتوا فيستريحوا، ولا ترجع إلى مقارها فيبتروحوها. حال كونهم ﴿كَاظِمِينَ﴾؛ ممسكين لفيط بحناجرهم، أو: ممسكين قلوبهم بحناجرهم، يرومون ردها لللا تخرج، فهو حال من القلوب، وجمعت جمع السلامة لوصفها بالكظم، وهو من أوصاف العقلاء، أو: من أصحاب القلوب؛ إذ الأصل: قلوبهم، أو: من ضميرها في الطرف، ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي: قريب مشفق ﴿وَلَا شَفِيعٌ بَطَّاعٌ﴾ أي: ولا شفيع تقل شفاعته، فالمراد: نفى الشفاعة والطاعة، كقول الشاعر:

وَلَا تَرَى الصَّبَّ فِيهَا يَنْجَحِرُ^(١)

يريد به: نفى الصب والنجاره. وكقول الآخر:

عَلَى لَاحِبٍ لَا يَهْتَسِدِي يَمَنَّارِهِ^(٢)

وإن احتمل اللفظ نفى الطاعة دون الشفاعة، فمن النص البصري: والله ما يكون لهم شفيع أثبتة، ووضع الظالمين، موضع الصمير؛ للتسويل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي: النظرة الخائنة، كاستراق النظر إلى ما لا يحل، قيل: فيه تقديم وتأخير، أي: الأعين الخائنة، وقيل: مصدر، كالعافية، أي: خيانة الأعين. قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الرجل يكون جالساً مع القوم، فتمر المرأة، فيستارقهم النظر إليها^(٣). هـ. وقال ابن عطية: متصل بقوله: «سريع الحساب»، فيحاسب على خيانة الأعين، وقالت فرقة: متصل بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء»، وهذا حسن، يقويه تناسب المعنيين، ويعدمه بعد الآية من الآية، وكثرة الحائل. والحاصل: أنه متصل بما تقدم من ذكر الله ووصفه، واعترض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرده إليه من قوله: «لننذر يوم التلاق» الآية، فانه المحشى. ﴿و﴾ يعلم ﴿مَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ أي: ما تكنه من حيانة وأمانة. وقيل: هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة، ثم يفكر بقلبه في جمالها، ولا يعلم بنظرته وفكرته من حصره، والله يعلم ذلك كله.

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ أي: ومن هذه صفاته لا يقضى إلا بالعدل، فيجازي كل ما يستحقه؛ إذ لا يخفى عليه خفي ولا جلي، ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾؛ يصدونهم ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ من الآلهة ﴿لَا يَقْضُونَ شَيْئاً﴾، وهذا

(١) عجز بيت، صدره: لاتفرغ الأرنبا أهوالها.

(٢) هذا صدر بيت عجرة: (إذا ساهه الشياطي جرجرا). وهو من قصيدة لامرئ القيس في ديوانه (٦٦). وصدر البيت في لسان العرب (لحج ٤٠٩/٥). وللحجب: الطريق الواسع، من ناحية: إذا وطنه ومنزله، والمسا: ما يعلم به الطريق. والشاهد في البيت: نفى الاعتداء بالمنار، والمقصود: نفى المنار، فلا منار ولا هداية.

(٣) عزاه السيوطي في الدر (٦٥٣/٥) لمحمد بن منصور، وأنس أبي شبة وابن المنذر وابن أبي حاتم.

نَهَكُم بِهِمْ؛ لِأَنَّ الْجَمَادَ الَّذِي لَا يُعَقَّلُ لَا يُقَالُ فِيهِ: يَقْضَى وَلَا يَقْصَى، وَقَرَأَ نَافِعٌ بِالْحَطَابِ؛ أَوْ: عَلَى إِضْمَارٍ «قُلْ»
 ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؛ تَقْرِيرُ لِقَوْلِهِ: «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» وَيُعِيدُ لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُ مَا
 يَقُولُونَ، وَيُبْصِرُ مَا يَعْمَلُونَ، وَأَنَّهُ يَعَاقِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَتَمْرِضُ بِمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؛ بِأَنَّهُ لَا تَسْمَعُ وَلَا تُبْصِرُ.

الإشارة: قال القشيري: قِيَامَةُ الْكُلِّ مُؤَجَّلَةٌ، وَقِيَامَةُ الْمُحِبِّينَ مُعَجَّلَةٌ، فِي كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَذَابِ، وَالْبَعَادِ
 وَالْاقْتِرَابِ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابٍ، وَشَهَادَةُ الْأَعْصَاءِ بِالذَّمِّ تُشْهَدُ، وَخَفَقَانُ الْقَلْبِ يُنْطِقُ، وَالنَّحْلُ يُخْبِرُ، وَاللَّوْنُ
 يَفْصَحُ، وَالْعَبْدُ يَسْتَرْ، وَلَكِنَّ الْبَلَاءَ يُظْهِرُ، قَالَ:

يَا مَنْ تَغَيَّرَ صُورَتِي لَمَّا بَدَأَ لَجَمِيعٍ مَا طَلُّوا بِنَا تَحْقِيقُ هـ (١)

وقوله تعالى: ﴿إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَازِيرِ كَاظِمِينَ﴾، هُوَ فِي حَقِّ مَنْ قَاتَهُ النَّاهِبُ وَالتَّرْفَى فِي هَذِهِ الدَّارِ،
 فَتَحَسَّرَ حِينَ يُعَايِنُ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ، وَرَأْسَ لَهُ شَفِيعَ بَرَقِيهِ، وَلَا حَمِيمَ يُصَافِيهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ
 الْأَعْيُنِ﴾ هُوَ فِي حَقِّ الْعَارِفِينَ: النَّظَرُ إِلَى النَّسْوِ يَعِينُ الْاسْتِحْسَانَ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ هِيَ مِنَ الْمُحِبِّينَ
 اسْتِحْسَانَهُمْ شَيْئاً - أَيْ: مِنَ النَّسْوِ - وَأَنْشَدُوا:

يَاقَرَّةَ الْعَيْنِ: سَلِّ عَيْنِي هَلْ أَكْتَحَلْتُ بِمَنْطَرٍ حَسَنٍ مَذْغَبَتْ عَنْ عَيْنِي؟

وَأَنْشَدَ أَيْضاً:

وَعَيْنِي إِذَا اسْتَحْسَنْتَ غَيْرَ كَمْ أَمَرْتُ الذَّمَّ بِأَدْيِيهَا (٢)

قُلْتُ: وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَبَاطِلٌ فِي سَوِيِّ مَعْنَاكَ حَقٌّ لَهُ يَفْتَضُّ مِنْ جَفَنِهِ بِالذَّمِّ وَهُوَ دَمٌ
 وَالسَّمْعُ إِنْ حَالَ فِيهِ مَا يُحَدِّثُهُ سَوِيِّ جَدِيكَ، أَمْسَى وَفَرَّهَ النَّصَمُ

ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ: أَنْ تَأْخُذَهُمُ السَّتَّةُ وَالسَّنَاتُ (٣) فِي أَوْقَاتِ الْمُنَاجَاةِ، وَفِي قِصَصِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
 «كَذَّبَ مَنْ ادَّعَى مُحِبِّي، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَلَى، وَمِنْ خَائِنَةِ أَعْيُنِ الْعَارِفِينَ: أَنْ يَكُونَ لَهُمْ خَيْرٌ، أَيْ: اسْتِحْسَانُ
 يَقَعُ لِقُلُوبِهِمْ مِمَّا تَقَعُ عَلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ، يَنْظُرُونَ وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ - أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَى الْمُسْتَحْسِنَاتِ، وَلَكِنْ لَا يَقِفُونَ

(١) فِي لُطَائِفِ الْإِشَارَاتِ: «لَجَمِيعٍ مَا طَلُّوا بِنَا تَحْقِيقُ».

(٢) فِي الْقَشِيرِيِّ: «أَمَرْتُ الذَّمَّ بِأَدْيِيهَا». وَالْبَيْتُ مَنْصُوبٌ إِلَى سَلَمٍ لِلْحَاسِرِ، كَمَا فِي نَهْيَةِ الْأَرَبِ (٥٦/٢) وَفِيهِ:

تَقُولُ وَفِي قَوْلِهَا حُفْمَةٌ أَنْتَكِي بِمَنْ قَرَأْتَنِي بِهَا
 قُلْتُ إِذَا اسْتَحْسَنْتَ غَيْرَكُمْ أَمَرْتُ الذَّمَّ بِأَدْيِيهَا

(٣) فِي الْقَشِيرِيِّ: وَالسَّنَاتِ.

معهـا - ومن خاتمة أعين الموحدين - أى: السائرين للتوحيد - أن يخرج منها قطرة دمع، تأسفاً على مخلوق يفوت من الدنيا والآخرة، ومن خاتمة الأعين: النظر إلى غير المحبوب بأى وجه كان، فى الخبر: «حبك الشيء يعنى ويصم» (١)، أى: يخبك عن غيره، فلا ترى إلا محاسن الحبيب، وجماله فى مظاهر تجلياته، وإليه يشير قول ابن العارض رحمه الله:

عَيْنِي لَغَيْرِ جَمَالِكَ لَا تَنْطَرُ
وَسَوَاكُمْ فِي حَاطِرِي لَا يَخْطُرُ

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ قال القشيري: يقضى للأجانب بالبعداء، ولأهل الوداد بالوصال، ويقضى يوم القدر بعدل (٢) عمال الصدود. هـ. أى: يعدل فى أهل الصدود عن حصرتهم، فيجازيهم بنعيم الأشباح فقط. ثم قال: وإذا ذبح الموت غداً بين الجنة والنار على صورة كبش أملح، فلا غرو أن يذبح الفراق على رأس سكة الأحياء، فى صورة شخص، ويصلب على جذوع الغيرة، لينظر إليه أهل الحصرة. هـ.

ثم أمر بالتفكير - الذى هو طريق النجاة من كل ضرر - فقال:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذُلُّونَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
أَنْسٍ مِنْ وَاوٍ ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ إِنَّهُمْ قَوْمٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾﴾

قلت: (هم أشد): ضمير فصل، وحقه أن يقع بين معرفتين، إلا أن (أشد) لما صارع المعرفة فى كونه لا يدخله الألف واللام أجرى مجراها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أى: مآل من قبلهم من الأمم المكذبة لرسولهم، كعاد، ونمود، وأضرابهم، ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أى: قدرة وتمكناً من التصرف، ﴿وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾: وأشد تأثيراً فى الأرض، ببناء القلاع الحصينة،

(١) أخرجه أحمد فى المسند (١٩٤/٥) وأبو داود فى (الأدب، باب فى الهوى ٣٤٦/٥ ح ٥١٣٠) والخطيب فى تاريخ بغداد (١١٧/٣) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه.

(٢) فى القشيري: [بذل]، وهو أنصب.

والملائكة المتعينة. وقيل: المعنى: وأكثر آثاراً، أى: ترك آثار فى الأرض، كالحصون وغيرها. ﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ أخذاً وبلاءً، ﴿وما كان لهم من الله من واق﴾ أى: لم يكن لهم شيء يقيهم من عذاب الله.

﴿ذلك﴾ الأخذ ﴿بأنهم﴾ ؛ بسبب أنهم ﴿كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ ؛ بالمعجزات الدالة على صدقهم، أو: بالأحكام الظاهرة الحلية، ﴿فكفروا فأحدهم الله به قوى﴾، متمكن مما يريد غاية التمكن، قادر على كل شيء، ﴿شديد العقاب﴾ لا يؤنبه عند عقابه بعقاب.

الإشارة: قال القشيري: أولم يسيروا ينفوسهم فى أقطار الأرض، ويطوفوا مشارقها ومعاربها، فيعتبروا بها، فيذهدوا فيها؟ ويسيروا بقلوبهم فى الملكوت بجرلان الفكر، فيشهدوا أنوار التجلى، فيستبصروا بها؟ ويسيروا بأسرارهم فى ساحات الصدفة، فيستهلكوا فى سلطان الحقائق، ويتخلصوا من جميع المخلوقات، قاصبها ودانيها؟ ثم قال: قرله تعالى: ﴿ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾، إن بعى من أهل السلوك، قاصد لهم يصل إلى مقصوده، فليعلم أن موجب حجبته اعتراض خامر قلبه على بعض شيوخه، فى بعض أوقاته، فإن الشيوخ بمحل السفير للمريدين، وفى الخبر: «الشيخ فى أهله كالنبي فى أمته» (١) . هـ.

ثم سلى نبيه بقصة موسى عليه السلام، فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَقُرُونُ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾﴾

(١) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ج ٤٩٦٩ - ٤٩٧٠) للخليلى فى مشيخته، وابن الجوزى، عن أبى رافع، وابن حبان فى الصغفاء، والشيرازى فى الأنقاب، عن ابن عمر. والحديث ضعيف، وقال الشوكانى فى التوابع (٢٨٦): جزم ابن حجر وغيره بأنه موضوع. وانظر: تدرية الشريعة (٢٠٧/١) للشنعة فى الأحاديث المشتهرة للمصالحى (٢٥٢/١).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ معجزاته التسع ﴿ وسلطان مبین ﴾ أى: حجة قاهرة، وهى: إما عين الآيات، والتعطف لتغاير العنوانين، فكونها آيات من جهة خرق العادة، وكونها حجة من حيث الدلالة على صدق صاحبها، وإما أن يريد بالسلطان بعض مشاهيرها، كالتعصا، أفردت بالذكر مع اندراجها تحت الآيات، لعظمها. وقال ابن خرفة الآيات: المعجزات، والسلطان المبین، راجع إلى التحدى بها، فهو من قبيل الإدهاج^(١)، أو: يكون السلطان راجعاً إلى ظهورها، إذ ليس من شرطها الظهور، أو: يرجع إلى نتیجتها، وهو الغلبة والنصر. هـ.

أرسل ﴿ إلى فرعون وهامان وقارون ﴾ فبالوا ﴿ فيما أظهروه ﴾ أى: فيما ادّعاء من الرسالة: هو ﴿ ساحر كذاب ﴾. فلما جاءهم بالحق من عندنا ﴿ وهو الوحي والرسالة ﴾ ﴿ قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ﴾ أى: صبيانهم المذكور، ﴿ واستحيوا نساءهم ﴾ للخدمة، أى: أعيدوا عليهم القتل الذى كنتم تفعلونه أولاً، وكان فرعون قد كف عن قتل ولدان، لئلا تعطل خدمته، فلما بعث ﴿ موسى ﴾ وأحس بأنه قد وقع ما توقع، أعاده عليهم غيظاً وحمقاً، وزعماً منه أنه يصددهم بذلك عن مظهرته. ﴿ وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ﴾، فى صياح وطلان، فإنهم باشروا قتلهم أولاً، فما أغنى عنهم، ونفذ قضاء الله بظهار من خافوه، فملا يغلى عنهم هذا القتل الثانى، فلم يعلم أن كيدهم ضائع فى الكرتين، واللام: إما للتعهد المتقدم، والإظهار فى موضع الإضعاف، لذهم بالكفر، والإشعار بيلة الحكم، أو: للجنس، وهم داخلون فيه دخلاً أولاً. والجملة: اعتراض جىء بها فى تضاعيف ما حكى عنهم من الأباطيل، للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعاد الذى لا طائل تحته.

﴿ وقال فرعون ﴾ لملكه: ﴿ فروني أقتل موسى ﴾، وكان ملؤه إذا هم يقتله كفره، وقالوا: ليس بالذى تخافه، وهو أقل من ذلك، وما هو إلا ساحر، وإذا قتله أذهلت شبهة على الناس، واعتقدوا أنك عجزت عن محارصته بالصحة، والظاهر من دهاء الثلثين ونكارتة أنه قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات باهرة، وما هو بسحر، ولكن كان يخاف إن هم يقتله أن يماجل بالهلاك، وكان قوله تعريفاً على قومه، وإيهاماً أنهم هم الكافرون من قتله، ولولا هم لقتله، وما كان يكفه إلا ما فى نفسه من اللزع الهائل. وقوله: ﴿ وليدع ربه ﴾ تجل منه وإظهار لعدم المهالة بدعائه، ولكنه أخوف ما يخافه.

(١) مكنأ.

ثم قال: ﴿إني أخاف﴾ إن ثم أفتله ﴿أن يبدل دينكم﴾ أى: يغير ما أنتم عليه من الدين، وهو عبادتهم له وللأصنام؛ لتقريبهم إليه، ﴿أو أن يظهر في الأرض الفساد﴾ أى: ما يفسد دينكم من التحارب والتهاجر إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية. والحاصل: أنه قال: أخاف أن يفسد عليكم دينكم، بدعوته إلى دينه، أو: يفسد عليكم دينكم بما يظهر من النفاق والتهاجر، الذى يذهب معه الأمن، وتتعطل المزارع والمكاسب والمعاش.

﴿وقال موسى﴾ لما سمع ما أجراه من الحديث فى قتله لقومه: ﴿إني عدتُ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب﴾، صخرٌ عظيمٌ كلامه بأن: تأكيداً له، وإطهاراً لمزية الاعتناء بمضمونه، وفرط الرغبة. وحسن اسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية؛ إذ بهما يقع الحفظ.

وفى قوله: ﴿وربكم﴾ حث لهم على أن يقتدوا به، فيعودوا بالله عبادته، ويمتنعوا بالتوكل اعتصامه، ولم يسمِ فرعون، بل ذكره بوصف اسمه وغيره من الجبابرة؛ لتعميم الاستعاذة، والإشارة بيلة المساواة والجرأة على الله تعالى، وهو التكبر. قال ابن عرفة: أشار إلى أن كفره لم يكن لأجل أبى موسى لم يأت بدليل ولا معجزة، ولم يكن أيضاً لحقائه تلك المعجزة، وعدم ظهورها، بل كان لحدوث التعت والتكبر، والإبابة عن الانحطاط من سلطنة الملك إلى رتبة الاتباع. هـ. وقال: «لا يؤمن بيوم الحساب»؛ لأنه إذا اجتمع فى الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء، وقلة المبالاة بالعاقبة، فقد استكمل أسباب القوة والجرأة على الله وعباده، والعياذ بالله.

الإشارة: قال القسبرى: كان موسى عليه السلام أكرم خلقه فى رفته، وكان فرعون أحسن خلقه فى وقته؛ إذ لم يقل أحد: ما علمت لكم من إله غيرى، فأرسل أحسن عبادته إلى أحسن عبادته. ثم إن فرعون سعى فى قتل موسى، واستعان على ذلك بحيله ورجله، ولكن كما قال تعالى: «وما كيد الكافرين إلا فى هلال»، وإذا حصر أحد لولى الله حفرة، ما وقع فيها غير حافرها، كذلك أجرى الحق سنته. هـ.

ثم ذكر موعظة مؤمن آل فرعون لقومه، فقال:

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعِلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَقَوْمُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال رجل مؤمن﴾، قيل: كان قبطياً، ابن غم لفرعون، آمن بموسى سرّاً، وقيل: كان إسرائيلياً موحداً، وهو المراد بقوله: ﴿وجاء من أقصا المذبذبة رجل يسمى﴾ (١)، قال ابن عباس: اسمه حرقيل. وقال ابن إسحاق: جنرل، وقيل: سمعان. وقيل: حبيب (٢). ﴿ومن آل فرعون﴾ صفة ثانية لرجل، أو: صلة ليحكم، أي: ﴿يحكم إيمانه﴾ من فرعون وملائته: ﴿أقتلون رجلاً﴾ أي: أقتصدون قتله كراهة ﴿أن يقول ربّي الله﴾ وحده، من غير روية ولا تأمل في أمره؟ وهذا إنكار منه عليهم، كأنه قال: أنرتكون هذه الفعل الشنعاء - وهي قتل نفس محرمة - من غير حجة، غير قوله الحق، وإقراره بالتوحيد؟ ﴿وقد جاءكم بالبينات﴾ أي: والحال أنه جاءكم بالمعجزات الطاهرة، التي شاهدتموها وعاهدتموها من ربكم، يعني أنه لم يكتف ببيئة واحدة، بل جاء ببيئات كثيرة ﴿من﴾ عند ﴿ربكم﴾، أضافه إليهم، استغزاً لأنهم عن رتبة المكابرة، واستدراجاً للاعتراف.

ثم أخذهم بالاحتجاج فقال: ﴿وإن يك كاذباً فعليّ كذبه﴾، لا يتحصى وبأل كذبه إلى غيره، فيحتاج في دفعه إلى قتله، ﴿وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم﴾ من العذاب، احتج عليهم بطريق التقسيم؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون كاذباً أو صادقاً، فإن كان كاذباً فوبال كذبه عليه، وإن كان صادقاً يصيبكم قطعاً بعض ما يعدكم من العذاب، ولم يقل: كل الذي يعدكم، مع أنه وعد من نبي صادق، مداراة لهم وسلوكاً لطريق الإنصاف، فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له، فكأنه قال: إن لم يصيبكم الجميع يصيبكم البعض، وليس فيه نفى لإصابة الكل، فكأنه قال: أقل ما فيه أن يصيبكم بعض ما يعدكم، وهو العذاب العاجل، وفي ذلك هلاككم، وكان وعدهم عذاب الدنيا والآخرة. وتفسير النضع بالكل مرئف. ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب﴾، هذا احتجاج آخر ذو وجهين؛ أحدهما: أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى النبوة، ولما عمده بتلك البيئات، وثانيهما: إن كان كذلك حذله الله وأهلكه، فلا حاجة إلى قتله. وقيل: أروهم أنه يريد بالمسرف موسى، وهو يعطى به فرعون، ويحتمل أن يكون من كلام الله - تعالى - اعتراضاً بين أجزاء وعمله، إحباراً بما سبق لهم من الشقاء، فلا ينفع فيهم الوعظ.

(١) من الآية ٢٠ من سورة يس.

(٢) انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي (٥٩٢١/٧) والبخارى (١٤٦/٧).

ثم قال: ﴿يَا قَوْم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ حال كونكم ﴿ظَاهِرِينَ﴾؛ غالبين هالين على بنى إسرائيل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؛ أرض مصر، لا يقارمكم أحد في هذا الوقت، ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ يعنى: إن لكم اليوم ملك مصر، وقد علوتم الناس، وقهرتموهم، فلا تسرفوا على أنفسكم، ولا تتعصوا لبأس الله، أى: عذابه؛ فإنه لا ملاقاة لكم به إن جاءكم، ولا يمنعكم منه أحد، وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة، ونظم نفسه فيما يسوؤهم، من مجئ بأس الله تعالى، إماماً للنصح، وإيداناً بأن الذى ينصحبهم به هو مساهم لهم فيه.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ بعدما سمع نصحه لقومه: ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ أى: ما أشير عليكم ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ وأستصوبه من قتل موسى، يعنى: لا أستصوب إلا قتله، وهذا الذى تقولونه غير صواب، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأى ﴿إِلَّا سَبِيلَ الْرِشَادِ﴾ أى: الصواب، ولا أعلنكم إلا ما أعلم، ولا أسرُ عنكم شيئاً خلاف ما أظهر، يعنى: أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول، وقد كذب اللعين، فقد كان مصرماً للحوف الشديد من جهة موسى عليه السلام، ولكنه كان يتجسس، ولولا استنعاؤه للخوف لم يستشر أحداً فى قتله، وقد كان سبباً جباراً، فما منعه إلا خوف الهلاك إن مدَّ يده إليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشيري: قد نصح وأبلغ مؤمن آل فرعون، واحتج عليهم، فلم ينفع فيهم قوله، وأعاد عليهم نصحه فلم يسمعوا، وكان كما قيل:

وَكَمْ مَقَّتْ فِي آثَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الْبَغْصَةُ الْمُسْتَنْصِحُ (١)

ثم قال تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَنْقُومُ إِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّارِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾﴾

(١) البيت للعباس بن العرج الراشدي. انظر الكامل للبرد (٣٩٢/٢) وفيه: وكم صبغت في آثارك...

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذي آمن﴾ مخاطباً قومه: ﴿يا قوم إني أخاف عليكم﴾ في تكذيب موسى، والتعرض له بسوء، ﴿مثل يوم الأحزاب﴾ أى: مثل أيام الأمم الماضية المتحذرة على رسلها، يعنى وقائعهم. وجمع الأحزاب مع التفسير أعتى عن جمع اليوم، أى: بالإضافة، وفسره بقوله:

﴿مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم﴾: كفوم لوط وشعيب، لم يلبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار، فاقصر على الواحد من الجمع. ودأب هؤلاء: دؤوبهم فى عملهم من الكفر، والتكذيب، وسائر المعاصي، حتى دمرهم الله. ولا بد من حذف مضاف، أى: مثل جزاء ذابهم - وهو الهلاك. و﴿مثل﴾ الثانى: عطف بيان لمثل الأولى. ﴿وما الله يريد ظلماً للعباد﴾: فلا يعاقبهم بغير ذنب، أو: يزيد على ما يستحقونه من العذاب، يعنى أن تدميرهم كان عدلاً؛ لأنهم استحقوه بأعمالهم، وهو أبلغ من قوله: ﴿وما يكفك بظلم للعبد﴾ (١)؛ حيث جعل المنفى إرادة الظلم منكراً، وإذا بعد عن إرادة ظلم ما لعباده، كان عن الظلم أبعد وأبعد، وتفسير المعترلة: بأنه لا يريد لهم أن يظلموا، بعيداً؛ لأن أهل اللغة قالوا: إذا قال لرجل لآخر: لا أريد ظلماً لك، معناه: لا أريد أن أظلمك، وهنا تخويف بعباد الدنيا، ثم خوفهم من عذاب الآخرة بقوله:

﴿ويا قوم إني أخاف عليكم يوم الساعة﴾ أى: يوم القيامة؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة، ويتصاحرون بالويل والتنوير، وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وأصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم، وعن الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هرباً، فلا يأتون قطراً من الأقطار، إلا وجدوا ملائكة صفوفاً، فيرجعون إلى مكابهم، فيبصرونهم يرمجونهم فى بعض، إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب. أو: ينادى مناد عند الميزان: ألا إن فلاناً بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً. قال ابن عطية: المراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة، وذلك كثير. هـ.

ثم أبطل من يوم القنادة قوله: ﴿يوم تولون مدبرين﴾ أى: منصرفين عن القوم إلى النار، أو: فارين منها غير معاجزين، ﴿مالك من الله من عاصم﴾ بمعصم من عذابه، ولما أيس من قبولهم قال: ﴿ومن يصل الله فما له من هاد﴾ يهديه إلى طريق النجاة.

الإشارة: ينبغى للواعظ والمؤدب إذا ذكر العصاة أن يخوفهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما فعل مؤمن آل فرعون، أما عذاب الدنيا فما يلقى العاصي من الذل والهوان عند الله، وعند عباده، وما يحلقه إن طال عمره من المسخ وأرذل العمر، فإن المعاصي فى زمن الشباب تجر الويال إلى زمن الهرم، كما أن الطاعة فى حال الشباب

(١) من الآية ٤٦ من سورة صافات.

تجر الحفظ والرعاية إلى حال الكبر، وأما عذاب الآخرة فمعلوم، ثم يحض على التوبة والإقلاع، فإن النائب الناصح ملحق بالطائع، فلا يلحقه شيء من ذلك. وبالله التوفيق.

ثم ويحهم بما تعودوا من تكذيب الرسل، فقال:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٥﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كُتُبًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِبٍّ جَبَّارٌ ﴿٣٥﴾ ﴾

قلت: (الذين يجادلون): بدل من (من هو)، وإنما جمع؛ لأنه لم يرد مسرفاً واحداً، بل كل مسرف.

يقول الحق جل جلاله، حاكياً لقول المؤمن: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ ﴾، هو ابن يعقوب، وقيل: يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب، أقام فيهم نبياً عشرين سنة^(١)، وقال وهب: فرعون موسى هو فرعون يوسف، عمر إلى زمنه، وقيل: هو فرعون آخر؛ لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون، وهذا أظهر. وقول الجلال المحلي: هو يوسف بن يعقوب في قول، عمر إلى زمنه، سهو. وإنما قيل ذلك في فرعون لا في يوسف.

قلت: والتحقيق: أنه ويحهم بما فعل أسلافهم؛ لأنهم على منوالهم، راصون بما فعلوا، فالمراد بيوسف، هو الصديق، فما زالوا مترددين في رسالته حتى مات، واستمر خلفهم على ذلك إلى زمن موسى، وقوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: من قبل موسى، أي: جاءكم يوسف ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بالمعجزات الواضحة، كتعبير الرؤيا، ودلائل الترجيد، كقوله: ﴿ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خِيراً... ﴾ (٧) الآية، وملكة أموالهم ورقابهم في زمن المسغبة، وغير ذلك مما دل على رسالته. ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ﴾ من الدين ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ ﴾ بالموت ﴿ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾، حكماً، من عند أنفسكم، من غير برهان، أي: أقمت على كفركم، وطعنتم أن لا يجدد عليكم إيجاب للحجة.

(١) ذكره القرطبي (٥٩٢٨/٧) عن ابن عباس رضي الله عنه. وجاء في البحر المحيط (٤٤٥/٧) والسعي (٢١٠/٣) «إبراهيم، بدلاً من إفرائيم».

(٢) من الآية ٣٩ من سورة يوسف.

قال القشيري: يقال: إن تكذيبهم وتكذيب سلفهم للأنبياء - عليهم السلام - كان قد بدأ حتى أهلكهم، كذلك يفعل بهؤلاء^(١). هـ.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ﴾ أي: مثل ذلك الإصطال اللطيف يصل الله من هو مسرف في عصيانه، شاك في دينه، لم يفكر فيما شهدت البينات بصحته؛ لغلبة الوهم، والانهماك في التقليد.

ثم فسره فقال: ﴿الَّذِينَ يُعَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ بالرد والإبطال ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾؛ بغير حجة واضحة، تصلح للتمسك بها في الجملة، ﴿أَتَاهُمْ﴾: صفة لسلطان، أي: بغير برهان جاءهم بصحة ذلك، ﴿كَبِيرٌ مُقْتًا﴾ أي: عظم بغصاً ﴿عَدَّ اللَّهُ وَعْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، وفيه ضرب من التعجب والاستعظام. وفي كبر، صميم يعود على من، وتذكيره باعتبار اللفظ. ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الطبع الفطيع ﴿يَطْعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جِبَارٌ﴾ فيصدر منه أمثال ما ذكر من الإسراف، والارتكاب، والمجادلة بالباطل. ومن قرأ بالتورين^(٢) فوصف لقلب، وإنما وصف بالتكبر والتجبر؛ لأنه منسهما، كما تقول: سمعت الأذن، كقوله: ﴿إِنَّهُ أَمَّ قَبْهَ﴾^(٣) وإن كان الإثم للجملة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال لأهل كل عصر: وقد جاءكم فلان - لولي تقدم قلبهم - بالآيات الدالة على صحة ولايته، فما زلتهم، أي: ما زال أسلافكم من أهل عصره - في شك منه، حتى إذا مات ظهرت ولايته، وأقررت بها، وقلم: لن يبعث الله من بعده ولياً، وهذه عادة للعامة، يقررون الأموات من الأولياء، ويتكبرون الأحياء. وهي نزعة أهل الكفر والضلال، كذلك يصل الله من هو مسرف مرتاب، كالذين يخاصمون في ثبوت الخصوصية عند أربابها، من غير برهان، وهو شأن المنكرين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

ثم ذكر حق فرعون وطلغايانه، فقال:

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى آلِهَةِ مُوسَى وَإِنِّي لَآظِنُهُ كُذِّبْتُ وَأَوْكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾﴾

(١) بالمعنى.

(٢) قرأ أبو عمر (قلب) بالتورين في الباء على قطع قلبه من الإصافة، وجعل التكبر والتجبريت صفته، وقرأ الباقون بحير تترين

ياصافة قلبه، إلى ما بعده. واختلف عن ابن عمر. انظر الإنعاف (٢/٤٣٧).

(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال فرعون﴾، تمويهاً على قومه، وجهلاً منه: ﴿يا هامان﴾، وزيره ﴿ابن لي صرحاً﴾ أى: قصراً عالياً، وقيل: الصروح: البناء المظاهر الذى لا يحصى على الناطر وإن بعد منه. يقال: صرح الشيء: إذا ظهر. ﴿لعلى أبلغ الأسباب﴾ أى: الطرق. ثم أبدل منها تخميماً لشأنها، وإظهاراً أنه يقصد أمراً عظيماً:

﴿أسباب السموات﴾ أى: طرقها وأبوابها، وما يؤدى إليها، وكل ما أذك إلى الشيء فهو سبب إليه، ﴿فأطلع إلى إله موسى﴾ أى: فأنظر إليه وأتحقق وجوده، قرأه حفص بالنصب، جواب التمنى، والباقي بالرفع، عطفاً على «أبلغ». قال البيضاوى: ولعله أراد أن يبني له صرحاً فى موضع عال، يرصد منه أحوال الكواكب، التى هى أسباب سماوية، تدل على الحوادث الأرضية، فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله تعالى إياه، أو أن يرى فساد قوله ﷺ؛ فإن إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه، وذلك لا يأتى إلا بالصعود للسماء، وهو ما لا يقوى عليه الإنسان، وما ذلك إلا لعله يالله وكيفية استنائه. هـ.

قلت: والمظاهر أنه كان مجسماً، يعتقد أن الله فى السماء، وأن أطلعه إليه إنما كان ليرى هل ثم إله، وإن قوله: ﴿رأى لأظه كادياً﴾ أى: فى ادعاء إله غيرى، بدليل: قوله: ﴿ما عبت لكم من إله غيرى﴾ (١) مع أن هذا كله إنما هو تمويه منه على قومه، وجرأة على الله، لا حقيقة له.

قال تعالى: ﴿وكذلك﴾ أى: ومثل ذلك، التزيين المفرط، والصد البليغ، ﴿زبن لفرعون سوء عمله﴾ فإنهمك فيه اتهاماً لا يرعى عنه بحال، ﴿وصد (٢) عن السبيل﴾ أى: سبيل الرشاد، وقرأ الكوفيون ويعقوب وصد بالبناء للمفعول، فالفاعل فى الحقيقة فهما هو الله، بتوسط الشيطان فى عالم الحكمة، ومن قرأ «صد» بالبناء للفاعل، فالفاعل: فرعون، إما صد الناس عن طريق الحق بأمثال هذه التموهيات، أو: اتصف بالصد. ﴿وما كيد فرعون إلا فى قباب﴾ أى: حسران وهلاك.

الإشارة: ما ظهر على فرعون هو من طغيان النفس وعتوها، فإن النفس إذا اتصلت بها الحوافى، وساعدها أقدار الجمال فى المظاهر، ادعت للرؤية، فإن فرعون قيل: إنه عاش أربعمائة سنة، لم يتوجع فيها قط، فادعى للرؤية، ولذا قال بعض الصوفية: فى النفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون، حين قال: أنا ربكم الأعلى، فكان

(١) من الآية ٣٨ من سورة القصص.

(٢) قرأ عاصم، وحمة، وكنائى: (وصد) بضم الصاد. وقرأ الباقر بالفتح. انظر الحجة للمارسى (١١٢/٦).

نزل الأقدار القهرية والبالايا على العبد، رحمة عظيمة، تتحقق بها العبودية، التي هي شرف للعبد ورفعه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر بقية وعظ المؤمن، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يَقَوْمِ إِنَّمَا هِذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَن
عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذي آمن ﴾ أي: مؤمن آل فرعون: ﴿ يا قوم اتبعون ﴾ فيما بلكم عليه، ﴿ أهدكم سبيل الرشاد ﴾ أي: طريقاً يوصل صاحبه إلى المقصود، والرشاد: ضد الغي، وفيه تعريض بأن ما يسلكه فرعون وقومه سبيل الغي والصلال.

﴿ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع ﴾ أي: تمتع يسير؛ لسرعة زوالها، فالإخلاق إليها أصل للنشر، ومنبع للفتن، ومنه ينشعب فنون ما يؤدي إلى سخط الله. أجمل له أولاً، ثم فسّر، فاستفتح بزم الدنيا، وتفسير شأنها، ثم ثنى بتعظيم الآخرة، وبين أنها هي للموطن والمستقر بقوله: ﴿ وإن الآخرة هي دار القرار ﴾؛ لخلودها، ودوامها، ودوام ما فيها. قال ابن عرفة: للتمتع بالدنيا مانع من الزهد، وكون الآخرة دار مستقر يقتضي وجود الحرص على أسباب للحصول فيها. هـ.

ثم ذكر الأعمال التي يُبعد عنها أو تُقرب إليها، فقال: ﴿ من عمل سيئة ﴾ في الدنيا ﴿ فلا يُجْزَى ﴾ في الآخرة ﴿ إلا مثلاً ﴾ عدلاً من الله تعالى. قال القشيري: له مثلاً في المقدار، لا في الصفة؛ لأن الأولى سيئة، والمكافأة حسنة ليست بسية. هـ. وقال ابن عرفة: في توفيه مماثلة العذاب الأبدي على كفر ساعة تتصور للمماثلة، إما باعتبار نيته للكفر دوماً، وإما بأن يقال: ليس المراد المماثلة عقلاً، بل المماثلة شرعاً. وفي الإحياء: قال الحسن: إنما خُلد أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار، بالنية، وهو - والله أعلم - مقتبس من قوله تعالى: ﴿ أو لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلِ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴾ (١). هـ. قاله المحشي.

(١) من الآية ٤٤ من سورة إبراهيم.

﴿ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فأولئك﴾ الذين عملوا ذلك ﴿يُدخلون الجنةَ يُرزقون فيها بغير حساب﴾ أى: بغير تقدير، وموازنة بالعمل، بل بأصعافٍ مصاعفة، فضلاً من الله - عز وجل - ورحمة. قال القشيري: أى: مؤبداً مخلداً لا يخرجون من الجنة، ولا مما هم عليه من الحال. هـ. وجعل العمل صدقة، والإيمان حالاً، للإيذان بأنه لا صبرة بالعمل بدونه، وأن ثوابه أعلى من ذلك.

الإشارة: قال البرتجنى: سبيل الرشاد: طريق المعرفة، ومعرفة الله تعالى: موافقته ومتابعة أبيائه وأوليائه، ولا تحصل الموافقة إلا بترك مراد النفس، ولذلك قال: ﴿يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾. قال محمد بن على الترمذى: لم تزل الدنيا مدمومة فى الأمم السابقة، عند العقلاء منهم، وطلابوها مهاتين عند الحكماء الماضية، وما قام داع فى أمة إلا حذر متابعة الدنيا وجمعها والحب لها، ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال: ﴿اتبعون أهدكم سبيل الرشاد﴾، كأنهم قالوا: وما سبيل الرشاد؟ قال: ﴿إنما هذه الحياة الدنيا متاع﴾ أى: لن تصل إلى سبيل الرشاد وفى قلبك محبة الدنيا وطلب لها. هـ.

﴿وَيَقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ٤١﴾
تَدْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى
الْعَزِيزِ الْعَقْرِ ٤٢﴾ لَأَجْرَهُ إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ
وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبْكَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ
مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٤٤﴾ فَوَقَّه
اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ
عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ٤٦﴾

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن المؤمن: ﴿ويقوم مالي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى﴾؛ إلى السلامة من النار، ﴿وتدعونني إِلَى النَّارِ﴾ يسلوك أسباجها، كمر بداهم؛ إيقاظاً لهم عن سدة العقلة، واعتناءً بالصنادى به، ومبالغة فى توبيخهم، وفيه أنهم قوم، وأنه من آل فرعون، وجيء بالواو فى النداء الثالث، دون الثانى؛ لأن الثانى

دخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له، بخلاف الثالث. ومدار التعجب الذي يلوح به الاستفهام هو دعوتهم إياه إلى النار، لا دعوته إياهم إلى النجاة، كأنه قيل: أخبروني كيف هذا الحال؛ أَدْعُوكم إلى الخير وتدعوني إلى الشر؟ ﴿تَدْعُونِي لَأَكْفِرَ بِاللَّهِ﴾ هو بدل من (تَدْعُونِي) الأول، وفيه تعليل، والدعاء يتعدى باللام ويألى، كالتهدية، ﴿وَأَشْرِكْ بِهِ﴾؛ وتدعوني لأشرك به ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: بربوبيته، والمراد بنفى العلم؛ نفى المعلوم، كأنه قال: وأشرك به شيئاً ليس بإله، وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلهاً؟ ﴿وَأَمَّا أَدْعُوكم إِلَى الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ﴾ أي: إلى الله الجامع لصفات الألوهية، من كمال القدرة والعلية، وما يتوقف عليه من العلم والإرادة؛ إذ بالقدرة يتمكن من المجازاة بالتعذيب، أو الإحسان بالغفران.

﴿لَا حَرَمَ﴾؛ لا شك، أو: حقاً، وقال البصريون: لا، نفى رد لما دعوه إليه، وجرم: فعل، بمعنى: حق، وأن، مع «ما» في حيزه؛ فاعل، أي: حق ووجب ﴿أَمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: وجب عدم دعوة الهتكم إلى عبادتها، والظاهر: أن «حَرَمَ» من الجرم، وأراد به هذا الكذب، أي: لا كذب في أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة.. الخ، فقد يصمن الفعل معنى المصدر، وتدخل «لا» النافية للجنس عليه، والمعنى: أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط، ومن حق المعبود بالحق أن يدعوا العباد إلى طاعته، وما تدعوني إليه لا يدعوهم إلى عبادته، ولا يدعى الربوبية، أو: معاد: ليس له استجابة دعوة في الدنيا والآخرة، أو: دعوة مستجابة، جعلت الدعوة التي لاستجابة لها، ولا منفعة، كلا دعوة. ﴿وَأَنْ مَرَدُّنا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: رجوعنا إليه بالموت، ﴿وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ﴾ في الصلال والطغيان، كالإشراك وسفك الدماء، ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ أي: ملازموها.

﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ من النصائح عند نزول العذاب، ﴿وَأَقُوضُ﴾؛ أسلم ﴿أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾، قاله لما توعدوه. ﴿إِنَّ اللَّهَ بِصِيرِ الْعِبَادِ﴾ فيحز من يلوذ به من المكاره.

﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا﴾؛ شائد مكرهم، وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب لمن خالفه، وقيل: إنه خرج من عندهم مارياً إلى جبل، فبعث قريباً من ألف في طلبه، فممنهم من أكلته السباع، ومن رجع منهم صلبه فرعون. وقيل: لما وصلوا إليه ليأخذوه، وجدوه يُصَلِّي، والوحوش حوله، فرجعوا رُعْباً، فقتلهم. وقال مقاتل: لما قال المؤمن هذه الكلمات، قصدوا قتله، فوَقَاهُ اللَّهُ من مكرهم، أي: بعد تقويص أمره إلى الله، فقيل: إنه نجا مع موسى في البحر. هـ. ﴿وَحَاقَ﴾؛ نزل ﴿بِأَبِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: يفرعون وقومه. وعدم التصريح به، للاستعانة بذكرهم عن ذكره، ضرورة أنه أولى منهم بذلك، ﴿وَسُوءَ الْعَذَابِ﴾؛ الغرق والقتل والنار.

وقوله تعالى: ﴿الْبَارِ يُرْمَضُونَ عَلَيْهَا غُدْرًا وَعَشِيًّا﴾: جملة مستأنفة، مسوقة لبيان سوء العذاب، والنار: حبر عن محذوف، كأن قائلًا قال: ما سوء العذاب؟ فقبل: هو النار، أو: بدل من «سوء»، و«النار»: مبتدأ، و«يُرمضون»: خبر، و«عُرِضَ» عليهم: إحراقهم، يقال: عُرِضَ الإمام الأسارى على السيف: إذا قتلهم به. وذلك لأرواحهم، كما روى ابن مسعود: أن أرواحهم في أجواف طير سود، تُعرض على النار - أي: تحرق بها - بكرة وعشيا، إلى يوم القيامة^(١). وتحصن الوقتين إما لأنهم يُعذبون في غيرهما بجنس آخر، أو: يخفف عنهم، أو: يكون غدراً وعشيا صبرة عن الدوام.

هذا في الدنيا في هاتم البرزخ، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ يقال للخرقة: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾، من الإدخال الرباعي، ومن قرأ: ﴿أَدْخِلُوا﴾^(٢)، ثلاثياً، فعلى حذف النداء، أي: ادخلوا يا آل فرعون ﴿أشدَّ العذاب﴾ أي: عذاب جهنم، فإنه أشدَّ مما كانوا فيه. أو: أشدَّ عذاب النار، فإن عذابها ألوان، بعضها أشد من بعض، وهذه الآية دليل على عذاب القبر في البرزخ، وهو ثابت في الأحاديث السليمة.

الإشارة: النجاة التي دعاهم إليها هي الزهد في الدنيا، وفي التمتع بها مع الاشتغال بالله، والبار التي دعوه إليها: هي الاشتغال بمتعة الدنيا مع النغلة عن الله، لأجرم أن ما دعوه إليه لا منفعة له في الدارين، بل ضرره أقرب من نفعه. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ مَرَّنا إِلَى اللَّهِ﴾ قال الورتجني: زمر المحبين^(٣) إلى مشاهدته، ومرد العارفين إلى الوصلة، ومرد الكل إلى قصيات الأروية.

قال حمدون العنصر: لا أعلم في القرآن أرجى من قوله: ﴿وَأَنْ مَرَّنا إِلَى اللَّهِ﴾، فقد حكى عن بعض السلف أنه قال: الكريم إذا قدر عفاء، وإنما يكون مرد العبد إلى ربه إذا أفاء على أمد الإفلاس والفقر، لا أن يرى لنفسه مقاماً في إحدى الدارين، وهو أن يكون في الدنيا خاشعاً لمن يذله، ولا يلتفت إليه، هارباً ممن يكرمه ويبره، ويكون في الآخرة طالباً لفصل الله، مشفقاً من حسناته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم. هـ. قلت: هذا مقام العباد والزهاد، وأما العارفون فلا يرون إلا الله، فيلقون الله بالله، عاكبين عن إحصائهم وإساءتهم.

وقوله تعالى: ﴿فَسْتَكْرُون ما أَقُولُ لَكُمْ﴾ هكذا يقول الواعظ إن لم ينفع وعظه، ويُفوض أمره وأمرهم إلى الله، فإن الله بصير بهم. وقال بعضهم: وأعرضُ أمرى في الدنيا والآخرة إلى الله، فهو بصير بعجزى وصعفى عن

(١) حره السيوطي في الدر (٦٥٩/٥) لعبد الرزاق وابن أبي حاتم.

(٢) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن هاشم، وأبو بكر (ادخلوا) بهمزة وصل، وضم الخاء، وقرأ النباقر بقطع الهمزة المفتوحة، وكسر الخاء، أمر للحرية. انظر الإنعاب (٤٣٨/٢).

(٣) مدين المعقوفين غير موجود في الأصول، وأنته من عرائس البيان للشيرازي.

رد القضاء والقدر، والتفويض: ألا يرى لنفسه، ولا للخلق جميعاً، قدرةً على النفع والضرر، فيرى الله بإيجاد الموجود في جميع الأنفاس، بنعت المشاهدة والعال، لا بنعت العلم والعقل. وقال بعضهم: التفويض: قبل نزول القضاء، والتسليم: بعد نزول القضاء. وقال ذو النون حين سئل عنه: متى يكون العبد مفوضاً؟ قال: إذا أيس من فعله ونفسه، والنجا إلى الله في جميع أحواله، ولم تكن له علاقة سوى ربه. هـ. أي: لم يكن له تعلق إلا بالله. فالمقامات ثلاث: التفويض قبل النزول، والرصاص بعده بالمجاهدة، والتسليم بالمجاهدة.

وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوا﴾ هذه نتيجة التفويض، فكل من فوض أمره إلى الله فيما ينزل به، وقاه الله جميع المكار، وكل ما يخشى؛ إن قطع عن قلبه التعلق بغير الله، كما هو حقيقة التفويض. قال القشيري: أشد العذاب على الكفار: بأسهم عن الدروج، وأما العصاة من المؤمنين فأشد عذابهم: إذا علموا أن هذا يوم لقاء المؤمنين. هـ. أي: وهم قد حرّموا ذلك.

ثم ذكر احتجاج الكفار في النار، فقال:

﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ﴾ أي: وأذكر لقومك وقت تخاصم الكفار في النار، ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ﴾ منهم ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم رؤسائهم: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾، وهو جمع تابع، كخادم وخدم، أو: ذوى تبع، على أنه مصدر، أو: وصف به للمبالغة، ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ أي: فهل أنتم دافعون، أو: حاملون عنا جزءاً من النار؟ ﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾، التتوين عوض عن المصاف، أي: كلنا فيها، لا يفنى أحد عن أحد. وقرئ: (كلًا) بالنصب^(١) على التأكيد، وهو ضعيف لخلوه من

(١) قرأ بذلك ابن السميع وعيسى بن عمر. انظر القرطبي (٥٩٣٧/٧) والبحر المحيط (٤٤٨/٧).

الضمير. ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾: قصى بينهم، بأن أدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، لا مرد له، ولا مُعْتَبَرٍ لِحُكْمِهِ، فلا يُعْنَى أحد عن أحد شيئاً.

قال ابن خرفة: في الآية لف ونشر، فقولُه تعالى: ﴿إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ راجع لقولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي: إنا قد جعلنا جميعاً في النار، فحُزِي كُلٌّ على قدر عمله، أنتم على سلالكم، ونحن على إصلاطنا بإياكم. وقولُه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْحِكُم بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ راجع لقولُه: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْجُونَ عَنَّا﴾ وبهذا المعنى يتقرر الجواب. هـ.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَازِنَةِ جَهَنَّمَ﴾: لَلْقَوَامِ يَتَعَذِّبُ أَهْلُهَا، وإنما لم يقل: لخزنتها؛ لأن في ذكر جهنم تهويلاً وتفضيلاً، ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار قرراً، من قولُه: بدر جهنم، أي: بعيدة الفقر، وفيها أعنى الكفرة وأضعافهم، أو: تكون الملائكة الموكلين بعداب أهلها أقدر على الشفاعة لمزيد قريهم من الله، فهذا تعدوهم بطلب الدعوة، فقالوا لهم: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ أي: مقدار يوم من الدنيا ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾، واقتصارهم في الاستدعاء على ما ذكر في تخفيف قدر يسير من العذاب في مقدار قصير من الزمان، دون رفعه رأساً، أو: تخفيف منه في زمان مديد؛ لأن ذلك عندهم ليس في حيز الإمكان، أو لا يكاد يدخل تحت أمانيهم.

﴿قَالُوا﴾ أي: الحسرة، توبيخاً لهم، بعد مدة طويلة: ﴿أَوْ لَمْ تَكُنْ﴾ أي: القصة ﴿تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾، بالمعجزات، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أرادوا بذلك إلزامهم بالحجة، وتوبيخهم على إصاعة أوقات الدعاء، وتعطيل أسباب الإجابة، ﴿قَالُوا﴾ أي: الكفار: ﴿بلى﴾ أتونا بها، فكذبناهم، وقلنا: ما نزل الله من شيء. ﴿قَالُوا﴾ أي: للحزبة تهكمًا بهم: ﴿فَادْعُوا﴾ أي: إنا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم، فإن الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره منّا. زاد البيضاوي: إذ لم يؤذن لنا في الدعاء لأمثالكم، وبحث معه أبو السعدي بأنه يوم أن المانع هو عدم الإذن، وأن الإذن في حيز الإمكان، ولا تجوز الشفاعة في كافر. انظره. قال تعالى: ﴿وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، في صبياح وطلان، لا يجابون فيه؛ لأنهم دعوا في غير وقته، ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الآية تجر ذنبها على كل من له جاه، فعدا إلى سوء، بمقاله أو حاله، فتبعه العامة على ذلك، فيحتاجون يوم القيامة، فيقول المستضعفون: إنا كنا لكم تبعاً. فكل من أمر بسوء وفعل، عوّب الأمر والمأمور، وكل من فعل فعلاً خارجاً عن السنة، كالرغبة في الدنيا، والتكاثر منها، فتبعه العامة على ذلك، عوّب الجميع، وبالله التوفيق.

ثم وعد أهل الحق بالنصر، فقال:

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ ۝٥١ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الدَّارِ ۝٥٢ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا لَنَصْرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بالحجة والظفر، والانتقام لهم من الكفرة، بالاستئصال، والقتل، والسبي، وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح في ذلك ما يتفق لهم من صورة العيبة، امتحاناً؛ إذ الحكم للعالم، وهذا كقول تعالى: ﴿ وَقَدْ سَبَقَتْ كَيْمَتُنَا لِعِبَادِنَا ۖ ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَا أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (٢). والنصر في الدنيا إما بالسيف، في حق من أمر بالجهاد، أو بالحجة والإهلاك فيمن لم يؤمر به، وبذلك يندفع قول من زعم تخصيص الآية أو تعميمها، وإخراج ركزيها ويحيى من الرسالة، وإن ثبت لهما النبوة لقتلهما، وأن الآية، إنما تضمنت نصر الرسل دون الأنبياء، فإنه خلاف لما صرح به الجمهور من ثبوت الرسالة ليحيى، ففي كلام ابن جزى هنا نظر. قاله المحضى.

﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ أى: وننصرهم يوم القيامة، عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة، وأنها تكون حين يجتمع الأولون والآخرون، ويحضره الأشهاد من الملائكة وغيرهم، فيشهدون للأنبياء بالتبليغ، وعلى الكفرة بالتكذيب. قال السفي: الأشهاد جمع شاهد، كصاحب وأصحاب، يريد: الأنبياء والخلفاء، فالأنبياء يشهدون عند رب العزة على الكفرة بالتكذيب، والخلفاء يشهدون على بني آدم. هـ.

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ ﴾: هو بدل من «يوم يقوم» أى: لا يقبل عذرهم، ومن قرأ بالتأنيث (٣) فباعتبار لفظ المعذرة، ﴿ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ أى: البعد من الرحمة، ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ أى: سوء دار الآخرة، وهو عذابها.

الإشارة: كما نصرت الرسل بعد الامتحان، نصرت الأولياء بعد الاستحسان والامتحان. قال الشاذلي رحمه الله: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالنذل حتى عزوا.. الخ. وهم داخلون في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾،

(١) من الآية ١٧٦ من سورة الصفات.

(٢) من الآية ٢١ من سورة المجادلة.

(٣) قرأ «يوم لا ينجع» بالتذكير نافع، وعاصم، وحمره، والكسائي، وقرأ الباقون «يوم لا تنفع» بالتاء. انظر الحجة الفارسي (١١٥/٦).

ونصرتهم تكون أولاً بالطفر بفقوسهم، ثم بالعبيدة عن حسن الكائنات، ناتساع دائرة المعاني، ثم بالتصرف في الوجود بأسره بهمته. قال القشيري: ويقال: ينصرهم على أصدانهم بطف خفي، وكيد غير مرئي، من حيث يحتسب أو لا يحتسب، كما ينصرهم في الدنيا على تحقيق المعرفة، واليقين بأن الكائنات من الله. ثم قال: غاية النصر أن يقتل الناصر عدو من ينصره، إغنا رأه حق له (١) أنه لا عدو له في الحقيقة، وأن الحلق لشباح، وتجرى عليهم أحكام القدرة، فالوئي لا عدو له ولا صديق، ليس له إلا الله. قال الله تعالى: ﴿لِلَّهِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٢) هـ. والنصر في الحقيقة هو التأيد عند التعرقات، فإذا ابتلى الرسول أو الولي أيده الله باليقين، ونصره بالمعرفة، فيلقى ما ينزل عليه بالرضا والتسليم، وتذكر مالقى به الشاذلي حين دعا بالسلامة مما ابتلى به الرسل، متعللاً بأنهم أقوى، فقيل له: قل: وما أردت من شيء فأيدنا كما أيدتهم هـ.

ثم وعد نبيه بالنصر، كما نصر موسى وغيره، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ٥٣ وَذَكَرْنَا لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ ٥٤ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ٥٥ إِنَّ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَانُ أَتْنَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِيغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٥٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾ ما يهدي به من المعجزات، أو الشرائع والصفح. ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي: تركنا هبهم التوراة، يرثه بعضهم من بعض، أو: جنس الكتاب، فيصدق بالتوراة والإنجيل والزيور؛ لأن المنزل عليه منهم. قال الطيبي: فيه إشارة إلى أن ميراث الأنبياء ليس إلا العلم والكتاب الهادي، الناطق بالحكمة والموعظة. هـ. حال كون الكتاب ﴿هُدًى وَذِكْرً﴾ أي: هادياً ومذكراً، أو: إرشاداً وتذكراً ﴿لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ﴾؛ لأولي العرول الصافية، العالمين بما فيه، العالمين به.

(٢) من الآية ٢٥٧ من سورة البقرة.

(١) عبارة القشيري: «وجدنا أراد حتمه تحقق».

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي: فاصبر على ما يحركك قومك من العصص ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بنصره وإعلاء دينك، على ما نطق به قوله تعالى: ﴿وَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَصُورُونَ، وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ﴾ (١)، ﴿حَقٌّ﴾ لا يحتمل الاختلاف بحال. قال الطيبي: الآية تشير إلى نصره على أعدائه، كموسى، وأنه يظهر دينه على الدين كله، ويورث كتابه؛ ليعتصموا به، فيكون لهم هدى ونكرى، وعزاً وشفقاً. هـ. أي: ولذلك قدم ذكر موسى على مشاركته بالنصرة؛ ليمثل التشبيه.

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ﴾، تشريعاً لأمتك؛ فإن الاستغفار يحو الذنوب التي تعوق عن النصر، لو: تداركاً لما فرط منك من ترك الأولي في بعض الأحيان، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. والحاصل: أن كل مقام له ذنب يليق به، وهو التقصير في القيام به على ما يليق به، فالنبي ﷺ كلف يدوام الشهود ولو في حال التعليم، فإذا غاب عن الحق لحظة بشغل البال بالتعليم، كان في حقه نقصاً يوجب الاستغفار. ثم قال: ﴿وَسُحِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ أي: دم على التمسبح ملتبساً بحمده، أي: قل: سبحان الله وبحمده، أو: صلِّ في هذين الوقتين، إذ كان لواجب بمكة ركعتين بكرة وعشيا، وقيل: هما صلاة العصر والفجر، خصصهما لشرفهما.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ ويجحدونها ﴿بِعِزِّ سُلْطَانٍ﴾؛ برهان ﴿أَتَاهُمْ﴾ من جهته تعالى، بل عناداً وحسداً. وتعلق المجادلة بذلك، مع استحالة إتيانه؛ للإيمان بأن التكلم في أمر الدين لا بد من استناده إلى برهان، وهذا عام لكل مجال، محق أو مبطل، وإن نزل في مشركى مكة. وقوله: ﴿إِنَّ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا﴾: خبر «إن»، أي: ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق، وتعاطف عنه، وهو إرادة التقدّم والرئاسة، وألا يكون أحد فوقهم، فذلك عادوك، ودفعوا آياتك، خيفة أن تتقدمهم، ويكونوا تحت قهرك؛ لأن النبوة تحتها كل ملك ورئاسة، أو: إرادة أن تكون لهم النبوة دونك، حسداً وبغياً، كقولهم: ﴿لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢)، ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ﴾ (٣).

ثم وصف كبرهم بقوله: ﴿هَاهُمْ بِبَالِغِهِ﴾ أي: ما هم ببالغي موجب ذلك التكبر ومقتضاه، وهو ما أرادوه من التقدّم والرئاسة، وقيل: نزلت في اليهود، وهم المجادلون، كانوا يقولون: لست صاحبنا المذكور في النبوة، بل هو المسيح بن داود، يعلن الدجال، يخرج في آخر الزمان، فيبلغ سلطانه البر والبحر، وتسير معه الأنهار، وهو آية من

(١) الآيات: ١٧١ - ١٧٣ من سورة الصافات.

(٢) الآية ٣١ من سورة الزخرف. (٣) من الآية ١١ من سورة الأحقاف.

آيات الله، فيرجع إلينا الملك^(١) فسمى الله نبيهم بذلك كِبَرًا، ونفى أن يبلعوا مآثمهم. ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾؛ فالجاء إليه من كيد من يحسدك، ويبغى عليك، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لِمَا تَقُولُ وَيَقُولُونَ، ﴿الْبَصِيرُ﴾ بما تعمل ويعملون، فهو ناصرهم، وعاصمك من شرهم.

الإشارة: فأنصبر أيها المتوجه إلى الله، لِمَا وَعَدَ اللَّهُ بِالْفَتْحِ حَقَّ إِنْ صَبَرْتَ، وكابنت ولم تمل، واستعفر لذنبك، وتطهر من عيبك، لتدخل حضرة ربك. قال الورتجبي: «واستغفر لذنبك، أي: لما جرى على قلبك من الأحكام البشرية، وأيضاً: استعفر لرؤية وجودك في وجود الحق، فَإِنَّ كَوْنَ الْحَادِثِ فِي وَجُودِ الْقَدِيمِ ذَنْبٌ فِي إِفْرَادِ الْقَدَمِ مِنَ الْحَدُوثِ. انظر تمامه.

وقوله تعالى: ﴿فَوَسَّخَ﴾ الخ، فيه الحث على التوجه إلى الله في هذين الوقتين، فإن العبرة بالافتتاح والاختتام، فمن فتح يومه بخير، وحنمه بخير، حكم على بيهما. وقال في أهل الإنكار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ...﴾ الآية، فاستعذ بالله منهم، وخب عنهم بإفلاكك على مولاك. وبالله التوفيق.

ولما كانت مجادلة الكفرة في آيات الله مشتملة على إنكار البعث، احتج عليهم بقوله:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارْتِيَابٍ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾، فمن قدر على اختراع هذه الأجرام مع عظمها كان على اختراع الإنسان بعد موته؛ ويعتبه مع مهالته؛ أقدر، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك؛ لأنهم لا يفكرون؛ لعلة العلة عليهم، وعمى بصيرتهم.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ أي: العاقل والمستنصر، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ﴾؛ ولا يستوى المحسن والمسيء، فلابد أن تكون لهم حال أخرى، يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت، وهي فيما بعد البعث، فيرتفع المستنصر المحسن في أعلى عاقلين، ويسقط العاقل المسيء في أسفل سافلين. وزيادة

(١) ذكره القرطبي (٥٩٤١/٧) وقيل في المراد بالدين يحادلون في آيات الله: هو كل من كفر بالسيء لله وهذا حس لأنه يعم.

«لا، في المسمى؛ لتأكيد النفي؛ لطول الكلام بالصلة. ﴿قَلِيلًا مَا يَتَذَكَّرُونَ﴾ (١) أى: تذكراً قليلاً يتذكرون. وقرئ: بتعنية، والخطاب، على الالتفات، ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾؛ لاشك في مجيئها؛ لوصح دلالتها، واجتماع الرسل على الوعد بوقوعها، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ لا يُصدقون بوقوعها؛ لقصور نظرهم على ظواهر ما يحسون.

الإشارة: التفكر في العوالم العلوية والسُّعُلوية، يُوجب في القلب عظمة الحق جل جلاله، وباهر قدرته وحكمته، وإثبات البعث لا محالة؛ لنفوذ القدرة في الجميع. وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان، إنما هو باعتبار الجرم الحسى، وأما باعتبار المعنى؛ فالإنسان أعظم؛ لاشتماله على العوالم كلها، كما قال في المباحث:

اعْقِلْ فَأَنْتَ نَسْجَةُ الْوُجُودِ إِلَهُ مَا أَعْلَاكَ مِنْ مَوْجُودِ
أَلَيْسَ فِيكَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَالْعَالَمُ الْعُلُوى وَالسُّفْلَى؟

ثم أمر بعبادته، أو دعائه، بعد بيان عظمة قدرته، ليكون الداعى موقناً بالإجابة، فقال:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (٦٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال ربُّكم ادعوني﴾ أى: اعبدوني ﴿أستجب لكم﴾ أى: أثبكم، ويدل على هذا قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾؛ صاغرين أذلاء، أو: أسألوني أعطكم، على ما أريد، في الوقت الذى أريد. قال القشيري: والحكمة في أنه أمر بالسؤال قبل الإجابة، وبالاستغفار قبل المغفرة، أنه حكم في اللوح أن يعطيك ذلك الشيء الذى تسأله وإن لم تسأل، ولكن أمر بالسؤال، حتى إذا وجدته تظن أنك وحده بدعائك، فتفرج به. قلت: السؤال سبب، والأسباب غطى بها سر قدرته تعالى. ثم قال: ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو الله، ويسأله شيئاً، إلا أعطاه إياه، إما في الدنيا، وإما في الآخرة. حيث يقال له: هذا ما طلبته في الدنيا، وقد أخرته لك إلى هذا اليوم، حتى يمتحن العبد أنه لم يعط شيئاً في الدنيا. هـ.

(١) قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي «تذكرون» بدثنين من فوق، على الخطاب، وقرأ الباقون بانياء وانهاء على الغيب.. انظر الإتحاف (٤٣٩/٧).

قلت: فالدعاء كله إذا مستجاب، بوعد القرآن، لكن منه ما يُعجَّل، ومنه ما يُؤجَّل، ومنه ما يُصرف عنه به البلاء، كما في الأثر، وإذا فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة؛ للمبالغة في ألحث عليه. قال عليه السلام: «الدعاء هو العبادة» وقرأ الآية (١)، وفي رواية: «مخ المباداة» (٢)، وعن ابن عباس: «وحدوني أغفر لكم»، فسر الدعاء بالعبادة، والعبادة بالتوحيد.

الإشارة: اختلف الصويفية أي الحالين أفضل؟ هل الدعاء والابتهال، أو السكوت والرضا؟ والمختار أن ينظر العبد ما يتجلى في قلبه، فإن النشرح للدعاء فهو في حقه أفضل، وإن انقبض عنه، فالسكوت أولى، والغالب على أهل التحقيق من العارفين، العنى بالله، والاكتفاء بعلمه، كحال الحليل عليه السلام، فإنهم إبراهيميون.

قال المرتضى: أي: ادعوني في زمن الدعاء الذي جعلته خاصاً لإجابة الدعوة، فادعوني في تلك الأوقات، استجب لكم؛ فإن وقوع الإجابة فيها حقيقة بلا شك، ومن لم يعرف أوقات الدعاء، فدعاؤه ترك أدب؛ فإن الدعاء في وقت الاستغفار من قلة معرفة المقامات، فإن السلطان إذا كان غضبان لا يسأل منه، وإذا كان مستبشراً فيكون زمانه زمن العطاء والكرم... قلت: هذا في حق الخصوص، للعاهمين عن الله، وأما العموم، فما يناسبهم إلا دوام الدعاء في الرخاء والشدة، قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ (٣) ثم قل عن الوراق: ادعوني على حد الاضطرار والاتجاه، حيث لا يكون لكم مرجع إليّ (سوى) (٤)، استجب لكم. هـ.

ثم برهن على توحيده، وأنه لا يصح الرجوع (إلا إليه)، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارُ مَبْصُرَاتٍ
 اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَ كُمْ
 اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنْ تَوَفَّكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ
 الَّذِينَ كَانُوا يَاسِتُ اللَّهُ بِمَجْدُونِ ﴿٦٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

(١) أخرجه أبو داود في (المسألة، باب الدعاء ١٦١/٢، ح ١٤٧٩) والترمذي في (الدعوات، باب ما جاء في فصل الدعاء ٤٢٦/٥، ح ٣٣٧٢) وقال حمص صحيح، وابن ماجه في (الدعاء، باب فصل الدعاء ١٢٥٨/٢، ح ٣٨٢٨) والحاكم (٤٩٠/١) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث الثعلبي بن بشير رضي الله عنه.

(٢) أخرج هذه الرواية الترمذي في (الموضع السابق حديث ٣٣٧١) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) من الآية ٤٣ من سورة الأنعام. (٤) في الأصول [سورة] والمثبت هو الذي في حرائر البيان.

قَسْرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ هُوَ الْحَيُّ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي جعل لكم الليل لتسكوا فيه﴾، بأن خلقه مظلماً بارداً، نقل فيه الحركات فتستريح فيه الحوارج، ﴿و﴾ جعل ﴿الهار مبصراً﴾ أى: مبصراً فيه. فأسند الإبصار إلى النهار، مجازاً، والأصل فى الحقيقة لأهل النهار. وقرن الليل بالمفعول له، والنهار بالحال، ولم يكونا حالين أو مفعولاً لهما؛ رعاية لحق المقابلة، لأنهما متقابلان معنى؛ لأن الليل مقابل النهار، فلما تقابلا معنى تقابلا لفظاً، مع أن كل واحد منهما يودى مؤدى الآخر، ولأنه لو قيل: لتبصروا فيه؛ فانت الفصاحة التى فى الإسناد مجازى، ولو قيل: ساكناء، لم تتميز الحقيقة من المجاز، إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة، إلا نرى إلى قولهم: ليل ساج، أى: ساكن لا ريج فيه.

﴿إن الله لذو فضل﴾ عظيم ﴿على الناس﴾، حيث فصل عليهم بهذه النعم الجسيمة، وإنما لم يقل: المنفصل؛ لأن المراد تكثير الفضل، وأنه فضله لا يواريه فضل، فالتكثير للتعظيم. ﴿ولكن أكثر الناس لا يشكرون﴾؛ لجهلهم بالنعم، وإغفالهم مواضع النعم. وتكرير الناس، ولم يقل: أكثرهم؛ لتخصيص الكفران بهم، وأبهم هم الذين من شأنهم الكفران، كقوله: ﴿إن الإنسان لَكفور﴾ (١).

﴿ذلكم الله﴾ أى: ذلك المنفرد بالأفعال المقتضية للألوهية، من خلق الليل والنهار؛ هو الله ﴿ربكم﴾ لا ريباً غيره، ﴿خالق كل شيء لا إله إلا هو﴾ أخبار مترادفة، أى: الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية، وإيجاد الأشياء، والوحدانية، ﴿فأنت توفكون﴾ أى: فكيف، ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان؟! ﴿كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يمحذون﴾ أى: مثل ذلك الإفك العجيب، الذى لا وجه له، ولا مصحح له أصلاً، يؤفك كل من جحد بآياته تعالى من غير ترو ولا تأمل.

ثم ذكر فضله المتعلق بالمكان، بعد بيان فضله المتعلق بالزمان، فقال: ﴿الله الذي جعل لكم الأرض قراراً﴾؛ مستقراً تستقرون عليها بأقدامكم ومساكنكم، ﴿والسما بناءً﴾؛ سقفاً فوقكم، كدندنيا بيت سقفه السماء،

(١) من الآية ٦٦ من سورة الحج.

مُرَبَّنًا بالمصابيح، ويساطه الأرض، مشتملة على ما يحتاج إليه أهل البيت. ﴿وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾، هذا بيان لفصله المتعلق بالأجسام، أى: صُورَكُمْ أحسن تصوير، حيث جعلكم مُنْتَصِبَ القامة، بآدى البشرية، متناسب الأعصاف والخطيطات، متبهيناً لمحاولة الصنائع واكتساب الكمالات. قيل: لَمْ يَخْلُقِ اللهُ حَيَوَانًا أَحْسَنَ صُورَةً مِنَ الْإِنْسَانِ. ﴿وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أى: اللذائذ، ﴿ذَلِكُمْ اللهُ بِرُكْمٍ﴾ أى: ذَلِكَ الْمُنْعُوتُ بِتِلْكَ النِّعَةِ الْجَلِيلَةِ، هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلرُّبُوبِيَّةِ، ﴿فَتَبَارَكَ اللهُ﴾ أى: تَعَالَى بِدَاهِ وَصِفَاتِهِ ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أى: مَالِكُهُمْ وَمُرَبِّهِمْ، وَالْكَلِّ تَحْتَ قُدْرَتِهِ مُغْفَرٌ إِلَيْهِ فِي إِيجَادِهِ وَإِمَادِهِ؛ إِذْ لَوْ انْقَطَعَ إِمْدَادُهُ لَا نَهَدُ الرُّجُودَ.

﴿هُوَ الْحَيُّ﴾، الْمَفْرَدُ بِالْحَيَاةِ الذَّاتِيَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾؛ إِذْ لَا مَوْجُودَ يَدَانِيهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، ﴿فَادْعُوهُ﴾؛ فَاعْبُدُوهُ ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أى: الطَّلَاعَةَ مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ، وَقُولُوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: مَنْ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فَلَيْقِلَ عَلَى إِثْرِهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١).

الإشارة: الله هو الذى جعل ليل القَبِضِ لَتَمَكَّنُوا فِيهِ عِنْدَ اللهِ، وَنَهَارَ الْبَسْطِ لَتَبْصُرُوا نِعَمَ اللهِ، فَتَشْكُرُوا لِجَنَّتِغُوا زِيَادَةَ فَصْلِهِ، وَجَعَلَ أَرْضَ الْعُرْسِ قَرَارًا لِقِيَامِ وَظَانِفِ الْعُبُودِيَّةِ، وَسَمَاءَ الْأَرْوَاحِ مَرْقَى لَشُهُودِ عَطْمَةِ الرُّبُوبِيَّةِ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: سَكُنَ النَّاسُ بِاللَّيْلِ - أَى: الْحَسَى - عَلَى أَقْسَامٍ: فَأَهْلُ الْغَفْلَةِ يَسْكُنُونَ مَعَ غَفْلَتِهِمْ، وَأَهْلُ الْمَحَبَةِ يَسْكُنُونَ بِحُكْمِ وَصَلَتِهِمْ، فَشَتَانٌ بَيْنَ سَكْنِ غَفْلَةٍ، وَسَكْنِ وَصَلَةٍ، وَقَوْمٌ يَسْكُنُونَ إِلَى أَمْثَالِهِمْ وَأَشْكَالِهِمْ، وَقَوْمٌ إِلَى حَلَاةِ أَعْمَالِهِمْ، [وَيَسْطُهُمْ، وَاسْتَقْبَالَهُمْ] (٢)، وَقَوْمٌ يَعْدِمُونَ الْقَرَارَ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ - أَى: لَا يَسْكُنُونَ إِلَى شَيْءٍ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْإِسْتِنَاقِ، أَبْدَأُ فِي الْإِحْرَاقِ هـ.

وقوله تعالى: ﴿وَصُورَكُمْ﴾ أى: صَوَّرَ أَشْيَا حُكْمًا، فَأَحْسَنَ صُورَتَهَا، حَيْثُ بِهِجَهَا بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِهِ. قَالَ الْوَرَجَبِيُّ: فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ بِأَنْ أَلْبَسْتُمْ أَنْوَارَ جَلَالِي وَجْهِي، وَاتَّخَذْتُمْ بِنَفْسِي، وَنَفَخْتُمْ مِنْ رُوحِي فِيكُمْ، لِذَلِكَ أَحْسَنَ الْهَيَاكِلِ مِنْ حَسَنِهِ، وَمِنْ عَكْسِ جَمَالِهِ، فَإِنَّهُ مَرَّةً نَوْرِي الْجَلِّي لِلْأَشْبَاحِ هـ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكَرْسِيَّ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَجَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: فَأَحْسَنَ صُورَهَا، بَلْ قَالَ لَهَا خَلَقَ هَذَا الْإِنْسَانَ، وَلَيْسَ الْحَسَنُ مَا يَسْتَحْسِنُهُ النَّاسُ، وَلَكِنَّ الْحَسَنَ مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْحَبِيبُ، وَأَشْدُّ:

مَاحِطُكَ الْوَاشُونَ عَنْ رِقْبَةٍ عِنْدِي، وَلَا تَسْرُكَ مَعْتَابُ
كَأَنَّهُمْ أَتْنُوا وَلَمْ يَعْلَمُوا عَلَيْكَ عِنْدِي بِالَّذِي عَابُوا (٣)

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (٨١/٢٤) وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٤٣٨/٢)، وَابْنُ هَيِّثٍ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (١٧٩/١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مَوْقُوفًا.

(٢) فِي الْقَشِيرِيِّ: [لِيَسْطُهُمْ وَاسْتَقْبَالَهُمْ].

(٣) الْبَيْهَقِيُّ لِأَبِي نُوَيْسٍ. انظر ديوانه (١٠٩/١) وَنَهَايَةُ الْأَرَبِ (٢٤١/٢) وَيَسْبِيانُ أَيْضًا إِلَى الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَحْنَفِ، كَمَا جَاءَ فِي دِيوانِهِ (ص ٦١).

لم يقل للشمس في علاها، ولا للأقمار في صيائها: (فأحسن صوركم) ولما انتهى إليها قال: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ (١). ثم قال: وكما أحسن صوركم محي من ديوانكم الرلات، وأثبت الحسنات، قال الله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ (٢). هـ.

قوله تعالى: ﴿ورزقكم من الطيبات﴾ لذيق المشاهدة، وأنس الرصلة. وقوله تعالى: ﴿هو الحي﴾ الحياة عند المتكلمين لا تتعلق بشيء، وعند الصوفية تتعلق بالأشياء؛ إذ لا قيام لها إلا بأسرار معاني ذاته، ومن تحققت حياته من الأولياء بحياة الله؛ بحيث كان له نور يمشي به في الناس، كان كل من لقيه حبيب روحه بمعرفة الله، ولذلك يصم الشيخ المريذ إليه، إن رآه لم ينهص حاله، ليسرى حاله فيه، يأخذون ذلك من صم جبريل للنبي - عليهما السلام. وبالله التوفيق.

ولما كان ﷺ بين أظهر المشركين؛ نهى عن أن يتصف بصفتهم، فقال:

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رُأْسٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ تُمَرِّتُ كَوْنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِنَبْلُغُوا أَجْلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون ﴿من دون الله﴾ ولم يكن عبدا قط، ﴿لما جاءني البينات من ربي﴾ من الحجج العقلية، والآيات التنزيلية.

قال الطيبي: معرفة الله تعالى ووحدايته معلومتان بالعقل، وقد ترد الأدلة العقلية في مضمون السمعية، أما وجوب عبادة الله، وتحريم عبادة الأصنام، فحكم شرعي، لقوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ﴾ أي: حرم علي، وهذا إنما ينطبق بعد البعثة، خلافاً للمعتزلة في الإيجاب قبل الشرع، للحمسين والتقييع، والمعنى: أن قصية التقليد ترجب ما أنتم

(١) الآية ٤ من سورة النين.

(٢) من الآية ٣٩ من سورة الرعد.

عليه، ولكنني خُصِصْتُ بأمرِ دونكم، كما قال إبراهيم: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جُعِلْتُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ...﴾ (١) الحج كلامه، ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَمَّى﴾، أن أنقاد وأخلص ديني ﴿لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

﴿ هو الذي خلقكم من تراب ﴾ أي: أصلكم، وأنتم في ضيعته، ﴿ ثم من نطفة ﴾ أي: ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من نطفة تسمى ﴿ ثم من علقه ﴾ ثم يخرجكم طفلاً ﴿ أي: أطفالاً، واقتصر على الواحدة؛ لأن المراد الجنس، ﴿ ثم لتبلعوا أمدكم ﴾ متعلق بمحذوف، أي: ثم ييقبكم لتبلعوا أمدكم، وكذلك ﴿ ثم لتكونوا شيوخاً ﴾، وقيل: عطف على محذوف، علة ليخرجكم، فـ ﴿ يخرجكم، من عطف علة على أخرى، كأنه قيل: ثم يخرجكم طفلاً لتكبروا شيئاً فشيئاً، ثم لتبلغوا كمالكم في القوة والعقل، ثم لتكونوا شيوخاً، بكسر الشين وضمها^(٧) جمع شيخ، وقرئ: شيخاً، كقوله: «طفلاً».

﴿وممّن من يتوفى من قبل﴾ عبارة تجري في الأدرج المذكورة، فمنّ الناس من يموت قبل أن يخرج طفلاً، وآخرون قبل الأشد، وآخرون قبل الشيخوخة. ﴿ولتبغوا أجلاً مسمى﴾ أي: وفعل ذلك لتبغوا أجلاً مسمى، أي: لينتج كل واحد منكم أجلاً مسمى لا يتعداه، وهو أجل موته، ﴿ولعلكم تعقلون﴾؛ ولكي تعقلوا ما في ذلك من العبر، والمصحح، وفنون الحكم؛ فإنّ ذلك للتدريج النديع بقضى بالتقدير السابق، ونعوذ أنقذرة القاهرة؛ ليعد ذلك للتفاوت، والاختلاف العظيم، عن الطبيعة والعلة، وإنما موجب ذلك سبق الاحتيار والمشيلة الأزلية، ولذلك

صغره بقوله:

﴿هو الذي يحيى ويميت﴾ دفعاً لما قد يتوهم - من كونه لم يذكر الفاعل في قوله: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ﴾ - أن ذلك من فساد مزاجه، أو قتل غيره قبل أجله، فرفع ذلك الإبهام بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي يَحْيِي وَيُمِيتُ﴾ لا غيره، أى: يحيى الأموات، ويميت الأحياء، أو: يفعل الإحياء والإماتة، ﴿فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ﴾ أى: أراد أمراً من الأمور، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً، وهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في الأشياء عند تعلق إرادته بها، وتصوير سرعة ترتب المكونات على تكوينه، من غير أن يكون هناك أمر ولا مأمور.

الإشارة: إذا دخل المرید مقام التجريد، مطالباً لأسرار التوحید والتفريد، وطلبه العامة بالرجوع للأسباب قبل التمكن، يقول: (إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله...) الآية. والبيانات التي جاءته من ربه، هو اليقين

(١) الآية ٤٣ من سورة مريم.

(٢) ضم شين، شيوخا، ناعم، وأبو عمرو، وضام، وحفص، وأبو جعفر، وقرأ الباقر بن بكسر الشين. انظر الإنشاف (٢٩/٢).

للكبير بأن الله يرزق أهل النفوس بغير أسباب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (١). وفي هذا المعنى قال الغزالي رحمه الله:

تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دِينَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ
شُغْلًا يَذْكُرُكَ بِأَيْدِيهِ وَدُنْيَايَ

قال القشيري: قل يا محمد: إني نهيت وأمرت بالبرى مما عبيتم، والإعراض عما به اشتغلتم، والاستسلام للذي خلقتي، وبالفطرة خصنتي. هـ. وكما تدرى النطفة الإنسانية في الرحم، تدرى نقطة الإرادة - وهى المعرفة العيانة - فى القلب، فإذا عقد المرید نكاح الصُّبَّة مع الشيخ، قذف فى قلبه نقطة الإرادة، فما زال يرببها له حتى يخرج عن حس دائرة الأكواس، فهى ولداته طفلاً، ثم لا يزال يحاذيه بهمته حتى يبلغ أشده، وهو كماله، ثم يكون شيخاً مريباً، إن لَدُنْ له. والله تعالى أعلم.

وفيما ذكر الحق تعالى من أطوار البشر، شواهد ظاهرة، دالة على إثبات البعث، وإنكار ذلك والجدال فيه، جهالة، كما قال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَحْدِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَصْرَفُونَ﴾ (٦٩) ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٧٠) ﴿إِذَا الْأَعْظُمُ فِي
أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾ (٧١) ﴿فِي الْحَمِيمِ نُفُثُ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ (٧٢)
﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ (٧٣) ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ
نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ (٧٤) ﴿ذَلِكَ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ
فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ (٧٥) ﴿أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّهُمْ فِيهَا مُتَنَكِّبِينَ﴾ (٧٦)

(١) من الآيتين: ٧ - ٣ من سورة الطلاق.

قلت: (الذين يُجادلون): يدل من الموصول قبله المجرور، أو: رفع، أو: نصب على الذم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾، كثر الحق تعالى الجدال في هذه السورة ثلاث مرات، فإما أن يكون في ثلاث طرائف: الأول في قوم فرعون، والثاني في اليهود، والثالث في المشركين، وإما للتأكيد، أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آيات الله الواضحة، الموجهة للإيمان بها، الزاجرة عن الجدال فيها، ﴿أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾ أي: كيف يُصرفون عنها، مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها، وانتفاء الصوارف عنها بالكلية.

وهذا تعجب من أحوالهم الزكيكة، وتهديد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن، أو سائر الكتب والشرائع، كما أبانه بقوله: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ أي: بالقرآن، أو: بجنس الكتب السماوية، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا﴾ من سائر الكتب، أو: لوحى، أو: الشرائع، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ما فعلوا من الجدال والتكذيب، عند مشاهدتهم لأنواع العقوبات.

﴿إِنَّ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ أي: سوف يعلمون حين تكون الأغلال في أعناقهم. وهذه، ظرف للماضى، والمراد به هنا: الاستقبال؛ لأن الأمور المستقبلية لما كانت محققة الوقوع، مقطوعاً بها، عبر بما كان ووحد. ﴿وَأَعْنَاقِهِمْ أَيْصًا﴾ السلاسل. وفي تفسير ابن عرفة: ولا يحوز مثل ذلك في العقوبات الدنيوية، وقياسه على العقوبات الأخرية خطأ، وفاعله مخطئ غايه الخطأ، ولم يذكر الأئمة في اعتقال المحبوس للقتل؛ إلا أنه يجعل القيد من الحديد في رجليه، خيفة أن يهرب، وأما عنقه فلا يجعل فيه شيء. هـ. ﴿يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ﴾ أي: يُجرّون في الماء الحار، وهو استنذاب بياني، كأن قائلًا قال: فماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ فقال: يُسحبون في الحميم، ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَرُونَ﴾ ويحرقون، من: سَجَرُ النَّارِ؛ إذا ملأه بالوقود، والمراد: أنهم يعضدون بأنواع العذاب، ويُقتلون من لون إلى لون.

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَمَّا﴾ أي: غابوا، وهذا قيل أن يُقرن بهم آلهتهم، أو: ضاعوا عما ظن بعد ما كانوا توقع منهم، ﴿بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي: تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئاً. أو: يكون إنكاراً منهم، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (١). وهذا كله مستقبل عبر عنه بالماضى

(١) من الآية ٢٣ من سورة الأنعام

لنحققه. ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الصلال الطيع ﴿يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ حيث لا يهتدون إلى شيء بنفعهم في الآخرة، أو: كما ضل عنهم آلهتهم يُضِلُّهم الله عن آلهتهم، حتى لو تطالبوا لم ينصافوا.

﴿ذلكم﴾ الإصلال ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تبطرون وتتكبرون ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، بل بالشرك والطغيان، ﴿وبما كنتم تفرحون﴾، تفخرون وتحنلون، أو: تتكبرون وتعجبون. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة في التوبيخ. فيقال لهم: ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: أبوابها السبعة المقسومة عليكم ﴿حَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقدرًا خلودكم فيها، ﴿فليس مثوى المتكبرين﴾ عن الحق، والمحصرون محذوف، أي: جهنم.

الإشارة. الأولياء العارفون أهل التزبية الكاملة، آية من آيات الله في كل زمان، فيقال في حق من يحاصم في وجودهم، ويكتب عن صحبتهم: الذين يُجادلون في آيات الله أنى يُصرفون؟ وهم الذين كذبوا بأسرار الكتاب، وعلوم باطنه، وبما أرسل به خلفاء الرسل، ممن يفرغون على تلك الأسرار، فسوف يعلمون حين تخاطبهم أغلال الوسوس والخواطر، وسلاسل العلائق والشواغل، فيقبضهم عن النهوض إلى قصاء الشهود والعيان، وجولان الأفكار في أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، يسبحون في حيز التدبير والاختيار، ثم في نار القطيعة يسجرون، ثم قيل لهم إذا ماتوا: أين ما كنتم تُشركون في المحبة والميل من دون الله؟ قالوا: صلوا عدا وغاب عنهم كل ما تمسكوا به من الحظوظ والشهوات، فيقال لهم: ذلكم بما كنتم تنبسطون في الدنيا في أنواع المأكَل، والمشارب، والملابس، والمناكح، وبما كنتم تفنخرون على الناس، فيحلدون في الحجاب، إلا في وقت مخصوص. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالصبر وانتظار الفتح، فقال:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْمَا تَرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَقَّيْتَكَ
فَإِلَيْنَا لِيرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فاصبر﴾ يا محمد على أذى قومك، وانتظر ما يلاقوا مما أعد لهم. ﴿إن وعد الله﴾ بإهلاكهم وتعميدهم ﴿حق﴾؛ كائن لا محالة، ﴿فإما ترينك بعض الذي نعدهم﴾ من الهلاك، كالقتل والأسر في حياتك، ﴿أو ترينك﴾ قبل هلاكهم بعدك، ﴿فإلينا يرجعون﴾ لامحالة، هـ: صلة بعد الإن، لتأكيد الشرعية، والجواب: محذوف، أي: فإن ترينك بعض ما نعدهم لذلك، أو لترينك قبل ذلك فإلينا يرجعون يوم القيامة، فلنقم منهم أشد الانتقام.

ثم سلّمه بمن قبله، فقال: ﴿ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك﴾ فأوذوا وصبروا حتى جاءهم نصرنا، ﴿منهم من قصصنا عليك﴾ في القرآن، ﴿ومنهم من لم نقصص عليك﴾، قيل: عدد الأنبياء - عليهم السلام - مائة ألف وأربعمائة وعشرون ألفاً، والمذكور قصصهم في القرآن أفراد معدودة. قال الطيبي: والصحيح ما روي عن أحمد بن حنبل، عن أبي ذر، قلت: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمّاً غفيراً» (١). هـ: وقد تكلم في الحديث بالضعف والصحة والوضع، وقيل: عدتهم ثمانية آلاف، أربعة آلاف نبي من بني إسرائيل، وأربعة آلاف من سائر الناس. وعن عليّ - كرم الله وجهه: «إن الله تعالى بعث نبياً أسود، فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن» (٢). فقولته تعالى: ﴿ومنهم من نقصص عليك﴾ أي: في القرآن، فلا ينافي إخباره بمطلق العدد على ما في حديث أبي ذر.

﴿وما كان﴾ أي: ماصح، ولما استقام ﴿لرسول﴾ منهم ﴿أن يأتي بآية﴾ مما تقترح عليه قومه، ﴿إلا بإذن الله﴾. فإن المعجزات على تشعب فنونها، عطايا من الله تعالى، قسمها بينهم على حسب المشيئة، المبينة على الحكم البالغة، وهذا جواب اقتراح قريش على رسول الله الآيات، عناداً، يعني: إننا قد أرسلنا كثيراً من الرسل، وما استقام لأحد منهم أن يأتي بآية ﴿إلا بإذن الله﴾ ومشيئته، فمن لى بأن أتى بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله، ويأذن في الإتيان بها؟ ﴿فإذا جاء أمر الله﴾ بهلاكهم، أو: بقيام الساعة، ﴿فقضى باحق﴾ أي: بإنجاء المحق وإنابته، وإهلاك المبطل وتعميده، ﴿وحسب هالك البطون﴾ أي: المعاندون المقترحون للآيات، أو: المتمسكون بالباطل، فيدخل المقترحون للمعاندون دخولاً أولياً.

(١) أخرجه مطولاً، أحمد في المسند (٢٦٦/٥) وابن حبان (موراد، كتاب العلم، باب السدال للفائدة ح ٩٤).

(٢) أخرجه الطبري (٨٧/٢٤) والطبرسي في الأسط (ح/ ٩٣١٩)، زاد ابن جرير في الكافي (رقم ٣٤٤) عروه لابن مردويه.

الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله على الأذى وحمل الجفاء، فإما أن ترى ما وعد أهل الإنكار على الأولياء من التدمير، وقطع الدابر، في حياتك، أو يلحقهم بعد موتك. ولقد أودى من قبلك، منهم من عرفت ومنهم من لم تعرف، وما صح لأحد منهم أن يظهر كرامة إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله وقامت القيامة، فُصِيَ بالحق، فارتفع أهل الصبر من المقرين، في أعلى عليين، ويخضع أهل الإذية في أسفل سافلين.

ثم ذكرهم بالنعمة الحسية، فقال:

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ الله الذي جعل ﴾ ﴿ لكم الأنعام ﴾، الإبل ﴾ لتركبوا منها، ومنها تأكلون ﴾ أي: لتركبوا بعضها، وتأكلوا بعضها، وليس المراد: أن الركوب والأكل مختص ببعض معين منها، بحيث لا يجوز تعلقه بالآخر، بل على أن بعضاً منها صالح لكل منهما. ﴿ ولکم فیها منافع ﴾. أفر غير الركوب، كأبنائها وأبنائها وجلودها، ﴿ وتبلیعوا علیها حاجة ﴾ أي: مانعاجون إليه من حمل أنعامكم من بلد إلى بلد، ﴿ فی صدورکم ﴾، في قلوبكم، ﴿ وعليها وعلى الفلك تحمّلون ﴾ أي: وعليها في البر، وعلى الفلك في البحر تحمّلون، ولعل المراد به: حمل للنساء والولدان عليها بالهودج، وهو السر في فصله عن الركوب. والجمع بينها وبين الفلك في الحمل، لما بينهما من المناسبة، حتى سميت الإبل: سفائن البر.

وقيل: المراد بالأنعام: الأزواج الثمانية، على أن المعنى: لتركبوا بعضها، وهي الإبل، وتأكلوا بعضها، وهي الغنم والبقر، فذكر ما هو الأهم من كل، والمنافع تعم الكل، وبلوغ الحاجة تعم الإبل والبقر. وقال الشعبي: التقدير: لتركبوا منها بعضاً، ومنها تأكلون، فحذف «بعضاً» للعلم به.

﴿ ويریكم آیاته ﴾، دلالة الدالة على قدرته ووفور رحمته، ﴿ فأی آیات الله ﴾ أي: فأی آية من تلك الآيات الباهرة ﴿ تنکرون ﴾؟ فإن كلاً منها من الظهور بحيث لا يكاد يجتريء على إنكارها من له عقل في الجملة. وإضافة آية إلى الاسم الجليل؛ لتربية المهابة، وتهويل إنكارها، وآيات، نصب بتمكرون، وتذكير «أی» مع

تأنيث المضاف إليه، هو الشائع المستفيض، والتأنيث قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير للصفات؛ نحو: حمار وحمار غريب، وهي في «أى» أغرب؛ لإيهامه.

الإشارة: ما أعظم قدرك أيها الإنسان إن اتقيت الله، وعرفت نعمه، فقد ملطك على ما في الكون بأسره، العيونات تحملك، وتنتفع بها، أكلاً، وركوباً، وملبساً، وحملًا، والبحر يحملك، والأرض تثقلك، والسماء تظلك، وما قنع لك بالدنيا حتى ادخر لك الآخرة، التي هي دار الدوام، فإن شكرت هذه النعم فأنت أعز ما في الوجود، وإن كفرتها فأنت أعرى ما في الوجود. وبالله التدقيق.

ولا تنرف حقائق النعم إلا بالتفكر، ولذلك أمر به إثر ذكرها، فقال:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَبَّحْتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أى: أقعدوا فلم يسيروا ﴿ في الأرض ﴾ ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم المهلكة، ﴿ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ ﴾ حذراً ﴿ وَأَشَدَّ قُوَّةً ﴾ فى الأبدان والأموال، ﴿ وَآثَارًا ﴾ فى الأرض ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أى: تركوا آثاراً كثيرة بعدهم، من الأبنية، والقبور، والمصانع، فكانوا أشد منهم، وقيل: هى آثار أقدامهم فى الأرض، لعظم أقدامهم، ﴿ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ أى: لم يغن عنهم ذلك شيئاً حين نزل بهم العذاب، أو: أى شيء أغنى عنهم مكسبهم أو كسبهم؟ على أن ماء استفهام.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾، بالمعجزات الواضحة، ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ يريد علمهم بأمور الدنيا، ومعرفةهم بتدبيرها، كما قال: ﴿ يَتْلُمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (١)،

فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانة، والتأهب ليوم القيامة، وهي أبعد شيء من علمهم؛ لبعثها على رفض الدنيا، والتباعد عن تتبع ملاذها، لم يلتفتوا إليها، وصغروها، واستهزؤوا بها، واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجنب للفراد من علمهم، ففخروا به. أود علم التلجيم والفلسفة، والذهريين؛ فإنهم كانوا إذا سمعوا بالوحي دفعوه، وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم، واعتقدوا عندهم علماً يستغنون به عن علم الأنبياء - عليهم السلام - ولما سمع بقراط بموسى عليه السلام قبل له: لو هاجرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون، فلا حاجة إلى من يهذبنا.

ورأى بعض الصالحين النبي ﷺ فسأله عن ابن سيرين، فقال له: «إنه أراد أن يصل إلى الله بلا واسطة، فانقطع عن الله، وعلى فرض وقوعهم بالجريد والرياضة على انكشاف حصرة القدس، فلا يظفرون بالعبودية، ولا بالفناء في توحيد الربوبية، والتخلص من لوث وجودهم، والشأن أن تكون عين الاسم، لا أن تعزف الاسم والعين، إنما تقتبس من مشكاة مهبط الوحي، والتصيبات أنوار الغيب إنما تفيض بواسطة حرة الوجود، لبينا ﷺ، ومظهر سر العيان الأحدي الأحمدي، فافهم. قاله شيخ شيخونا، سيدي عبدالرحمن الفاسي.

قال تعالى: ﴿وَسَاقٍ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: نزل بهم عقوبة استخفافهم بالحق، وتعظيمهم واعتباطهم بالباطل. ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾: شدة جذبنا، ومنه: ﴿بِعَذَابٍ يَمَسُّ﴾ (١)، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكُفِّرْنَا بَمَا كُنَّا بِهِ مَشْرِكِينَ﴾ يعنون الأصنام.

﴿فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ أي: فلم يستقم، ولم يصح أن ينفعهم إيمانهم عند مجيء العذاب؛ لأن النافع هو الإيمان الاختياري، لا الاضطراري، ﴿سُئِلَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ أي: سئل الله ذلك سنة ماضية في عبادته، ألا يقبل الإيمان إلا قبل نزول العذاب. وهو من المصادر المؤكدة: نحو: وعهد الله، ونحوه. ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ أي: وقت رؤيتهم للبأس. فهناك: مكان استعير للزمان، والكافرون خاسرون في كل أوان، ولكن يتبين خسارتهم إذا عاينوا العذاب.

وفائدة ترادف الفاءات في هذه الآيات: أن «فما أغنى عنهم» نتيجة قوله: «كانوا أكثر منهم» و«فلما جاءتهم رسلهم» كالبیان والتفسير لقوله: «فما أغنى عنهم»، كقولك: رزق زيد المال، فتمتع المعروف، فلم يحسن إلى الفقراء. و«فلما رأوا بأسنا» تابع لقوله: «فلما جاءتهم»، كأنه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا. وكذلك: «فلم يك ينفعهم إيمانهم» [تابع لإيمانهم] (٢) لما رأوا بأس الله، والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١٦٥ من سورة الأعراف.

(٢) ما بين المقتولين ليس في الأصول، وأئدته من تفسير النسفي.

الإشارة: قد تقدم مراراً الحث على عبادة التفكير. وقوله تعالى: «فَمَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ...» الآية، كذلك من يظهر بعلم التجريد، ويتكلم في أسرار التوحيد، مَخِرَّ مِنْهُ أَهْلُ زَمَانِهِ، ويقنعون بما عندهم من علم الرسوم الظاهرة، وهو علم لا يُغْنِي ولا يُفْنِي؛ لأنَّ جِلَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَنَافِعِ النَّاسِ، لا بِمَنَافِعِ الْقَلْبِ، فلا يُغْنِي الْقَلْبَ، ولا يُفْنِي الْحَسَنَ، إنما ينفع لطالب الأجر، لا لطالب الحصور ورفع الستور، وما مثال من ظفر بعلم القلوب - وهو أسرار التوحيد الخاص - إلا كمن عنده كنز من الفلوس، ثم ظفر بالذهب الإبريز، أو الإكسير، فكيف يمكن أن يلتفت إلى الفلوس من ظفر بالإكسير؟! ولا يظهر هذا لأهل الطاهر إلا بعد موتهم، فيؤمنوا به حيث لا ينفعهم.

وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ فَصَّلَاتٍ (١)

وهي ثلاث وخمسون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٢) مع قوله: ﴿تَنْزِيلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فكانت قرئش من جملة المستهزئين بالقرآن، ونقول: ﴿وَالْقَوْمُ فِيهِ لَمَكَمٌ تُغْلِبُونَ﴾ (٣) فيبين أنه منزل من الرحمن الرحيم، كما قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ١ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٢﴾ كَتَبَ فُصِّلَتْ ءَايَاتُ مُرْقَرَةً أَنَا عَرَبِيٌّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤ وَقَالُوا أَفُلُونَا فِي أَكْنُؤٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيءِ إِذْ إِنَّا أَقْرَبُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمِزْ إِنَّا عَمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُثَلِّمٌ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ٧ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٨﴾

قلت: (تنزيل): خبر عن مصدر، أي: هذا تنزيل. و(كتاب): بدل من (تنزيل)، أو: خير بعد خير، و(تنزيل): مبتدأ. و(من الرحمن): صفة، و(كتاب): خبره، و(قرآن): منصوب على الاختصاص والمدح، أو: حال، أي: فُصِّلَتْ آيَاتُهُ فِي حَالِ كَرْنِهِ قِرْآنًا. و(لقوم): متعلق بفُصِّلَتْ، أو: صفة، مثل ما قبله ومابعده، أي: قرآنًا عربيًا كائنًا لقوم يعلمون. و(بشيرًا ونذيرًا): صفتان له «قرآنًا».

(٢) الآية ٨٢ من سورة هافر.

(١) في الأصول: [سورة هم السجدة] وهي سورة مكة.

(٣) كما جاء في الآية ٢٦ من سورة فصلت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمَّ﴾؛ بامحمد هذا ﴿تَرْيَلُ﴾، قال القشيري: أى: بحقى وحياتى ومجدى فى ذاتى وصفاتى، هذا تنزيلٌ ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه نزل للمصالح الدنيوية والدنيوية، واقع بمقتضى الرحمة الربانية، حسبما ينبى عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١)، ﴿كِتَابٌ فَصَّلْتَ آيَاتُهُ﴾؛ مُبَيَّنٌّ وَجَّعَلْتَ تَعَاوِيلَ فِي أَسَالِيْبٍ مُّخْتَلَفَةٍ، وَمَعَانٍ مُّتَعَايِرَةٍ؛ مِنْ أَحْكَامٍ وَتَوْحِيدٍ، وَقِصَصٍ، وَمَوَاعِظٍ، وَوَعْدٍ، وَوَعِيدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ﴿قَرَأَ عَرَبِيًّا﴾ أى: أعنى قرأنا بلسان العرب كأننا ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ معانيه، ويتدبرون فى آياته؛ لكونه على لسانهم، أو: لأهل العلم والنظر؛ لأنهم المنفعون به.

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾؛ بشيراً لأهل الطاعة، ونذيراً لأهل المعصية، ﴿فَاعْرِضْ أَكْثَرَهُمْ﴾ عن الإيمان به والتدبر فى معانيه، مع كونه على لغتهم، ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تفكر وتأمل، حتى يعموا جلاله قدره؛ فيؤمنوا به.

﴿وَقَالُوا﴾ للرسول - عليه الصلاة والسلام - عدد دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن: ﴿قُلُونَا فِي أَكْثَرِ﴾ أى: أعطية متكاثرة، ﴿وَفِي آذَانَا وَقُرْ﴾؛ صمم وثقل بملعنا من استماع قولك، ﴿وَمِنْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ غليظ، وستر مانع يمنعنا من للتواصل إليك. و(من) للدلالة على أن الحجاب مبتدى منهم ومنه بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة، ولم يبق ثم فراغ أصلاً. وهذه تمثيلات لنسب قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله، ومع أسماهم له، كأن بها صمماً وثقلاً منعهم من موافقتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قالوا: ﴿فَاعْمَلْ﴾ على دينك وإبطال ديننا، ﴿إِنَّا عَامِلُونَ﴾ على ديننا، لاتعارفه أبداً.

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنَاشِرُ مُثْلَكُمْ يَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾، هذا تلقين للجواب عنه، أى: لست من جنس مبشرين لكم حتى يكون بينى وبينكم حجاب، وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان، كما ينبى عنه قوله: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّمَا عَامِلُونَ﴾، بل إنما أنا بشر مثلكم، مأمور بما أُمِرْتُ به من التوحيد، حيث أخبرتنا جميعاً بأن إلهنا واحد، فالخطاب فى إلهكم، محكى منتظم للكل، لا أنه خطاب منه - عليه الصلاة والسلام - للكفرة. وقيل: لما دعاهم إلى الإيمان، قالوا: إنا نراك مظناً، فأكل ونشرب، هو كنت رسولاً لاستغثيت عن ذلك، فأنتزل: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ...﴾ الآية

﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ بالتوحيد وإخلاص العبادة، غير ذاهبين يميناً وشمالاً، ولا ملتفتين إلى ما يسوِّك لكم الشيطان من عبادة الأصنام.. قال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا﴾ مما كنتم عليه من سوء العقيدة. والفاء لترتيب ما قبلها من إحياء التوحيد على ما بعدها من الاستقامة، ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ﴾، وهو ترهيب وتنفير لهم عن الشرك إثر ترغيبهم فى التوحيد.

ووصفهم بقوله ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: لا يؤمنون بوجوب الزكاة ولا يعطونها، وهو إخبار بما سبق، إذ لم تكن الزكاة حينئذ مفروضة، أو: لا يفعلون ما يكونون به أركياء، وهو الإيمان. وفيه تحذير من مع الزكاة، حيث جعله من أوصاف المشركين. ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أى: وهم بالبعث والشراب والعقاب كفرون. والحملة؛ عطف على (يؤتون) داخل في الصلة، وإنما جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله، وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته، وصدق نيته، وحلوص طويته، وما ارتدت العرب إلا بمعناها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾؛ غير مقطوع، من: مثلت الحبل؛ قطعته، أو: غير ممنون به عليهم. وقيل: نزلت في المرضي والهرمي، إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون^(١).

الإشارة: كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - يدعو إلى الإيمان بالقرآن والعمل به، وحلفاؤه من مشايخ التربية يدعون إلى تصفية المواطن، لنتهيأ لعهم والغوص عن أسرارهم، وحضور القلب عند تلاوته، فأعرض أكثر الناس عن صحبتهم، «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» إلى تمام الآية. فبقيت قلوبهم مغلقة بسبب الهوى، ألسنتهم تتلوا وقلوبهم تجول في أودية الدنيا، فلا حضور ولأنذر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا طلوا من المشايخ - الذين هم أطية القلوب - الكرامة، يقولون ما قالت الرسل؛ إنما نحن بشر يوحى إلينا وحى إلهام بوحدينية الحق، وانفردوا بالوجود، فاستقيموا إليه بنصفية بواطنكم، واستغفروا من سالف زلاتكم، فإن يقيم على ما أنتم عليه من الشرك وروية السوء، فويل للمشركين الذين لا يزكون أنفسهم، وهم بالآخرة - حيث لم يأهبوا لها كل التأهب - هم الكفرون. إن الذين آمنوا بإيمان الحصوص، بصحبة الحصوص، لهم أجر غير معلون، وهو شهود الحق على الدوام. والله تعالى أعلم.

ثم وجههم على الكفر يعد بيان بطلانه، فقال:

﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَكَ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ لَيْنٌ ٢﴾ ثُمَّ أَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا

(١) قاله السدي فيما ذكره القرطبي (٧/٥٩٦١).

طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّضْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوبٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

قلت: (وتجعلون): عطف على (تكفرون). و(جعل): عطف على (خلق) داخل في حيز الصلة، و(سواء): من نصبه فمصدر، أي: استوت سواء. ومن جزه فصفة لأيام، ومن رفعه فخبير هي سواء. و(للسائلين): متعلق بقدر، أو: بمحذوف، أي: هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ أَنتَكُم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين﴾ وهما الأحد والاثنين، تعليمًا للثاني، ولو أراد أن يخلقها في لحظة لفعل. ﴿وتجعلون له أسدًا﴾؛ شركاء وشبهاً. والحال أنه لا يمكن أن يكون له ند واحد، فضلاً عن التعدد، وكيف يكون الحادث المعدوم بدأ للتقدير؟ ﴿ذلك﴾ الذي خلق ماسبق. وما في الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالتمثيل إليه لبعده من مرلته في العظمة، أي: ذلك العظيم الشأن هو ﴿رب العالمين﴾ أي: خالق جمع الموجودات ومزيجها، فكيف يتصور أن يكون أخس الخلق ندًا له؟

﴿وجعل فيها رواسي﴾؛ جبالاً ثوابت كائنة ﴿من فوقها﴾، وإما أخثار إرساءها من فوق الأرض لتكون منافع الجبال معرضة لأهلها، ويظهر للناظرين ما فيها من مراصد الاعتبار، ومطارج الأفكار، فإن الأرض والجبال أفعال على أفعال، كلها ممسكة بقدرة الله عز وجل. ﴿وبارك فيها﴾ أي: قدر بأن يكثر خيرها بما يخلق فيها من منافع، ويجعل فيها من المصالح، وما ينبت فيها من الطيبات والأطعمة وأصناف النعم. ﴿وقدر فيها أوقاتها﴾ أي: حكم أن يوجد فيها لأهلها ما يحتاجون إليه من الأوقات المختلفة المناسبة لهم على مقدار معين، تقتضيه الحكمة والمشيئة، وما يصلح بمعاشهم من الثمار والأنهار والأشجار، وجعل الأوقات مختلفة في الطعم والصورة والمقدار، وقيل: خصائها التي قسمها في البلاد. جعل ذلك ﴿في أربعة أيام﴾ أي: تنمة أربعة أيام، يومين للحلق، ويومين لتقدير الأوقات، كما نقول: سرت إلى البصرة في عشرة، وإلى الكوفة في خمسة عشر، أي: في تنمة خمسة عشر، ولو أدرى الكلام على ظاهرة لكنت ثمانية أيام؛ يومين للحلق، وأربعة للتقدير، ويومين لحلق السماء، وهو مابقص لقوله: ﴿في ستة أيام﴾ (١).

(١) كما جاء في آيات، منها: الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

وقوله: ﴿سواء﴾ راجع للأربعة، أى: فى أربعة أيام مستويات تامات، أو: استوت سواء ﴿للسائلين﴾ أى: قدر فيها الأقوات للطائفتين لها والمحتاجين إليها، لأن كلا يطلب القوت ويسأله، أو هذا الحصر فى هذه الأيام لأجل من سأل: فى كم خلقت الأرض وما فيها؟.

﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين﴾، الاستواء مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ما أراد، نقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا، يريدون أنه أكمل الأول وابتدأ الثانى، أو قصد وانتهى. فالاستواء إذا عدى به إلى، فهو بمعنى الانتهاء إليه بالذات أو بالتدبير، وإذا عدى به إلى، فبمعنى الاستعلاء، ويفهم منه أن خلق السماء بعد الأرض، وهو كذلك، وأما دحج الأرض وتقدير أقواتها فمؤخر عن السماء، كما صرح فى قوله: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾^(١)، والقرئيب فى الحارج: أنه خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض فى يومين. فـ «ثم» للتفاوت بين الحلقين لا للترتيب، أو: للتفاوت فى المرتبة، ترقياً من الأدنى إلى الأعلى، كقول القائل:

إِنْ مَن سَادَ ثَم سَادَ أُبُوهُ ثَم سَادَ جَعَمٌ ذَلِكَ جَدُّهُ

وفى بعض الأحاديث: «إن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وحلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعُمران والخراب، فنكأ أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة من يوم الجمعة»^(٢)، وهى الساعة التى تقوم فيها الساعة. قاله النسفى، وفى حديث مسلم ما يخالفه^(٣).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما خلق الله - أى: بعد العرش - جوهرة طولها وعرضها ألف سنة، ففطر إليها بالهبة، فذابت وصارت ماء، فكان العرش على الماء، فاضطرب الماء، فثار منه دخان، فارتفع إلى الجور، واجتمع زيد، فقام فوق الماء، فجعل الزيد أرضاً، ثم فلقها سماءً، والدخان سماءً، فسواهن سبع سموات^(٤).

ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان طوعاً أو كرهاً وامتثالهما؛ أنه أراد أن يكون لهما، فلم يمتنع عليهما، ووجدنا كما أراد، وكاننا فى ذلك كالمأمور والمطيع، وإنما ذكر الأرض مع السماء فى الأمر بالإتيان، مع أن الأرض

(١) الآية ٣٠ من سورة البارات.

(٢) أخرجه مطولاً والطبري (٩٤/٢٤) والحاكم وصححه وتعبه الذهبى (٥٤٣/٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه مسلم فى صحيحه (كتاب صفات المبعوثين وأحكامهم، باب ابتداء الخلق، ٢/٣١٤٩، ح ٢٧٨٩) عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، فقال: «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وحلق هيب الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وحلق المكنوك يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، ووثق فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة فى آخر الخلق، فى آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل».

(٤) ذكره النسفى فى تفسيره (٢٢٨/٣).

مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأن المعنى: اثنتا على ما ينبغي أن تأتينا عليه من الشكل والوصف، أى: اثنى بأمرى مدحرة قراراً ومهاداً لأهلك، واثنى باسماء لمبية^(١) سقفاً لهم، ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع.

وقوله: ﴿طوعاً أو كرهاً﴾ لبيان تأثير قدرته فيهما، وأن امتناعهما عن قدرته محال، كما تقول لمن تحت يدك: تفعلن هذا شئت أو أبييت، طوعاً أو كرهاً، وقال ابن عطية: الأمر بالإتيان بعد اختراعهما، قال: وهنا حذف، أى: ثم استوى إلى السماء فأوجدها، وأنقها، وأكمل أمرها، وحينئذ قال لها وللأرض: اثنتا لأمرى وإرانتى فيكما، والمراد: تنجيزهما لما أراه منهما، وما قدر من أعمالهما. هـ. حكى أن بعض الأنبياء^(٢) قال: يارب لو أن السماوات والأرض حين قلت لهما: اثنتا طوعاً أو كرهاً عصتاك، ما كنت صانعا بهما؟ قال: كنت أمر دابة من دولي فتنتلها، قال: وأين تلك الدابة؟ قال: فى مرج من مروجى، قال: وأين ذلك المرج؟ قال: فى علم من علمى.

وانصباب ﴿طوعاً أو كرهاً﴾ على الحال، أى: طائعين أو مكرهين. ولم يقل «طائعين»؛ لأن المراد الجنس، أى: السموات والأرضين، وجمع جمع العقلاء لوصفهما بطوع والكره، اللذين من وصف العقلاء، وقال: طائعين فى موضع طائعات؛ تعليلاً للتذكير؛ لشرفه، كقوله: ﴿ساحدين﴾^(٣).

﴿ففضاهن سبع سموات﴾ أى: فأحكم خلقهن، وأتقن أمرهن سبعاً، حسبما تقتضيه الحكمة، فالضمير راجع إلى السماء، لأنه جنس، ويجوز أن يكون الضمير مبهماً مفسراً بقوله: «سبع سموات»، فينتصب سبع على الأول حالاً، وعلى الثانى تمييزاً. حصل ذلك القصاء ﴿فى يومين﴾؛ الحميس والجمعة، أى: فى وقتين قدر يومين، فكان المجموع سنة أيام، ﴿وأوحى فى كل سماء أمرها﴾ أى: أوحى إلى ساكنها وعمارها من الملائكة فى كل سماء ما شاء الله من الأمور، التى تليق بهم، كالخدمة وأنواع العبادة، وإلى السماء فى نفسها ما شاء الله من الأمور التى بها قوامها وصلاحتها.

﴿وزينا السماء الدنيا بمصابيح﴾؛ كالشمس والقمر والنجوم، وهى زينة السماء الدنيا، سواء كانت فيها أو فيما فوقها؛ لأنها ترى متلاذة عليها كأنها فيها، والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بأمرها، ﴿وحفظاً﴾ أى: حفظناها حفظاً من المسترقة، أو من الآفات، فهو مصدر لمحذوف، وقيل: مفعول لأجله على المعنى، أى: وجعلنا المصابيح للزينة والحفظ. ﴿ذلك تقدير العزيز العليم﴾ أى: ذلك الذى ذكر نفسه بتقدير البالغ فى القدرة والعلم، أو: الغالب العليم بمواقع الأمور.

(١) فى السفى (مقبة).

(٢) هو سيدنا موسى، كما ذكره القرطبى فى تفسيره (٥٩٦٤/٧).

(٣) من الآية ٤ من سورة يوسف.

الإشارة: خلق الحق - تعالى - أرض النفوس محللاً للعبودية، وأرسلها بجبال العقل، لئلا تميل إلى بحر الهوى، ويبارك فيها، بأن جعل فيها صالحين وأبراراً، وعباداً وزهاداً، وعُلماءً أتقياء، وقدر لها أوقاتها الحسية والمعنوية، فجعل الحسية سواء للناسئين، أي: مستوية لا يزيد بالطلب ولا بالتعب، ولا ينقص، ففيه تأديب لمن لم يرض بقسمته، والأرزاق المعنوية: أرزاق للقلوب من اليقين والمعرفة، يزيد بالطلب والتعب، وينقص بنقصانه، حكمة من الحكيم العليم، ثم استوى إلى سماء الأرواح، أي: قصدتها بالدعاء إليه، وهي لطائف، فقال لها ولأرض النفوس: ألتيا إلى حضرتي، طوعاً أو كرهاً، قالتا: أتينا طائعين، فقصناهن سبع طبقات، وهي دوائر الأولياء، دائرة الغوث، ثم دائرة الأقطاب، ثم الأوتاد، ثم النقباء، ثم النجباء، ثم الأبرار، ثم الصالحين. وأوحى في كل سماء، أي: في كل دائرة ما يليق بها من العبادة، فمنهم من عبادته الشهود والعيان، ومنهم من عبادته الفكرة، ومنهم الركوع والسجود، ومنهم التلاوة والذكر... إلى غير ذلك من أنواع الأعمال.

قال لقشيري: وجعل نفوس العابدين، أرضاً لطاعته وعبادته، وجعل قلوبهم قللاً للجوم علمه، وشموس معرفته، فأوتاد النفوس الخرف والرجاء، والرغبة والرهبة، وفي القلوب صناء العرفان، وشموس التوحيد، ولجوم العلوم والتعقّل، والنفوس والقلوب، بيده يصرفها على ما أراد من أحكامه. وقال في قوله: ﴿وجعل فيها رواسي من فوقها﴾: للرجال أوتاد الأرض، في الصورة، والأولياء رواسي الأرض في الحقيقة، بهم تنزل البركة والأمطار، وبهم يدفع البلاء. ثم قال: قوله تعالى: ﴿وزينا السماء الدنيا بمصابيح﴾ وزين وجه الأرض بمصابيح، وهي قلوب الأحياء، فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب أولياء الله بالليل، فذلك متنزههم، كما أن أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء تأنسوا برؤية الكواكب. هـ.

ثم هدد أهل الكفر، فقال:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَوْا آبَاءَ اللَّهِ الَّذِينَ خَلَقَهُمْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ

عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ ﴿

قلت: (وأما ثمود)، قراءة للجماعة بالرفع، غير مصروف، إرادة القبيلة، وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب مصروفاً، إرادة الحي، وقراءة ابن أبي إسحاق: بالنصب، من باب الاشعال، وأصل الكلام: مهما يكن من شيء فتمود هديناهم، فمُذْتُ المزموم الذي هو الشرط، وأقيم مقامه لازمه، وهو الجزاء، وأبقيت الفاء المؤدنة بأن ما بعدها لازم لما قبلها، وإلا فليس هذا موضع الفاء؛ لأن موضعه صدر الجزاء. انظر المطول.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ عن إيمان بعد هذا البيان؛ ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ﴾؛ خَوْفَكُمْ. وغير بالماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنوي عن تحقق الوقوع، ﴿صَاعِقَةً﴾ أي: عذاباً شديداً لو وقع كان كأنه صاعقة، وأصلها: رعد معه نار تحرق. تكون ﴿مثل صاعقة عاد وثمود﴾ وقد تقدم عذابهما (١).

﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ﴾: طرف لمحذوف، أي: أنزلها بهم حين جاءتهم ﴿الرسُلُ من بين أيديهم وعن خلفهم﴾ أي: أتوهم من كل جانب، وعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا الإعراض، أو: جاءتهم الرسل قبلهم لأبائهم، وبعدهم لمن خلفهم، أي: تواردت عليهم الرسل قديماً وحديثاً، والمعهود إنما هو هود وصالح - عليها السلام. وعن الحسن: أنذروهم من وقائع الله بمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة، ﴿الَّذِينَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي: بأن لا تعبدوا إلا الله، على أنها مصدرة، أو: لا تعبدوا، على أنها مقسرة، وقيل: مخففة، أي: أنه لا تعبدوا إلا الله. ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي: لو شاء إرسال الرسل لأرسل ملائكة، ولما كان إرسالهم بطريق الإنزال عبر به، ﴿فَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ كَاهِنِينَ﴾ أي: فحدث كنس بشراً مثلاً، ولم تكونوا ملائكة، ولم يكن لكم فصل علينا، فإننا لانؤمن بكم، ولا بما جئتم به، وقولهم: ﴿أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ ليس بإقرار بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل، وفيه تهكم، كما قاله فرعون: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ لَيْدِي أُرْسِلْ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (٢) وقولهم: ﴿بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَاهِنِينَ﴾ خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء، الذين دعوا للإيمان.

(١) راجع تفسير الآيات ٦٥ - ٧٩ من سورة الأعراف (٢/ ٢٣٠ - ٢٣٤).

(٢) الآية ٢٧ من سورة الشعراء.

رَوَى أَن أَبَا جَهْلٍ قَالَ فِي مَلَأٍ مِنْ قَرِيشٍ: قَدْ اتَّبَسَ عَلَيْنَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ، فَلَرِ التَّمَسُّمُ لَنَا رَجُلًا عَالِمًا بِالشَّعْرِ وَالْكِهَانَةِ، فَكَلَّمَهُ، ثُمَّ أَتَانَا بِالْبَيَانِ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ عَتَبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ: وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ الشَّعْرَ وَالْكِهَانَةَ وَالسَّحْرَ، وَعَلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا مَا يَحْمِي عَلَيَّ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ حَيْرٌ أَمْ هَاشِمٌ؟ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلَبِ؟ أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللَّهِ؟، فِيمَ تَشْتُمُ آلَهُنَا وَتَضَلُّنَا؟ فَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الرِّيَاسَةَ عَقْدُنَا لَكَ اللَّوَاءُ، فَكُنْتَ رَئِيسًا مَا بَقِيتُ، وَإِنْ كَانَ بِكَ الْبَاءَةُ زَوْجُكَ عَشْرَ نِسْوَةٍ مِنْ أَىِّ بَنَاتِ قَرِيشٍ شِلْتِ، وَإِنْ كَانَ بِكَ الْمَالُ، جَمَعْنَا لَكَ مَا تَسْتَغْنَى بِهِ أَنْتَ وَعَقِيبُكَ. وَالسَّبَى ﷺ سَاكِنٌ، فَلَمَّا قَرَعَ عَتَبَةُ، قَالَ ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حَمْدٌ تَبْرِكُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ..﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ﴾، فَأَمْسَكَ عَتَبَةُ عَلَى فِيهِ النَّبَى ﷺ وَنَاشَدَهُ بِالرَّحِمِ، فَرَجَعَ عَتَبَةُ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى قَرِيشٍ، فَلَمَّا احْتَبَسَ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا نَرَى عَتَبَةَ إِلَّا صَبَاً، فَانْطَلَقُوا، وَقَالُوا: يَا عَتَبَةُ، مَا حَبَسَكَ عَنَا إِلَّا أَنْكَ صَبَأْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ، أَمْ أَنْكَ أَعْجَبُكَ طَعَامُهُ؟ فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فَأَجَابَنِي بِشَىءٍ، وَاللَّهِ مَا هُوَ شَعْرٌ، وَلَا كِهَانَةٌ، وَلَا سِحْرٌ، ثُمَّ تَلَّى عَلَيْهِمْ مَا سَمِعَ مِنْهُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ﴾ فَأَمْسَكَتُ بِفِيهِ، وَنَاشَدْتُهُ بِالرَّحِمِ لَنْ يَكْفَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، فَحَفَّتْ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمْ الْعَذَابُ. هـ^(١).

ثُمَّ بَيَّنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ، فَقَالَ: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أَى: تَعَاظَمُوا فِيهَا عَلَى أَهْلِهَا بِمَا لَا يَسْتَحِقُّونَ بِهِ التَّعَظِيمَ، وَهُوَ الْقُوَّةُ، وَعَظُمَ الْأَجْرَامُ، وَاسْتَوْلُوا عَلَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لِلرَّوَايَةِ، ﴿وَقَالُوا مِنْ أَشَدِّ مَا قُوَّةٌ﴾، كَانُوا ذَوِي أَجْسَامٍ طَوَالٍ، وَخَلَقَ عَظِيمٌ، بَلَغَ مِنْ قُوَّتِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَقْلَعُ الصَّخْرَةَ مِنَ الْجِبَلِ بِيَدِهِ، وَيَلْزِمُ الْحَدِيدَ بِيَدِهِ، ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ أَى: أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا عِلْمَ عِيَانٍ ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾؟ أَوْ سَمِعَ مِنْهُمْ قُدْرَةً؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِإِقْدَارِهِ، ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا الْمُنْزَلَةِ عَلَى رُسُلِهِمْ﴾ يَجْحَدُونَ ﴿أَى: يَكْفُرُونَهَا وَهُمْ يَعْرِفُونَ حَقِيقَتَهَا، كَمَا يَجْحَدُ الْمُؤَدِّعُ الْوَدِيعَةَ. وَ(هَمْ): عَطَفَ عَلَى (فَاسْتَكْبَرُوا)، وَمَا بَيْنَهَا اعْتِرَاضٌ، لِلرَّدِّ عَلَى كَلِمَتِهِمُ الشَّنَاءَ.

﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ أَى: بَارِدًا تَهْلِكُ وَتُحْرِقُ؛ لَشِدَّةِ بَرْدِهَا، مِنْ: الصَّر، وَهُوَ الْبَرْدُ، الَّذِي يَجْمَعُ وَيَقْبِضُ، أَوْ: عَاصِفَةٌ تَصَوَّتْ فِي هَبِيبِهَا، مِنَ الصَّرِيرِ، فَصُورَعَفَ، كَمَا يُقَالُ: تَهْنَيْتُ وَكَفَكَفْتُ. ﴿فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ مَشْؤُومَاتٍ عَلَيْهِمْ، مِنْ: نَحَسٍ نَحْسًا، نَقِيبُضُ: سَعْدٌ سَعْدًا، وَكَانَتْ مِنَ الْأَرْبَعَاءِ آخِرُ شَوَالٍ إِلَى الْأَرْبَعَاءِ،

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٦٧/٧) وَعَزَاهُ لِلسَّيُوطِيِّ فِي الدَّر الْمَشْهُورِ (٦٧٣/٥ - ٦٧٤) تَلْبِيهِي فِي الدَّلَائِلِ وَأَبْنِ عَسَاكِرَ. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وما عَذَّب قوم إلا في الأرباع. قيل: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين، ودامت الرياح عليهم من غير مطر. قيل، إذا أراد الله بقوم خيراً، أرسل عليهم المطر، وحبس عنهم كثرة الرياح، وإذا أراد الله بقوم شراً، حبس عنهم المطر، وأرسل عليهم كثرة الرياح. هـ.

﴿لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أضاف العذاب إلى الآخرة، وهو الذل، على أنه وصف للعذاب، كأنه قال: عذاب آخرة، ويدل عليه قوله: ﴿وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَهْزَى﴾ أي: أذل لمصاحبه، وهو في الحقيقة وصف للعذاب، وُصف به العذاب للمبالغة، كقولك: له شعر شاعر. ﴿وَهُمْ لَا يُصْرُونَ﴾ يرفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾؛ دللناهم على الرشد، بنصب الآيات التكوينية، وإرسال الرسل، وإنزال الآيات التشريعية، ﴿فَاسْتَحْوَا الْغَمَى عَلَى الْهَدْيِ﴾ أي: اختاروا الصلالة على الهداية، ﴿فَأَحْذَنَّهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ أي: داهية العذاب الذي يهين صاحبه ويخزيه، وهي الصيحة والزجفة، والهون: الهوان، وصف به للمبالغة، ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسُونَ﴾ أي: بكسهم الخبيث من الشرك والمعاصي.

قال الشيخ: أبو منصور: يحتمل قوله: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾: بئنا لهم، كما تقدم، ويحتمل: خلق الهداية في قلوبهم، فصاروا مهتدين، ثم كفروا بعد ذلك، وعقروا الناقة، لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى البيان، ويكون بخلق فعل الانتهاء، وأما الهدى المضاف إلى الخلق فيكون بمعنى البيان، لا غير. هـ.

وقال الطيبي: قوله تعالى: ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ هو كقوله تعالى: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ﴾^(١). وقوله: ﴿فَاسْتَحْوَا الْغَمَى عَلَى الْهَدْيِ﴾ هو كقوله: ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا...﴾ الآية^(٢). وكذا في قوله: ﴿فَمَا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، فإن الغاء في «فاستكبروا» فصيحة، تفصح عن محذوف، أي: فهديناهم فاستكبروا بدلالة ما قيل في ثمود. هـ.

﴿وَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: لاختاروا الهدى على العمى، من تلك الصاعقة، ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الصلالة والتقليد.

(١) من الآية ١٤ من سورة فصلت.

(٢) من الآية ١٤ من سورة فصلت

الإشارة: كل من أعرض عن الوعد والتذكار، ونأى عن سحبة الأبرار؛ فالصعقة لاحقة به، إما في الدنيا أو في الآخرة. وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا...﴾ الآية: أوصاف العبودية أربعة: الضعف، والذل، والفقر، والعجز، فمن خرج عن واحد منها، فقد تعدى طوره، واستحق الهلاك والهوان، ورمته رياح الأقدار في مهوى النيران.

وقوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي: بينا لهم طريق السير إلىنا، على أسنة الوسائط، فحادوا عنها، واستحبوا العمى على الهدى؛ حيث لم يسبق لهم الهداية في الأزل، فالسوابق تؤثر في العواقب، والعواقب لا تؤثر في السوابق، فكان جبلة القوم الصلابة، فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الصلابة.

وقوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: في الدنيا من الصاعقة، وفي الآخرة من السقوط في الهاوية. قال القسيري: منهم من نجاهم من غير أن رأوا النار، عبروا القنطرة ولم يعلموا، وقوم كالنرق الحافظ، وهم أعلامهم - قلت: بل أعلامهم كالطرف - ثم قال: وقوم كالرواكس، وهم أيضا الأكابر، وقوم على الصراط يسقطون وتردُّهم للسانكة على الصراط، فبُعدوا. ثم قال: وقوم بعد ما دخلوا النار، ففهم من تأخذه إلى كعبه، ثم إلى ركبتيه، ثم إلى حَقْوَيْهِ (١)، فبذا بلغ القلب قال الحقُّ للنار: لا تحرقى قلبه، فإنه محترق بى. وقوم يخرجون من النار بعد ما امتحسوا (٢) فصاروا حَمَمًا (٣). هـ منه.

ثم ذكر وعيد أهل الشرك، فقال:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا لَوْلَا جُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْنَا أَنَّا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَلِكَ ظَنُّكُمْ

(١) المقيت: المعسر

(٢) امتحس: لامر أو النار جلده، أي: أحرقه وقشره عن اللحم.

(٣) اللحم: اللحم وكل ما احترق من النار

الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْكِرُوا فَاصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

يقول العلل جل جلاله: ﴿٢٣﴾ اذكر ﴿٢٤﴾ يوم نحشر أعداء الله ﴿٢٥﴾ من كفار المتقدمين والمتأخرين ﴿٢٦﴾ إلى النار فهم يزعمون ﴿٢٧﴾ يضمون ويساقون إلى النار، ويحبس أولهم على آخرهم، فيستوقف سوابقهم حتى تلحق بهم قرائبهم، وهى عبارة عن كثرة أهل النار، وأصله: من وزعته، أى: كنفته. ﴿٢٨﴾ حتى إذا ما جاوزوها ﴿٢٩﴾ أى: حصروها، وحتى: غاية للحشر، أو: ليوزعون، و«ما»: مزيدة؛ لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور، فيمجرد حضورهم ﴿٣٠﴾ شهيد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ﴿٣١﴾ أى: بشراتهم ﴿٣٢﴾ بما كانوا يعملون ﴿٣٣﴾ فى الدنيا من فتنون للكفر والمعاصي، بأن ينطقها الله تعالى، ويظهر عليها آثار ما اقترعوا بها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن المراد بشهادة الجلد: شهادة الفروج، كقول الشاعر:

أوسالم من قد تدلى جلدُه وابيض رأسُه (٢)

فكأن بجلده عن فرجه، وهو الأنسب؛ لتخصيص السؤال بها فى قوله تعالى: ﴿وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا﴾، فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً، وأجلب للحرن والعقوبة، مما تشهد به السمع والأبصار من الجنايات المكتسبة بتوسطها. روى: أن العبد يقول يوم القيامة: يارب، أليس قد وعدتني ألا تظلمني؟ فيقول تعالى: فإن لك ذلك، قال: فإني لا أقبل على شاهد إلا من نفسى، قال تعالى: أو ليس كفى بى شهيداً، وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: فيختم على فيه، وتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول له: بعداً لكن وسحقاً، عنك كنت أجادل (٣).

﴿قالوا﴾ فى جوابهم: ﴿أبطقنا الله الذى أنطق كل شيء﴾ من الحيوليات، وأقدرنا على بيان الواقع، فشهدنا عليكم بما علمتم من القبائح، وما كتمانها. أو: ما نطقنا باختيارنا، بل انطق الله الذى أنطق كل شيء. وقيل: سألوها سؤال تعجب، فالعنى هينئذ: وليس نطقنا يعجب من قدرة الله - تعالى - الذى أنطق كل شيء، ﴿وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾، فإن من قدر على خلقكم أول مرة، وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه،

(١) قرأ نافع ويعقوب، بحشر، بثون العظمة. وأعداء، بالنصب، معول به. وقرأ الباقرين بياض العيب مضمومة، وأعداء، بالرفع على النيابة. فمثل الإنعام (٤٤٣/٢).

(٢) جاء البيت فى تفسير القرطبي (٥٩٧٠/٧) مسبوقةً ببيت آخر هو:

المرة يسعى للسلا مسة والسلامة حسبه

وعراه القرطبي لعمر بن حزية.

(٣) أخرجه مسلم فى (الزهد والرقائق، ٢٢٨١/٤، ح ٢٩٦٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

لا يتمتع من إنطاقه جوارحكم. ولعل صيغة المضارع، مع أن هذه المحاوراة بعد الدعث والرجع، كما أن المراد بالرجوع ليس مجرد إند إلى الحياة بالبعث، بل ما يعمه، وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التحاطب، على تعليق المتوقع على الواقع، مع ما فيه من مراعاة للفواصل، فهذا على أنه من تلمة كلام الخلود، وقيل: هو من كلام الحق - تعالى - لهم، فيوقف على شيء، وهو ضعيف. وكذا قوله:

﴿وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم﴾، يحتمل أن يكون من كلام الخلود، أو: من كلام الله - عز وجل - وهو الظاهر، أي: وما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم للفواحش مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم، ولو خفتم من ذلك ما استترتم بها، ﴿ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون﴾ من القناص الخفية، فلا يظهرها في الآخرة.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كنت مستقراً بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر، وثقفيان وقرشي، أو: قرشيان وثقفي، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: سمع جهرباً ولا يسمع ما أحفينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ﴿وما كنتم تستترون...﴾ الآية (١)، فالحكم المحكي حينئذ يكرن خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد من الكفرة. انظر أبا السعود.

﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم﴾؛ أهلكم، هـ، ذلك، مبتدأ، ووطنكم: حبر، والذي ظننتم بربكم: صفة، وأرداكم: خبر ثان، أو: ظنكم: بدل من ذلك، وأرداكم: حبر، ﴿فأصبحتم﴾ بسبب الظن السوء ﴿من الخاسرين﴾ إذ صار ما منحوا لمساعدة الدارين سبباً لشقاء الشائئين.

﴿فإن يصبروا فالنار مؤتى﴾؛ مقام ﴿لهم﴾ أي: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر، ولم يفكوا به من الثوى في النار، ﴿وإن يستعبدوا﴾ أي: يسألوا العتبي، وهو الاسترصاء ﴿فما هم من المعتبين﴾؛ المجابين إليها، أي: وإن يطلبوا الاسترصاء من الله - تعالى - ليرضى عنهم، فما هم من المرضين؛ لما تحتم عليهم واستجبره من السخط، قال الجوهري: أعبتني فلان: إذا عاد إلى مسرتي، راجعاً عن الإساءة، والاسم منه: العتبي، يقال: استعبتته فأعبتني، أي: استرصيته فأرصاني. وقال النهروني: إن يستعبدوا ربه لم يقتلهم، أي: لم يرددهم إلى الدنيا، أو: إن أقالهم وردهم لم يعملوا بطاعته، كقوله: ﴿وَنُورُ رُحُوٍّ نَاعَدُوا لِمَا بُهُوا عَنْهُ﴾ (٢).

(١) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة حم السجدة، باب: ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم...﴾ ح ٤٨١٦) ومسلم في (صغيات المنافقين وأحكامهم، ٢١٤١/٤ ح ٢٧٧٥).

(٢) من الآية ٢٨ من سورة الأنعام.

الإشارة: أعداء الله هم الجاحدون لوحدايته ورسالة رسله، وهم الذين تشهد عليهم جوارحهم، وأما المؤمن فلا، نعم إن مات عاصياً شهد عليه البقع أو الحفظة، فإن تاب أنسى الله حفظته ومعامله في الأرض ذنوبه. قال في التذكرة: إن العبد إذا صدق في توبته أنسى الله ذنوبه لحافطيه، وأوحى إلى بقع الأرض وإلى جميع جوارحه: أن اكتموا حسائى عبدي، ولا تظهروها، فإنه تاب إلى توبة صادقة، بنية مخلصه، فقبلته وتبّت عليه، وأنا للتاب الرحيم.

وفي الآية حث على حسن الظن بالله، وفي الحديث: «لا يمتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل» (١) وقال أيضاً: «يقول الله - عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي...» الحديث (٢) فمن ظن خيراً لقي خيراً، ومن ظن شراً لقي شراً. وبالله التوفيق.

ثم إن سبب العناية أو الهداية هي الصمبة، كما قال تعالى.

﴿ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَخَلَّفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقَيِّضْنَا ﴾ أي: سَيَّرْنَا، أو: قَدَّرْنَا، ﴿ لهم ﴾ أي: كفار مكة في الدنيا ﴿ قُرَنَاءَ ﴾ سوء من الجن والإنس، أو: سَلَطْنَا عليهم نظراء لهم من الشياطين يستولون عليهم، كقوله: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٣)، ﴿ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أمور الدنيا، واتباع الشهوات، والتقليد لأسلافهم، حتى حادوا عن الحق، ﴿ وما خَلَّفَهُمْ ﴾ من أمور الآخرة، حيث ألغوا إليهم: ألا بحث ولا حساب، أو: ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون عليها، ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ أي: ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب، أو: تحقق موجبها ومصدقها، وهي قوله تعالى لإبليس: ﴿ لَا مَلَأَ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ بَيْنَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤)، حال كونهم ﴿ في ﴾ جملة ﴿ أم قد خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي: قبل أهل مكة ﴿ من الجن والإنس ﴾

(١) أخرجه مسلم في (كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر بحسن الظن بالله، ٢٢٠٥/٤، ح ٢٨٧٧) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: «وَيُحِذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ»، ح ٧٤٠٥) ومسلم في (كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، ٢٠٦١/٤ ح ٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) الآية ٣٦ من سورة الزخرف.

(٤) من الآية ٨٥ من سورة الصافات.

كانوا مُصِرِّينَ عَلَى الْكُفْرِ الْعَصِيَّانِ، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ حيث أثروا الباطل على الحق، وهو تعجيل لاستحقاقهم العذاب، والضمير لهم وللأسم.

الإشارة: قال القشيري: إذا أراد الله بعبد سوء، قَبَضَ لَهُ إِخْوَانٌ سَوْءٌ وَقَرَنَاءُ شَرٌّ، هم الأصدقاء له فيما راموا، وإذا أراد الله بعبد خيراً قَبَضَ لَهُ قَرَنَاءُ خَيْرٍ، يُعِينُونَهُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهَا، ويدعونه إليها، وإذا كانوا إِخْوَانِ سَوْءٍ يَحْمِلُونَهُ عَلَى الْمَخَالَفَاتِ، ويدعونه إليها، ومن ذلك الشيطانُ، ثم قال: وَشَرُّ قَرِينٍ لِلْمَرْءِ نَفْسُهُ، ثم الشيطان، ثم شياطين الإنس، فزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ طَوْلِ الْأَمَلِ، وما خلقهم من لَمَيَّانِ الرَّزْلِ، والتسويق في التوبة، والتقصير في الطاعة. هـ.

قلت: والله ما رأينا العلاج والضمير إلا من الحلطة. قال بعضهم: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح، ولا سيما صحبة العارفين؛ فساعة معهم تعدل عبادة سنين بالصيام والقيام وأنواع المجاهدة، والله در الحيلاني (١) ﷺ حيث قال:

فَسَمِعْتُ وَلَدًا بِالْأَوْلِيَاءِ فِسَائِلَهُمْ ۖ لَّهُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تِلْكَ الرِّقَاقُ
هُمْ الدُّخْرُ لِلْمَلُوفِ وَالْكَزْزُ لِلرَّجَا ۖ
بِهِمْ يَهْتَدِي لِلْعَيْنِ مَنْ ضَلَّ فِي الْعَمَى
بِهِمْ يُجْذِبُ الْعَشَّاقُ وَالرَّيْعُ شَاسِعُ
هُمُ النَّاسُ فَالْزَمَ إِنْ صَرَفْتَ جَنَابَهُمْ
فَفِيهِمْ لِيَضُرَّ الْعَالَمِينَ مَنَافِعُ (٢)

ثم ذكر بعض ما زلوا لهم، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْافِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾
فَلْيَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾
ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ ﴿٦٨﴾﴾

(١) هو الشيخ عبدالكريم الجلي.

(٢) البيت الأخير جاء في ديوان الجلي ص ٨٩ مسبوفاً ببيت هو:

هم القصد والمطارب السؤل والمنى واسمهم للصب في الحب شافع

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من رؤساء المشركين لأتباعهم، أو: بعضهم لبعض: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ إذا قرئ، أي: لا تنصتوا له؛ لأنه يقلب القلوب، ويسبى العقول، وكل من استمع إليه سبأ إليه، ﴿وَالْعُرَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: عارضوه بكلام غير مفهوم، أو: بالحرفات؛ من الرجز والشعر والتصديّة، وارفعوا أصواتكم بها ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: تليونه على قراءته، وشوشوا عليه فيقع في الخلط، أو: لا يسمعه منه أحد. والنفوس الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته.

﴿فَلْيَذِيقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي فوالله لنديقن هؤلاء اللاغين والقاتلين، أو: جميع الكفار، وهم داخلون فيهم دخولاً أولياً. ﴿عَذَاباً شديداً﴾ لا يقادر قدره، ﴿ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون﴾ أي: أعظم عقوبة على أسوأ أعمالهم، وهو الكفر، وقيل: إنه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم، كإغاثة الملهوفين، وصلة الأرحام، وقرى الضيق؛ لأنها محببة بالكفر، وإنما يجازيهم على أسوأها. وعن ابن عباس: «عذاباً شديداً»: يوم يدر، «أسوأ الذي كانوا يعملون»: ما يجزون في الآخرة.

﴿ذلك جزاء أعداء الله البار﴾ أي: ذلك الأسوأ من الجزاء هو جزاء أعداء الله، وهو النار. فلتبار: خبر عن مضمر، أو: عطف بيان للجزاء، والنار: مبتدأ. ﴿ولهم فيها دارُ الخلد﴾: خبر، أي: النار في نفسها دار الخلد، كما نقول: لك في هذه الدار السور، وأنت تعنى الدار بعينها، ويسمى في علم البلاغة: التجريد، وهو أن ينتزع من ذي صفة أمراً آخر مثله، مبالغته، لكمال فيه. نقول: لقيت من زيد أسداً. وقيل: هي على معانيها، والمراد: أن لهم في النار المشتملة على الدركات دار مخصوصة، هم فيها خالدون، ﴿جرأ بما كانوا بآياتنا يحمدون﴾ أي: جُوزوا بذلك جزاء بسبب ما كانوا يحمدون بآياتنا ويثغرون فيها.

الإشارة: الآية تتسحب على من يرفع صوته بمحضر مجلس الرعط والذكر، أو العلم النافع، أو صفوف الصلاة، فهذه المجالس يجب صونها من اللغو والصخب، ويجب الاستماع لها، والإنصات، والتوقير، والتعظيم، لأنها موروثة عن الرسول ﷺ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عَدُوٌّ لِّرَسُولِ اللَّهِ أَتُوكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا﴾ (١)، ومن فعل شيئاً من ذلك فالوعيد بقوله تعالى: ﴿فليذيقن الذين كفروا...﴾ الآية - منه بالمصداق. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٣ من سورة الحجرات.

ثم ذكر مغالبتهم بعد دخول النار، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْنَا مِنْ الْإِنِّ وَالْإِنِّ نَجْعَلُهُمَا

تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾ 》

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ وهم منقلبون فيما ذكر من العذاب: ﴿ ربنا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّوْنَا مِنَ الْإِنِّ وَالْإِنِّ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾، يعنون الفريقين الحاملين على الضلال، من شياطين الجن والإنس، بالتسويل والتزيين، وقيل: هما إبليس وقابيل، فإيهما ساء الكفر والقتل، وقرىء: يسكرون الرء تخفيفاً^(١)، كخُذْ وفُخْذْ، وبالأخلاس^(٢)، أى: أبصرناهما، ﴿ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا ﴾ أى: نضعهما تحت أرجلنا، انتقاماً منهما، أو: نجعلهما فى الدرك الأسفل ﴿ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ ذلاً ومهانة، أو: مكاناً، جزاء إضلالتهم إيانا.

الإشارة: كل من سقط عن درجة المقربين العارفين، ونسحق عن صحبتهم، بسبب تعويق أحد، تملأ يوم القيامة أن يكون تحت قدمه، ليكون أسفل منه، غيباً ونسماً، ولا ينفع الندم والندم فى ذلك اليوم. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل القرب والعناية، بعد ذكر أهل البعد والغواية فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ 》

أُولَئِكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا دَشْتُمُ أَنْفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ 》 تَزُولُ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ 》

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إن الذين قالوا ربنا الله ﴾ أى: تطهروا بالترديد واعتقدوا، ﴿ ثم استقاموا ﴾ أى: ثبثوا على الإقرار ومقتضياته من حسن الأعمال، وعن الصديق عليه السلام: استقاموا فعلاً، كما استقاموا قولاً. وعنه: أنه تلاها ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذبوا، قال: حملتم الأمر على أشده، قالوا: فما نقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: لم يروغوا روغان الثعلب، أى: لم ينافقوا. وعن عثمان رضي الله عنه: أحكموا العمل،

(١) وبها قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بخله، وأبو بكر، ومقبوب، وقرأ الباقون بالكسر. انظر الإنشاف (٤٤٣/٢).

(٢) وهى الوجه الثاني لأبى عمرو.

وعن عليّ عليه السلام: أدوا الفرائض، وعن الفصيل: زهدوا في الفانية، ورغبوا في الباقية^(١)، قلت: ويجمعها الإقرار بالربوبية، والقيام بوظائف العبودية.

﴿تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموت، وفي القبر، وعند البعث، أو: في الدنيا بإلهام الحير وشرح الصدر، وإعانتهم على الأمور الدينية، كما أن الكفرة تقرهم ما قيص لهم في قراء السوء، والأظهر: العموم. ﴿أَلَّا تَحْذَرُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ هـ «أى: مخففة، أو: تفسيرية، أى: لا تخافوا ما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما خلفتم، فالحوف: غم يلحق لتوقع مكروه، والحن: غم يلحق لتواتر نافع، أو حصور صابر. والمعنى: أن الله تعالى كذب لكم الأمن من كل غم، فلن تذوقوه أبداً». ﴿وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ فى الدنيا على السنة الرسل. وقال محمد بن على الترمذى: تنزل عليهم ملائكة الرحمة، عند مفارقة الأرواح الأبدان، ألا تخافوا سلب الإيمان، ولا تحزنوا على ما كان من العصيان، وأشروا بدخول الجنان، التى توعدون فى سالف الأيمان.

﴿نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة﴾، كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم، فكنكز الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم فى الدارين. ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ من دنون الطيبات، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ما تنتمون، أفعال من الدعاء، بمعنى الطلب، ﴿تَرَأَوْا﴾: حال من مفعول «تدعون» المحذوف، أو: من ماء، والنزل: ما يقدم للزئيل، وفيه تنبيه على أن ما ينصوبه بالنسبة إلى ما يعطون من عطاء النعيم كالنزل للضيف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إلى الذين أقروا بقهرية الربوبية، وقاموا بوظائف العبودية، تنزل عليهم الملائكة بالشارة الأبدية. قال القشيري: فأما الاستقامة فهى الفات على شرائط الإيمان بجملة، من غير إخلال بشيء من أفسامها.

ثم قال: من كان له أصل الاستقامة، وهى التوحيد، أمن من الحلود فى النار، ومن كان له كمال الاستقامة أمن من الوعيد، من غير أن يلحقه سوء بحال. ويقال: استقاموا على درام الشهود، وانفراد القلب بالعبود، أو: استقاموا فى تصفية العقد، ثم فى توفية العهد، ثم فى صحة القصد، بدوام الوجد، أو: استقاموا بأقوالهم، ثم بأفعالهم، ثم بصفاء أحوالهم، فى وقتهم وفى مآلهم، أو: داموا على طاعته، واستقاموا فى معرفته، وهاموا فى محبته، وقاموا بشرائط خدمته. واستقامة العابد: ألا يعود إلى الفترة واتباع الشهوة، ولا يدخله رياء ولا تصنع، واستقامة للعارف: ألا يشوب معرفته حظ فى الدارين، فيحجب به عن مولاه، واستقامة المحبين: ألا يكون لهم أرب من غير محبوبهم؛ يكتفون من عطائه ببقائه، ومن مقتضى جوده بدوام عزه ووجوده. هـ.

(١) انظر فى هذه الأقوال تفسير الطبرى (١١٥/٢٤) والبيهقى (١٧٢/٧) والدمر المحيط (٤٧٥/٧).

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: تقدمهم بالاهتداء والأنوار، وتلهمهم العلوم والأسرار، في مقابلة تقييض العاقل بالقرناء الأسرار، فكما أن العاقل يخذل بتسليط الغواية في الدارين، كذلك العارف يمد ويُنصر من قبل الملائكة في الدارين.

وقوله تعالى: ﴿أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ أي: حيث وجدتم الله لا تخافوا من شيء، ولا تحزنوا على فوات شيء، إذ لم يفنكم شيء، وماذا فقد من وجده؟.

قال القشيري: لا تخافوا من عزلة الولاية، ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الجناية، وأبشروا بحسن العناية، أو: لا تخافوا مما أسلفتم، ولا تحزنوا على ما خلفتم، وأبشروا بالجنة التي وعدتم. أو: لا تخافوا العذلة، ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الزلة، وأبشروا بدوام الوصلة. هـ.

ثم قال في قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلَايَاكُمْ﴾: الولاية من الله تعالى - بمعنى السحبة، وتكون بمعنى النصرة، وهذا الخطاب بقوله: ﴿نَحْنُ أَوْلَايَاكُمْ﴾، يحتمل أن يكون من قبل الملائكة، الذين ينزلون عليهم، ويحتمل أن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى - والنصرة تصدر من السحبة، ولو لم تكن السحبة الأزلية لم تكن تحصل النصرة في الحال. هـ. وكونه من الملائكة أظهر، كما تقدم. والله تعالى أعلم.

ولما ذكر حال أهل الاستقامة، ذكر حال من دعا إليها، أو: نقول: لما ذكر حال أهل الكمال فقط، ذكر أهل الكمال والتكميل، فقال:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُرْحَقٌ عَظِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله﴾ أي: إلى الإقرار بربوبيته، والاستقامة على عبوديته، وهو الرسول ﷺ وخلفاؤه من أمته، الدعاة إلى الله في كل عصر، أي: لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى

معرفة الله، ﴿وَعَمِلْ صَالِحاً﴾ فيما بينه وبين ربه، بأن عمل أولاً بما دعا إليه، ﴿وقال إني من المسلمين﴾ تعاخراً بالإسلام، وابتهاجاً بأنه منهم، واتخاذ الإسلام ديناً، من قولهم: هذا قول فلان، أى: مذهبه؛ لأنه يتكلم بذلك، أو: يقوله تواضعاً، أى: من جملة علمة المسلمين

﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة﴾، هذا بيان محاسن الأعمال التجارية بين العباد، إثر بيان محاسن الأعمال التجارية بين العبد وبين الرب - هر وجل - ترغيباً للدعاة إلى الله فى الصبر على إذابة الحلق، لأن كل من يأمر بالحق يؤذى، فأمرؤ بمقابلة الإساءة بالإحسان، أى: لا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيئة، و(لا): مزيدة، لتأكيد النفي. ﴿ادفع بالتي هي أحسن﴾ أى: ادفع السيئة التى اعترضتك من بعض أعدائك بالتي هي أحسن منها، وهى: أن تحسن إليه فى مقابلة إساءته، فالحسنة والسيئة متفاوتتان فى أنفسهما، فخذ بالحسنة التى هي أحسن من أختها، وادفع بها للسيئة، كما لو أساء إليك رجل، فالحسنة: أن تغفر عنه، والتي هي أحسن: أن تحسن إليه مكان إساءته، مثل أن يذكرك فتمدحه، ويحرمك فتعطيه، ويقطعك فتصله. وعن ابن عباس رضي الله عنه: التى هي أحسن: الصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والغفر عن الإساءة. (١) هـ:

﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم﴾ أى: فإنك إن فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقيق مثل وليك الحميم الشفيق، مصافاة لك، وهذا صعب على النفوس، ولذلك قال:

﴿وما يلقاها إلا الذين صبروا﴾ أى: ما يلقى هذه الخصلة التى فى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبر، ﴿وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ من الله - تعالى - وسبق عنايته بكمال النفس وتهذيبها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الحظ العظيم: الثواب، وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة. وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب، كان عدواً مؤذياً للنبي ﷺ فصار ولياً مصافياً له (٢)، وبقيت عامة.

﴿وإما ينزغَنَّك من الشيطان نَزْغٌ﴾، النزغ: شبه النحس، والشيطان ينزغ الإنسان، كأنه ينخسه، بيعته على ما لا ينبغي، وجعل النزغ نازحاً مجاز، كجذ حذّه، والمعنى: وإن طرقت الشيطان على ترك ما وصيت به من للدفع بالتي هي أحسن، ﴿فاستعِذْ بالله﴾ من شره، وامض على [احكمك] (٣) ولا تَطْعَم، ﴿إنه هو السميع﴾

(١) ذكره البغوي فى تفسيره (١٧٤/٧) وابن كثير (١٠١/٤).

(٢) قاله مقاتل بن حيان، فيما ذكره البغوي فى تفسيره. (١٧٤/٧).

(٣) فى الأصول (حكمه) والشيء من الصفى.

لاستعاذك ، ﴿العليم﴾ بدينك وتعلقك به ، أو: ينزع الشيطان ووسوسته . وهو تعليم لأمة ﷺ إذ كان شيطانه أسلم على يده .

الإشارة : قال القشيري: قيل: الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء بالله، وترك طلب العوض من الله، بل يكمل أمره إلى الله، ويرضى من الله بقسمة الله. ثم قال: «وَعَمِلَ صَالِحًا» كما يدعو الحق إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه، ويقال: هم الذين عرفوا طريق الله، ثم دعوا - بعد ما عرفوا الطريق إلى الله - الحق إلى الله، «وقال إبنى من المسلمين» لحكمه، الراسخين بقضائه وتدبيره . هـ .

وقال الشاذلي رحمه الله: عليك برفض الناس جملة، إلا من يدللك على الله، بإشارة صادقة، وأعمال ثابتة، لا ينقصها كذاب ولا سفة. هـ. وشروط الداعي إلى الله على طريق المشيخة أربعة: علم صحيح، وذوق سريع، وهمة عالية، وحالة مرضية، كما قال زروق رحمه الله. وقال الشريشي^(١) في رائيته:

وللشـيخ آيات إذا لـن تـكـن له فما هو إلا هي ليـالى الهوى يسرى
إذا لم يكن علم لديه بطاهر ولأباطر فأصـرب به لجـج البصر

أما العلم الظاهر فإلما يشترط منه ما يحتاج إليه في خاصة نفسه، ويحتاج إليه المرید في حال سفره إلى ربه، وهو القدر الذى لأبد منه، من أحكام الطهارة والصلاة وتحو ذلك، ولا يشترط التبحر في علم الشريعة. قال الشيخ أبو يزيد رحمه الله: سمعت أبا على المسندى، فكتبت ألقنه ما يُقيم به فرصه، وكان يعلمنى التوحيد والحقائق صِرْفًا. هـ. ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح عليه إلا على يد رجل عامى، وقد تحققت تربية كثير من الأولياء، كانوا أميين في علم الظاهر^(٢). وأما علم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام: إذ المقصود بالذات في الشيخ المصطلح عليه عند القوم هو هذا العلم: لأن المرید أما يطلب الشيخ ليسلكه ويعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم تام بالله وصفاته وأسمائه، فوقاً وكشفاً، وعلم بأفات الطريق، ومكائيد النفس، والشيطان، وطرق المواجه، وتحقيق المقامات، كما هو مقرر في فقه، وهذا الداعي لا تحلو الأرض منه على الكمال، خلافاً لمن حكم بانقطاعه. والله تعالى أعلم.

(١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جابر، أنقرشى، تاج الدين، الشريشى، المالكي، الصوفي. ولد في سلا - بجزر الرباط سنة ٨٥٨هـ، ونشأ بمراكش، ويرجع في علم الكلام وأصول الفقه وتصوف على يد أبي حفص السهروردي صمد بن محمد، واستقر بالفهم بمصر، وتوفي بها سنة ٩٤١هـ، اشتهر بقصديته الراهية المسماة بأنوار السرائر وسرائر الأنوار. انظر الأعلام للزركلى (١/٢١٩).

(٢) انظر الفتوحات الإلهية للإمام المعسر (١٠٧ - ٢٠٤) وراجع التعليق على إشارة الآيات: ٤٧ - ٤٩ من سورة العنكبوت.

وفى الإحياء: المقتدى به هو الذى استقام فى نفسه، واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره، لا من يطهر خلاف ما هو عليه ليقتدى به، فإنه ملبّس، لم ينصح لنفسه، فكيف بغيره هـ.

قال الورعجبى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، أى: ممن عرف الله بعد أن رآه وأحبه واشتاق إليه، ودعا الخلق إليه، من حيث هو فيه وصديقه فى حاله، يدعو للخلق إلى الله بلسان الأفعال، وصدق العقال، وحلاوة الأحوال، ويذكر لهم شمائل القَدَمِ وحق الربوبية، ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاته، ويحبب الله فى قلوبهم، وهذا عمله الصالح، ثم يقول بعد كماله وبمكته: إننى واحد من المسلمين، من تواضعه ولطف حاله خلقاً وظرافة، وإن كان إسلامه من قصارى - أى: غاية - أحوال المستقيمين. قال سهل: أى: ممن دلّ على الله، وعلى عبادة الله وسنة رسوله، واجتذاب المناهى، وإدامة الاستقامة مع الله، ثم قال: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» بين الله هنا أن الخلق الحسن ليس كالخلق السيئ، وأمر بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة، وأحسن الأخلاق: العلم؛ إذ يكون به العدو صديقاً، والبعيد قريباً، حين دفع غضبه بحلمه، وظلمه بعفو، وسوء جأته بكرمه، وفى مظنة الخطاب: أن من كان متخلقاً بخلقه، متصفاً بصفاته، مستقيماً فى خدمته، صادقاً فى محبته، عارفاً بذاته وصفاته، ليس كالمدهى الذى لويس فى دعواه معنى.

ثم قال: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾، بين الله سبحانه ألا يبلغ أحد درجة الخلق الحسن، وحسنات الأعمال وسِيَّاتِ الأفعال، إلا من تصبّر فى بلاء الله، وامتحانه، بالوسائط وغير الوسائط، ولا يتحمل هذه البليات إلا ذو حظ عظيم من مشاهدته، وذو نصيب من قرينه ووصاله، صاحب معرفة كاملة، ومحة شاملة. وكمال هذا الصبر الاتصاف بصبر الله، ثم الصبر فى مشاهدة الأزل، فبالصبر الاتصافى ومشاهدة الأبدى، والخط الجمالى، يوارى طوارق صدمات الألوهية، وغلبات القهارية. ثم قال: عن الجبید: ما يوفق لهذا المقام إلا ذو حظ عظيم من عناية الحق فيه. هـ.

ثم بين دلائل توحيده، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ أَيْدِيهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على وحدانيته: ﴿الليل والنهار﴾ في تعاقبهما على حد معلوم، وتناوبهما على قدر مقسوم، ﴿والشمس والقمر﴾ في اختصاصهما بسير مقدر، ونور مقرر، إذ لا يصدر ذلك إلا من واحد قهار. ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر﴾؛ فإنها مخلوقان مظلم، وإن كثرت منافعهما، ﴿واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ أي: الليل والنهار والشمس والقمر. وحكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإنثى في الضمير، تقول: الأقاليم بريتها وبريتها. ولعل ناساً من المشركين كانوا يسجدون للشمس والقمر، تبعاً للصائغين من المجوس في عبادتهم الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله - تعالى - فهو عن هذه الوساطة، وأمرُوا أَنْ يَقْصِدُوا بِسُجُودِهِمْ وَجْهَ اللَّهِ وَحْدَهُ، إِنْ كَانُوا مُوَحِّدِينَ، ولذلك قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فإن السجود أقصى مراتب العبادة، فلابد من تخصيصه به سبحانه، وهذا موضع السجدة عند مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة: (لا يسأمون).

﴿فإن استكبروا﴾ عن الامتثال، ﴿فالذين عند ربك﴾ من الملائكة ﴿يسبحون له بالليل والنهار﴾ أي: دائماً، ﴿وهم لا يسأمون﴾؛ لا يملون ولا يفترقون، والمعنى: فإن استكبر هؤلاء وأبوا إلا الوساطة، فدعهم وشأنهم، فإن الله غنى عنهم، وقد عمر سمواته بمن يعبد، ويزهه بالليل والنهار عن الأنداد. والعنفية عبارة عن الرلفي والكرامة.

﴿ومن آياته﴾ أيضاً ﴿أنك ترى الأرض خاشعة﴾؛ يابسة مغبرة. والحشوح: التذلل، فاستغبر للأرض إذا كانت فحطة لا نبات فيها، ﴿فإذا أنزلنا عليها الماء﴾؛ المطر ﴿اهترت﴾ أي: تحركت ﴿وربت﴾؛ انتفخت؛ لأن النبات إذا دنا أن يظهر ارتفعت به وانتفخت، ثم تصدعت عن النبات، وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع نباتها، ﴿إن الذي أحياها لمحيي الموتى﴾ بالبعث، ﴿إله على كل شيء قدير﴾، ومن جملة الأشياء: النبات والحساب.

الإشارة: الليل والنهار والشمس والقمر خلقن من لجنك، فعار عليك أن تخضع لما خلق لك، وتترك المنعم بها عليك. قال القشيري: الحق - سبحانه - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر مع علوهما، وأنت لأجل حظ خسيس تنقل قدمك إلى كل أحد، وتذل وجهك لكل أحد. هـ. وأما الخضوع لمن أمر الله بالخصوع له من الدعاة إلى الله فهو من الخصوع لله، كأمر الملائكة بالسجود لأدم، وكأمره بالخصوع للأنبياء والأولياء، فكان مأل من سجد وخضع للتقريب، ومأل من استكبر وأنف الطرد والتبعد، والله تعالى غنى عن الكل، ولذلك قال: ﴿فإن استكبروا... الآية﴾.

قوله تعالى: ﴿ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة...﴾ الآية، وكذلك أرض النفوس تراها يابسة بالدعلة والقسوة والجهل، فإذا أنزل عليها ماء الحياة، وهي خمرة المحبة، هاجت وارتفعت، وحيتت بذكر الله ومعرفته، إن الذي أحيا الأرض الحسية قادر على إحياء النفوس الميتة بالدعلة، وانظر القشيري^(١).

ثم ذكر حال من أعرض عن الآيات، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَّ آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاثِبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين يلحدون في آياتنا﴾ أي: يميلون عن الحق في أدلتنا التكوينية، الدالة على وحدانيتنا، فلا ينظرون فيها، أو: يلحدون في آياتنا التنزيلية، بالطعن فيها، وتحريرها، بحملها على المحامل الباطلة، ﴿لا يخفون علينا﴾، بل تجازيهم على ذلك. يقال: ألحد الكافر ولحد: إذا مال عن الاستقامة عن الحق.

ثم ذكر جزاءهم فقال: ﴿أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة﴾. قيل: نزلت في أبي جهل وعثمان^(٢)، وهي عامة، ﴿اعملوا ما شئتم﴾ من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإبقاء في النار، والإتيان آمناً، وفيه تهديد وتوبيخ. ﴿إنه بما تعملون بصير﴾ فيجازيكم بحسب أعمالكم.

(١) راجع لطائف الإشارات (٣/ ٣٣٤).

(٢) قاله مقاتل، فيما ذكره أبو حيان، في البحر المحیط (٧/ ٤٧٨). وانظر تفسير القرطبي (٧/ ٥٩٨٧).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾؛ القرآن ﴿لَمَّا﴾ حين ﴿جاءهم﴾ مخلدون في النار، أو: هالكون، أو: معابدون، فحبر وإن، مخدوف، دل عليه ما قبله، وقيل: بدل من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ فحبر وإن، هو الخبر السابق، وقال عمرو بن العلاء: الحبر: «أولئك يُنادون»^(١)، ورد بكثرة الفصل.

ثم فسّر الذكر المذكور بقوله: ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾، منيع، محمي بحماية الله، لا تتأني معارضته بحال، أو: كثير المنافع، عديم التطير، ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ أي: لا يطرقة الباطل من جهة من الجهات، أو: لا يأتيه التبديل والتعريف، أو: التناقض بوجه من الوجوه، وأما النسخ فليس بمبطل للمنسوخ، بل هو: انتهاء حكم إلى مدة وإبداء حكم آخر، خلافاً لمن احتج بالآية على عدم النسخ في القرآن، انظر ابن عرفة. ﴿تنزيل من حكيم حميد﴾ أي: تنزيل من حكيم محمود، ف: تنزيل: خبر عن مضمّن، أو: صفة أخرى لكتاب، مفيدة لمخامته الإضافية، كما أن الصلتين السابقتين، مفيدتان لمخامته الذاتية، كل ذلك لتأكيد بطلان الكفر به وبشاعة قبحه.

الإشارة: إن الذين يلحدون في آياتنا، فيطعنون في أولياتنا، الدالين علينا، لا يحفون علينا، وسيقون في نار القطيعة والتباعد مع عموم الخوف من هول المظنن، أفعن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة؟ اعلموا ما شلختم من التسليم أو الانتقاد، وكل من لا يصحب الرجال لا يخلو خاطره من شك أو وهم في مواعيد القرآن، كالترزق وغيره، يتسحب عليه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ الآية، من طريق الإشارة. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وإنه لكتاب عزيز﴾ قال الشيخ عبدالرحمن اللجاني في كتاب «قطب العارفين»: الكتاب عزيز، وعلم الكتاب أعز، والعلم عزيز، والعمل به أعز، والعمل عزيز، والذوق أعز، والذوق عزيز، والمشاهدة في الذوق أعز، والمشاهدة عزيزة، والموافقة في المشاهدة أعز، والموافقة عزيزة، والأنس في الموافقة أعز، والأنس عزيز، وآداب الأنس أعز. ثم قال: لكن لا يستشق راحة هذه المقامات من غلب جهله على علمه، وهواه على عقله، وسفه على حلمه. هـ.

ثم سأل نبيه من تكذيب قومه، فقال:

﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

(١) من الآية ٤٤ من سورة فصلت.

أَلَمْ يَجْعَلْهُ قُرْءَانًا عَجْمِيًّا لَقَالُوا لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ الْعَجْمِيَّةُ وَعَرَبِيٌّ
قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ﴾ أي: ما يقول لك كفار قومك ﴿إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ﴾، إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم، من الكلمات المؤذية، والمطاعن في الكتب المنزلة، فاصبر كما صبروا، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ﴾ ورحمة لأنبيائه ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ لأعدائهم، وقد نصر من قبلك من الرسل، وانتقم من أعدائهم، وسيفضل مثل ذلك بك وبأعدائك، أو: (ما يقال لك) من النوحى وتخطب به من جهته تعالى، (إلا ما قد قيل للرسل) وأوحى إليهم، فلست ببديع منهم (إن ربك لذو مغفرة) لمن صدق وحيه، (وذو عقاب أليم) لمن كذب.

﴿ولو جعلناه﴾ أي: الذكر ﴿قرآنًا أعجميًا﴾ لقالوا: لو لا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ﴿أي: هَلَّا بَيَّنَّتْ بِلِسَانِ الْعَرَبِ حَتَّى نَفْهَمَهَا، كَمَا نَقُولُونَ: نَعْتَبِرُهُمْ﴾ هَلَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلُغَةِ الْعَجَمِ؟ وَقِيلَ لَهُمْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقْتَرَحُونَ لَقَتَّمْ: هَلَّا بَيَّنَّتْ آيَاتُهُ بِلُغَتِنَا لِنَفْهَمَهُ، ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾، بِهَمْزَتَيْنِ (١)، الْأَوَّلَى لِلإِبْكَارِ، يَعْطَى: لَوْ نَزَلَ بِلُغَةِ الْعَجَمِ لَأَنْكَرُوا وَقَالُوا: أَقْرَأَنَ أَعْجَمِيٍّ وَرَسُولَ عَرَبِيٍّ؟ وَالْأَعْجَمِيُّ: الَّذِي لَا يَفْهَمُ كَلَامَهُ، سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَوْ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَعْجَمِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَى أُمَّةِ الْعَجَمِ، فَصِيحًا كَانَ أَوْ غَيْرَ فَصِيحٍ، وَمَنْ قَرَأَ بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالْمَعْجَمِيُّ: هَلَّا قُصِّلَتْ آيَاتُهُ فَيُجْعَلُ بَعْضُهَا أَعْجَمِيًّا لِإِفْهَامِ الْعَجَمِ، وَبَعْضُهَا عَرَبِيًّا لِإِفْهَامِ الْعَرَبِ، فَيَكُونُ مَعْنَى: «قُصِّلَتْ»: نَوَّعَتْ.

وَقُرْئِ «أعجمي» بفتح العين^(٢)، ويتجه على كونهم طعنوا فيه من أجل ما فيه من الكلمة العجمية، كـ «سجين»^(٣) و«استبحر»^(٤)، فقالوا: فيه أعجمي وعربي، مخطئ من كلام العرب وكلام العجم، وأياً ما كان فالمقصود: أن آيات الله - عز وجل - على أي طريق جاءهم وجدوا متعناً يتعللون به، لأنهم غير طائنين للحق، وإنما يتبعون أهواءهم. ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَرُوا هَدَى﴾ يهديهم إلى الحق، ﴿وَشَفَاءٌ﴾ لما قى الصدور من شك وشبهة، إذ الشك مرض.

(١) قرأ حمزة والكسائي وحلف وأبو بكر (الأعجمي) بهزتين. وقرأ حمص عن عاصم (الأعجمي) معدودة. وقرأ هشام بهزئة واحدة من غير مد. راجع النماية في القراءات العشر (٣٨٦) ولا تخاف (٤٤٤/٢).

(٢) وهي قراءة عمرو بن ميمون. وهي قراءة شاذة، ذكرها في البحر المحيط (٧/ ٤٨٠).

(٣) كما جاء في الآية السابعة والثامنة من سورة المطففين.

(٤) كما جاء في الآية ٣١ من سورة الكهف.

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ به ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ﴾ أَيْ: صَعَم، فالواصل: مبتدأ، والجار: خبره، وقيل: في موضع الجذر، بدل من (الذين آمنوا) أَيْ: هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ، إِلَّا أَنْ فِيهِ عَطْفًا عَلَى عَامِلِينَ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَخْفَشِ. ﴿وَهُوَ﴾ أَيْ: الْقُرْآنُ ﴿عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ ظُلْمَةٌ وَشُبَّةٌ، ﴿أُولَئِكَ﴾ الْبُعْدَاءُ الْمُؤْمِرُونَ بِمَا ذَكَرَ مِنَ التَّعَامَى عَنِ الْحَقِّ الَّذِي يَسْمَعُونَهُ، وَالتَّعَامَى عَنِ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي يَشَاهِدُونَهَا ﴿يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ بِمَعْنَى: أَنَّهُمْ لَعَدِمَ قَبُولَهُمُ وَالتَّفَاعُلَ، كَأَنَّهُمْ يُنَادُونَ إِلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ، لُبَّعِ الْمَسَافَةِ، وَهُوَ تَمَثُّلُ لِحَالِهِمْ بِحَالٍ مَنْ يُنَادِي مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، لَا يَكَادُ يَسْمَعُ مِنْ مَسَافَتِهَا الْأَصْوَاتُ، وَقِيلَ: يُنَادُونَ فِي الْقِيَامَةِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ بِأَتْيَحِ الْأَسْمَاءِ.

الإشارة: مَا يُقَالُ لَكَ لِيُهَا الْمُتَوَجِّهُ أَوْ الْوَلِيُّ، إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِمَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْمُتَسَيِّبِينَ، فَقَدْ أُوذِيَ مَنْ قَبْلَكَ مِنْ أَهْلِ النِّسْبَةِ بِأَنْوَاعِ الْإِنْيَاتِ، مِنْ ضَرْبٍ وَقَتْلٍ وَسُجُونٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَعِيَهُمْ أَسُوءَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ، (إِنْ رِيكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ). وَمِمَّا جَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ أَلَّا يَسْلَمُوا لِأَحْيَاءٍ عَصَرَهُمْ مَا نَطَقُوا بِهِ مِنْ حِكْمٍ، وَأَقْوًا بِهِ مِنْ عِلْمٍ، وَلَوْ بَلَّغَتْ مِنَ الْبَلَاغَةِ مَا بَلَّغَتْ، كَمَا وَقَعَ مِنْ طَعْنٍ لِلْكَفَرَةِ فِي الْقُرْآنِ، عَلَى أَيْ وَجْهِ جَاءَ، وَهِيَ نَزْعَةُ جَاهِلِيَّةٍ.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ﴾، قَالَ الْوَلِيُّ: هُدًى، لِقُلُوبِ الْعَارِفِينَ إِلَى مَعْدَنِهِ، وَهُوَ الذَّاتُ الْقَدِيمُ، وَشَفَاءٌ لِقُلُوبِ الْعَاشِقِينَ، وَأَرْوَاحُ مَرْضَى الْمَحِيَةِ وَسَقَمَى الصَّبَابَةِ، فَلَأَنَّهُ خُطَابُ حَبِيبِهِمْ، وَكِتَابُ مَشْرِقِهِمْ، يَسْتَلْذُونَهُ مِنْ حَيْثُ التَّعْبَارَاتِ، وَيَعْرِفُونَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِشَارَاتِ. هـ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ﴾ قَالَ ذُو الدُّنُونِ: مَنْ وَقُرَّ سَمْعُهُ وَأَصَمَّ عَنْ نَدَاءِ الْحَقِّ فِي الْأَزَلِ، لَا يَسْمَعُ نَدَاءَهُ عِنْدَ الْإِبْجَادِ، وَإِنْ سَمِعَهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَمًى، وَيَكُونُ عَنْ دِقَاقَتِهِ بَعِيدًا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ نُودُوا عَنْ بَعْدٍ، وَلَمْ يَكُونُوا بِالْقَرَبِ. هـ. فَكُلٌّ مِنْ قَرَأَهُ نَاهِلًا عَنْ تَجَرُّدِهِ بِوَسَاوِسِ نَفْسِهِ، فَهُوَ مِمَّنْ نُودِيَ فِي الْأَزَلِ عَنْ بَعْدٍ. وَيَالِلَهُ التَّرْفِيقُ.

ولما ذكر بيان القرآن: أتبعه بذكر التوراة، تسلياً أيضاً، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾؛ للتوراة ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ فقال بعضهم: حق، وقال بعضهم: كذبه بيده في الجبل، كما اختلف قومك في كتابك القرآن، فمن مؤمن به وكافر، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ في حق أمك بتأخير العذاب، ﴿لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾؛ لأهلكهم إهلاك استكمال. وقيل: الكلمة السابقة هو الحدة بالقيامة لقوله: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾^(١)، وأن الخصومات تفصل في ذلك اليوم، ولولا ذلك لنُحْشِيَ بينهم في الدنيا. ﴿وَلَهُمْ﴾ أي: كفار قومك ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ من أهل القرآن ﴿مُريبٌ﴾، موقع للريبة. وقيل: المصير في (بينهم) و (إنهم) لليهود، وفي (منه) لموسى، أو: لكتابه، وهو ضعيف.

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا﴾ بأن آمن بالكُتُب وعمِل بوحياها، ﴿فَلْيَسِّرْ﴾ نفع، لا غيره، ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا﴾ ضرره، لا على غيره، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، فيعذب غير المسمى، أو ينقص من إحسان المحسن.

الإشارة: الاختلاف على أهل الخصوصية سنة ماضية، (وإن تجد لسنة الله تبديلاً)، فمن رام الاتفاق على خصوصيته، فهو كاذب في دعوى الخصوصية، وفي الحكم: «استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك»^(٢).

ثم ذكر بيان الساعة للموعودة بها في قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾؛ لأنها محل القضاء بين العباد، فكان قائلاً قال: متى ذلك؟ فقال:

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَنْكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾^(٣) وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَخِيصٍ^(٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: إذا سئل عنها يجب أن يقال: الله أعلم بوقت مجيئها، أو: لا يعلمها إلا الله، ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾؛ من أوعيتها، جمع دكم، بكسر الكاف؛ وهو وعاء الثمرة قبل أن تنشق، أي: لا يعلم كيفية خروجها ومآلها إلا الله. ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى﴾ أي: تعلق النطفة في رحمها، وما ينشأ عنها من ذكورة وأنوثة وأوصاف الخلقة؛ ثامة أو ناقصة، ﴿وَلَا تَضَعُ﴾ حملها ﴿إِلَّا

(١) الآية ٤٦ من سورة القمر.

(٢) (حكمة ١٦٦) انظر الحكم بقرئبت الفتى الهندي (من ١١).

بعلمه ﴿استغفاه مغفر من أعم الأحوال، أى: ما يحدث شيء من خروج ثمرة، ولا حمل حامل، ولا وضع واضع، ملابساً بشيء من الأشياء إلا ملائماً بعلمه المحيط.

﴿و﴾ اذكر ﴿يوم يناديهم﴾ فيقول: ﴿أين شركائي﴾ بزعمكم، أضافهم إليه على زعمهم، وفيه تهكم بهم وتقريع، ﴿قالوا أذنأناك ما منا من شهيد﴾ أى: من أحد يشهد لهم بالشركة، إذ تبرأنا منهم، لما عاينا حقيقة الحال، وتفسيره، أذن، هنا بالإخبار، أحسن من تفسيره بالإعلام، لأن الله - تعالى - كان عالماً بذلك، وإعلام العالم محال، أما الإخبار للعالم بالشيء ليحقق بما علم به فجائز، إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من قلوبنا الآن: أننا لا نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم، فكأنهم أعلموه، أى: أخبرناك بأننا ما منا أحد اليوم يشهد بأن لك شريكاً، وما منا إلا من هو موحد. أو: (ما منا من) أحد يشاهدهم، لأنهم ضلوا عنهم فى ساعة التوبيخ، وقيل: هو من كلام الشركاء، أى: ما منا شهيد يشهد بما أضافوا لنا من الشركة.

﴿وحمل عنهم ما كانوا يمدعون﴾؛ يعبدون ﴿من قبل﴾ فى الدنيا ﴿وظنوا﴾؛ وأيقنوا ﴿ما لهم من محيص﴾؛ من مهرب، والظن معلق عنهم بحرف النفي عن المغفولين.

الإشارة: إليه تعالى يرد علم الساعة، التى يقع الفتح فيها على المتوجه، بكشف الحجاب بينه وبين حبيبه، وما تخرج من ثمرات العلوم والحكم من أكمال قلبه، وما تحمل نفس من اليقين والمعرفة، إلا بعلمه. ثم ذم من مال إلى غيره بالركون والسجدة، وذكر أنه يتبرأ منه فى حال ضيقه، فلا يقبض التعلق إلا به، ولا ميل القصد والمحبة إلا له - سبحانه - وبالله التوفيق.

ثم ذكر ما جبل عليه طبع الإنسان من الجزع والهلع، فقال:

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ عَنْهُمْ قَتْلُ﴾
وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
فَأَيُّمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا
وَلَنُنْذِرُهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أُنْمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَىٰ بَإِنِّي أَنشَأْتُهُ
وَلِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَرَدُّ دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ﴾ أي: جنسه، أو: الكفر، بديل قوله: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ (١)، أي: لا يمل ﴿من دعاء الخير﴾، من طلب السعة في المال والنعمة، ولا يمل عن إرادة الذفع والسلامة، والتقدير: من دعائه للخير، فحذفت الفاعل وأضيف إلى المفعول، ﴿وإن صسه الشر﴾، العقر والصبيح، ﴿قَبَسٌ﴾ من الخير ﴿قنوط﴾ من الرحمة، أي: لا يرجو زواله (تعدم علمه بربه، وانسداد الطريق على قلبه إلى الرجوع إلى ربه، يوقع فيه من طريقين: من طريق بذاء قسوم، ومن طريق التكدير؛ لأن اليأس هو القنوط، والقنوط: أن يظهر أقر اليأس فيمتناهل وينكسر، ويظهر الجزع، وهذا صفة الكافر لقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢). وقال الإمام الفخر: اليأس على أمر الدنيا من صفة القلب، والقنوط: إظهار آثاره على الظاهر. هـ.

﴿ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مستة ليقولنَّ هذا لى﴾ أي: وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض، أو: سمعه بعد صنيق، قال: «هذا لى» أي: هذا قد وصل إلى لآنى استوجبته بما عندى من خير، وفصل، وأعمال برّ، أو: هذا لى لا يزول عني أبداً، ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ أي: ما أظنها تقوم فيما سيأتى، ﴿ولئن رجعتُ إلى ربي﴾ كما يقول المسلمون، ﴿إِنَّ لى عده للْحُسْنَى﴾ أي: الحالة الحسنَى من الكرامة والنعمة، أو: الجنة. قاس أمر الآخرة على أمر الدنيا؛ لأن ما أصابه من نعيم الدنيا، زعم أنه لا يستحقاقه إياها، وأن نعيم الآخرة كذلك. وهذا غرور ومقو، الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية، «الجاهل من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، والكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت» (٣).

﴿فلننبئن الذين كفروا بما عملوا﴾ أي: فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، ﴿ونذيقنهم من عذاب غليظ﴾، شديد، لا يفتر عنهم.

﴿وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض﴾، هذا شرب آخر من طغيان الإنسان؛ إذا أصابه الله بنعمته؛ أبطرتة النعمة، وأعجب بنفسه، ففسى النعم، وأعرض عن شكره، ﴿ونأى بجابه﴾، وتباعد عن ذكر الله ودعائه

(١) من الآية ٣٦ من سورة الكهف.

(٢) من الآية ٨٧ من سورة يوسف.

(٣) هذا حديث نبوى شريف، أخرجه ابن ماجه في (الرهدة، باب ذكر الموت والاستعداد له، ١٤٢٣/٧، ح ٤٢٦٠) والترمذى في (صفة القيامة، باب ٢٥، ٥٥٠/٤، ٢٤٥٩) والحاكم (٢٥٩/٤) عن شداد بن أوس رضي الله عنه. بلغف: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله، قال الترمذى: حديث حسن».

ومطاعته، أو: ذهب بنفسه وتكبر وتعاضل، والتحقيق: أن المراد بالجانب النفس، فكأنه قال: وتباعد بنفسه عن شكر ربه، ﴿وَإِذَا مَسَّ الشُّرُكُ الْفَقْرَ وَالضَّرَّ﴾ ﴿فَذُوْ دَعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أى: تضرع كثير، أى: أقبل على دوام الدعاء والابتهال. ولا منافاة بين قوله: ﴿فَيُؤْتِي قُنُوطَ﴾ وبين قوله: ﴿فَذُوْ دَعَاءٍ عَرِيضٍ﴾، لأن الأول فى قوم، والثانى فى قوم، أو: قنوط فى الجبر، وذو دعاء عريض فى البحر، أو: قنوط بالقلب، وذو دعاء باللسان، أو: قنوط من الصنم، وذو دعاء لله تعالى.

الإشارة: اللائق بالأدب أن يكون للعبد عند الشدة دليماً بلسانه، راضياً بقلبه، إن أجابه شكر، وإن مدحه انظر وصبر، ولا ييأس ولا يقط، فإنه ضمن الإجابة فيما يريد، لا فيما تريد، وفى الوقت الذى يريد، لا فى الوقت الذى تريد، وإن فرج عندك نسبت النعمة إليه، دون شيء من الوسائط المادية، هذا ما يفهم من الآية، وتقدم الكلام عليها فى سورة هود (١). والله للترقيق.

ثم ويخ من أعرض عن النظر، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَعْمٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَتَرْنَاهُمْ عَنْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيبَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَنْتَبِهُوا ﴿٥٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني ﴿إِنْ كَانَ﴾ للقرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَعْمٌ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾، جعدهم أنه من عند الله، مع تعاضد موجبات الإيمان به، ﴿مِنْ أَضَلِّ﴾ منكم ؟ فوضع قوله: ﴿مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ موضعها، شرحاً لحالهم، وتعليلاً لمزيد ضلالهم.

﴿سَتَرْنَاهُمْ عَنْ آيَاتِنَا﴾ للدالة على حقيقته وكونه من عند الله، ﴿فِي الْأَفَاقِ﴾ من فتح البلاد، وما أخبر به النبي ﷺ من الحوادث الآتية، وأثار للنوازل الماضية، وما يسر الله تعالى له وإخفائه من الفتوحات، والظهور على أفاق الدنيا، والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب، على وجه خرق العادة، ﴿وَنُورِهِمْ﴾ فى أنفسهم، ما ظهر من فتح مكة وما حل بهم.

(١) راجع تفسير الآيات: ٩ - ١١ من سورة هود. (٢/ ٥١٤ - ٥١٥).

وقال ابن عباس: في الآفاق: منازل الأمم الخالية وآثارهم، وفي أنفسهم: يوم يدر. وقال مجاهد وغيره: في الآفاق: ما يفتح الله من القرى على نبيه ﷺ والمسلمين، وفي أنفسهم: فتح مكة. وقيل: الآفاق: في أقطار السموات والأرض، من الشمس، والقمر، والنجوم، وما يترتب عليها من الليل، والنهار، والأضواء، والطلال، والظلمات، ومن النبات، والأشجار، والأنهار، «وفي أنفسهم»: من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، من تكوين البقعة في ظلمات الأرحام، وحدث الأعضاء العجيبة، والتراكيب العربية، كقوله تعالى: «وفي أنفسكم...» (١).

وعبر بالسين مع أن إرادة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك، بمعنى أن الله - تعالى - سيطلعهم على تلك الآيات زماناً فزماناً، ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً فيوماً، «حتى يتبين لهم» بذلك «أنه الحق» أي: القرآن، أو: الإسلام، أو: التوحيد، «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»، توبيخ على ترددهم في شأن القرآن، وعنادهم الصحوح إلى إرادة الآيات، وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى. والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: ألم يكن ولم يكف ربك. والباء: مزيدة للتأكيد، ولا تكاد تراد إلا مع «كنى».

(أنه...) الخ: بدل منه، أي: ألم يظنهم عن إرادة الآيات المبينة لحقيقة القرآن ولم يكنهم في ذلك أنه تعالى - شهيد على كل شيء، وقد أخبر أنه من عنده. وقيل: معناه: إن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونها ويشاهدونه فيتيقنون عند ذلك أن القرآن تنزل من عالم العيب الذي هو على كل شيء شهيد.

«ألا إنهم في مرية» شك عظيم «من لقاء ربهم» فذلك أنكر القرآن، «ألا إنه بكل شيء محيط» عالم بجميع الأشياء وتفصيلها، وظواهرها، وبواطنها، فلا يحفى عليه خافية منهم، وهو مجازيهم على كفرهم وشكهم، لا محالة.

الإشارة: قد اشتملت الآية على مقام الاستدلال في مقام الإيمان، وعلى مقام البيان في مقام الإحسان، أي: سنريهم آياتنا للدلالة على وجودنا في الآفاق، وفي أنفسهم، أي: في العوالم المنفصلة والمتصلة، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي: وجوده حق، لأن الصنعة قطعاً تحتاج إلى صانع، ثم رقاهم إلى مقام المراقبة بقوله: «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»، ثم زاد إلى المشاهدة بقوله: «ألا إنهم» أي: أهل الجهل بالله، «في مرية من لقاء ربهم» في الدنيا، بحصول الفناء، فيغنى وجود العبد في وجود الحق، ألا إنه بكل شيء محيط، فبحر العظمة أحاط بكل شيء، وأقنى كل شيء، ولم يبق مع وجوده شيء.

(٢) من الآية ٢١ من سورة الناريات. وانظر تفسير النورى (١٧٩/٧) وابن كثير (١٠٥/٤).

وفى الحكم: «ما حجبتك عن الله وجود موجود معه؛ إذ لا شيء معه، وإنما حجبتك توهم موجود معه»^(١) وقال أيضاً: «الأكوان ثابتة بإثباته، مضمومة بأحدية ذاته، فأحدية الذات محت وجود الأشياء كلها، ولم يبق إلا القديم الأزلي».

وقال القطب ابن مشيش لأبي الحسن عليه السلام: يا أبا الحسن، حدد بصر الإيمان نجد الله فى كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقيل كل شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء، وتحت كل شيء، وقريباً من كل شيء، ومحيطاً بكل شيء، بقرب هو وصفه، وبحيطة هي نعمته، وعد عن الطرفية والحدود، وعن الأماكن والجهات، وعن الصلبة والقرب في المسافات، وعن الدور بالمخلوقات، وأحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو هو، كان لله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان - هـ.

وقوله: وعد عن الجهات: جاوز عن اعتقادها؛ إذ لا ظرف، ولا حد، ولا مكان، ولا جهة، إذ الكل عظمة ذاته، وأنوار وصفاته، والحد إنما يتصور في المحدود، ولا حد لعظمة ذاته ولا نهاية، ولا يحصرها مكان، ولا جهة؛ إذ الكل منه وإليه. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، عین بحر التحقيق، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً*.

(١) (حكمة ١٣٧) انظر الحكم بترتيب المنقذ الهندي (ص ٣٤).

(*) في آخر المجلد الثالث في المخطوطة الأم، والمحفظة بمكتبة السيد الفريق حسن التهامي مابلى:

كَمُلَ الجزء الثالث بحول الله وقوته، ووافق العراق من تبيينه يوم الأربعاء، تاسع رمضان، عام تسعة عشر ومائتين وألف، والحمد لله رب العالمين. انتهى استرجاعه من مبيسته بجمع الله وتوفيقه عشية الأربعاء، السادس عشر من رمضان المعظم، موافقاً لتاريخ التبيين من هـاك العام، وعلى نبينا محمد أركى الصلاة والسلام.

مرکز تحقیقات و توسعه علوم اسلامی

سُورَةُ الشُّورَى (١٠)

مكية، وهي خمس وثلاثون آية، وماسبقها لما قبلها قوله: ﴿سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ (١) أي: إن القرآن حق، أي: وحى من الله، مع قوله: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾، فهي كالنقطة لما قبلها. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝١ عَسَقَ ۝٢ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٣ لَمْ يَمَأْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَأْ فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝٤ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ سَاجِدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝٥ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمْدٌ ۝١ عَسَقَ ۝٢﴾ يشير - والله أعلم - بكل حرف إلى وصف يدل على تعظيم قدر حبيبهِ ﷺ، فالحاء: أحبتك، أر: حبيبك، أي: أعطيتك الملك والملوك، والميم: ملكك، والعين: علمك، ما لم تكن تعلم، أو: عبادك للرسالة، والسين: سيدك، والقاف: قريبك. ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ﴾ أي: كما حصصناك بهذه الخصائص العظام أرحباً إليك ﴿وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾، فقد خصصناهم ببعض ذلك، وأرحبنا إليهم، وفي ابن عطية: عن ابن عباس: أن هذه الحروف بأعيانها نزلت في كل كتب الله، المنزلة على كل نبي أنزل عليه كتاب، ولذلك قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (٦). وقال النقشيري: الحاء: مفتاح اسمه حكيم وحفيظ، والميم: مفتاح اسمه مالك وماجد ومؤمن ومهيمن، والعين: مفتاح اسمه عليم وعلى، والسين: مفتاح اسمه سيد وسميع وسريع الحساب، والقاف: مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقُدوس، أقسم الله تعالى بهذه الحروف أنه كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ بِأَمْرِهِ هـ.

(٥) أول المجد الرابع في النسخة الأم.

(٦) ذكره ابن عطية (٢٥/٥) وعزاه للنعماني، وأطر: تفسير النخعي (١٨٤/٧).

(١) من الآية ٥٢ من سورة فصلت.

وقال ابن عطية: وإنما فصلت «هم عسق»، ولم يفعل ذلك بـ «كهيعص»؛ لتجرى هذه مجرى الحواميم أخواتها. هـ. زاد النسفي: وأيضاً: هذه آيتان، وكهيعص، آية واحدة. هـ. فانظره .

﴿الله﴾ أى: يوحى الله ﴿العزيز الحكيم﴾: فاعل «يُوحى»، وقرأ ابن كثير بالياء للمفعول^(١). والله: فاعل بمحذوف، كأن قائلًا قال: من الموحى؟ فقال: «الله العزيز الحكيم» أى: الغالب بغيره، الحكيم فى صمعه وتديره.

﴿له ما فى السموات وما فى الأرض﴾ مُكًا ومَلَكًا، ﴿وهو العلى﴾ شأنه ﴿العظيم﴾ سلطانه وبرهانه.

ثم بين عطية، فقال: ﴿يكاد﴾^(٢) السمواتُ يتفطرن من فوقهن؛ تنشق من عظمة الله تعالى وعلو شأنه، يدل عليه مجيئه بعد قوله: ﴿وهو العلى العظيم﴾. وقيل: من دعائهم له ولذا، كقوله: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾^(٣)، إلخ، ويؤيده: محمىء قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾^(٤). وقرأ البصريّ وشعبة: «يتفطرن»، والأول أبلغ. ومعنى: «من فوقهن» أى: يتندين بالانفطار من جهتهنّ الفوقانية. وتخصيصها على التفسير الأول؛ لأن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال من تلك الجهة، وأيضاً: استقرار الملائكة إنما هو من فوق، فكادت تنشق من كثرة اللقْل، كما فى الحديث: «أُطِنَتِ السَّمَاءُ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنكُطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ قَدَمٍ إِلَّا فِيهَا مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»^(٥).

وعلى الثانى للدلالة على التفطر من تحتهم بالطريق الأولى؛ لأن تلك الكلمة الشنعاء، الواقعة فى الأرض حين أثرت فى جهة الفوق فلاّن تؤثر فى جهة التحت أولى. وقيل: «من فوقهن»: من فوق الأرض، فالكاية راجعة إلى الأرض، من قوله: ﴿له ما فى السموات وما فى الأرض﴾ لأنه بمعنى الأرضين.

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ خُضُوعًا؛ لِمَا يَرَوْنَ من عطية، ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْضِ﴾ أى: للمؤمنين منهم، خوفًا عليهم من سطواته، ويوحدون الله ويلزّهونه عما لا يليق به من الصفات، حامدين له على ما أولاهم من اللطافة، متعجبين لما رأوا من تعرض الكفرة لسخط الله تعالى. ويستغفرون لمؤمنى أهل الأرض،

(١) قرأ ابن كثير - رحمه - «يُوحى» بفتح الحاء. والثابت إما «إليك» وإما ضمير يعود إلى «ذلك» أى: مثل ذلك الإجماع يوحى إليك. انظر الإتحاف (٤٤٨/٢).

(٢) أثبت المعمر - رحمه الله - قراءة «يكاد» بالياء، وهى قراءة نافع والكسائى، وقرأ الباقون «تَكَادَ» بقاء التأنيث. انظر: الإتحاف ٤٤٨/٢.

(٣) من الآية ٩٠ من سورة مريم.

(٤) من الآية ٦ من السورة نفسها.

(٥) أخرجه بغيره أحمد فى المسند (١٧٣/٥) والترمذى فى (الزهد، باب فى قول النبى ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لصبحتم كثيراً»، ٤٨١/٤، ح ٢٣١٧) وابن عاجة فى (الرهء، باب الحزن والبكاء ١٤٠٢/٢ ح ٤١٩٠)، وصححه الحاكم (٥١٠/٣) وأقره الذهبى، من حديث أبى ذر، رَوَيْتُهُ. وقوله: «أُطِنَت»: الأطيب: صوت الأفتاب، وأطيب الإبل: أسوانها وحبنها، أى: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثبتتها حتى أُنمت، وهذا مثل وإيضاح لكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثم أطيب، وإنما هو كلام تقريب، أريد به تقرير عظمة الله تعالى. انظر النهاية (أطيط)، ٥٤١/١.

الذين تبرموا من تلك الكلمات، ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ حيث لا يعاجلهم بالعقوبة على ما وصفوه به مما لا يجرز عليه.

الإشارة: حمّ عسق، الحاء تشير إلى حمده لأوليائه، وتذويه بقدرهم، والميم إلى تمليكهم التصرف في حس الملك، وأسرار الملوك، والعين إلى علو رتبهم، أو إلى علومهم الدنية، والسين إلى سيادتهم وسنّ ثورهم وسرهم، والفاء إلى قريتهم وتقريبهم حتى يمشق وجودهم في وجود محبوبهم، فيمتحنى القرب من شدة القرب، وبذلك صاروا مقربين. والوحى ينقسم إلى أربعة أقسام: وحى أحكام، ووحى مقام، ووحى إلهام، ووحى إعلام، فاختصت الأنبياء بالأول، وشاركتهم الأولياء في الثلاثة. ووحى إعلام هو إطلاعهم على بعض المغيبات.

وقوله تعالى: ﴿يَكَادُ (١) السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ﴾ أى: يتشققن من هيبتة تعالى وكبريائه. وذلك لما لطف حسها أدركت هيبة معاني أسرار الذات، وكذلك الأرواح؛ إذا لطفت ورق حس بشريتها أدركت عظمة الحق وجماله وجماله، وإذا كثفت بشريتها، بمباشرة المس واتباع الهوى، غلط حجابها، فبعثت عن حضرة الحق في حال قريها. وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾، انظر جلالة قدر هذا الأدمى، حتى سخر الله له الملائكة الكرام يستغفرون له، ويسعون في مصالحه، فاستحى من الله أيها الجند، إن كان لك عقل يميز.

ثم ردّ على أهل الشرك، فقال:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٦) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ إِبْشَاءٍ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٨) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٩)﴾

قلت: ﴿وكذلك﴾: الكاف في محل النصب على المصدر، و﴿قرآنًا﴾: مقول «أوحينا».

(١) راجع للإلهام رقم ٢ في الصفحة السابقة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ شركاء، يُؤثرونهم بالعبادة والمحبة ﴿اللَّهُ حَمِيطٌ عَلَيْهِمْ﴾؛ رقيب على أحوالهم وأعمالهم، فيجازيهم بها، ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾؛ بموكل عليهم، تحبرهم على الإيمان، ثم نسخ بالجهاد. أو: ما أنت بموكل إليك أمرهم، وإنما وظيفتك الإنذار بما أوحينا إليك.

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾؛ أى: ومثل ذلك الإحياء للديع الواضح أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا، لا لبس فيه عليك ولا على قومك، ﴿لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾؛ أى: أهلها، وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من تحتها، أو: لأنها أشرف البقع، ﴿وَلِتُنذِرَ مَنْ حَوْلَهَا﴾ من العرب أو من سائر البلاد. قال الفشيري: وجميع العالم مُحَدِّقٌ بالكعبة؛ لأنها سُرَّةُ الأرض. هـ.

﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ﴾؛ يوم القيامة؛ لأنه تجمع فيه الخلائق، وفيه تجمع الأرواح والأشباح. وحذف المفعول الثاني من «ننذر» الأول للتهويل، أى: ننذر الناس أمرًا قطيعاً تضيق عنه العبارة، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾؛ لا شك فى وقوع ذلك اليوم، ﴿فَرِيقٌ فِي الْحِجَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾؛ أى: بعد جمعهم فى الموقف يفترقون، فريق يُصْرَفُ إلى الجنة، وفريق إلى السعير بعد الحساب، والتقدير: فريق منهم فى الجنة. والجملة: حال، أى: وتُنذِرُ يوم الجمع منفترقين.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ﴾ فى الدنيا ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ إما مهتدين كلهم، أو صالين، ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءَ فِي رَحْمَتِهِ﴾؛ أى: ويدخل من يشاء فى عذابه، يدلّ عليه ما بعده، ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب: اختلاف الداخلين فيهما، فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة، بل جعلهم فريقين، فيسرّ كلٌّ لمن خُلِقَ له. ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ لِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾؛ والكافرون ما لهم من شافع ولا دافع.

قال أبو السعود: والذي يقتضيه سياق النظم أن يُرَادَ بقوله: ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ الاتعاد فى الكفر، كما فى قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (الآية ١)، على أحد الوجهين، بأن يُرَادَ بهم الذين هم فى فترة إدريس، أو فترة نوح. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة مخففة على الكفر، بأن لا يُرْسَلَ إليهم رسولاً لينذرهم ما تنكر من يوم الجمع، وما فيه من ألوان الأحوال، فيبقوا على ما هم عليه من الكفر، ولكن يدخل من يشاء فى رحمته إن شاء ذلك، فيُرْسَلُ إلى الكل من ينذرهم، فيثأثر بعضهم بالإنذار؛ فيعرفون الحق؛ فيعرفهم الله تعالى للإيمان والطاعة،

ويُدخلهم فى رحمته، ولا يثأر به الآخرون، ويتمادون فى غيهم، وهم الظالمون، فيبقتون فى الدنيا على ما هم عليه، ويصيرون فى الآخرة إلى السعير، من غير ولى يلى أمرهم، ولا نصير يخلصهم من العذاب. هـ.

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾، هذه جملة مقررة لما قبلها، من انتفاء أن يكون للظالمين ولى ولا نصير. وأم: مقطعة، وما فيها من الإضراب للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها. والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه، أى: ليس المتخذون أولياء، ولا ينبغي اتخاذ ولى سواء. وقوله: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾: جواب عن شرط مقدس، كأنه قيل بعد إبطال ما اتخذوه أولياء من الأصنام: إن أرادوا ولىاً فى الحقيقة فإله هو الولي، لا ولى سواء. ﴿وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ أى: ومن شأنه إحياء الأموات، ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو الحقيق بأن يتخذ ولىاً، فليحصوه بالاتخاذ، دون من لا يقدر على شيء. وبالله التوفيق.

الإشارة: قال القشيري: كل من تبع هواه، وترك الله حداً، أو نقص له عهداً، فهو ممن اتخذ الشيطان ولىاً، فإله يعلمه، لا يخفى عليه أمره، وعلى الله حسابه، ثم إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. هـ. فيقال للواعظ أو الداعي إلى الله: لا تأس عليهم إن أدبروا، الله حفيظ عليهم، وما أثبت عليهم بوكيل. وكان الرسول ﷺ داعياً إلى الله، يُنذر الناس بالقرآن، فمن تبعه كان من أهل الجنة، ومن خالفه كان من أهل السعير، وبقي خلفاؤه من بعده، العلماء بالله، الذين يدكرون الناس، ويدلونهم على الله، فمن صحبهم وتبعهم كان من أهل الجنة؛ جنة المعارف، أو الزخارف، أو هما، ومن اتحرف عنهم كان من أهل السعير، نار القطعية أو الهاوية.

قال القشيري: كما أنهم اليوم فريقان؛ فريق فى [درجات] ^(١) للطاعات وحلاوة العادات [أو المشاهدات] ^(٢)، وفريق فى ظلمات الشرك وعقوبات الجحد، فكذاك غداً، فريق هم أهل اللقاء، وفريق هم أهل الشقاء. «ولو شاء الله» أى: أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد لم يكن مانع. هـ.

وقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ تحويز إلى التوجه إلى الله، ورفض كل ما سواه، كما قال بعضهم: اتخذ الله صاحباً، ودع الناس جانباً، فكل من والى غير الله تعالى خذله، ومن حبه أبعد.

(١) فى القشيري [راحة].

(٢) ما بين المعوقين من تدخل المسر فى النقل عن القشيري.

ثم أمر بالرجوع إليه عند الاختلاف، فقال:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾، حكاية لقول رسول الله ﷺ للمؤمنين، بدليل قوله: ﴿ذلکم اللہ ربی﴾ أي: ما جالفكم الکفار فيه من أهل الكتاب والمشرکین، من أمور الدین، واختلفتم أنتم وهم، فحكم ذلك المختلف [فيه] (١) راجع إلى الله، ومفوض إليه، وهو إثابة المحققين فيه، ومعاقبة المبتطلين. والمختار العموم، أي: وما اختلفتم فيه أيها الناس من أمور الدين، سواء رجع ذلك الاختلاف إلى الأصول أو الفروع، فحكم ذلك إلى الله، وقد قال في آية أخرى: ﴿فإن تازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (٢).

فكل ما اختلف فيه يرد إلى كتاب الله، ثم إلى سنة رسول الله، ثم إلى الإجماع، ثم القياس، فهذه هي قواعد الشريعة، وعليها يبنى الأحكام، فمن خرج عنها فهو مبطل، ففي كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ من علم الأصول والفروع ما فيه غنية، فإن لم يوجد نص فالإجماع أو القياس.

وقيل: وما اختلفتم فيه من العلوم، التي لا تتصل بكتيبكم، ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا: الله أعلم.

ثم قال: ﴿ذلکم اللہ ربی﴾ أي: ذلکم العظیم الشأن، اللہ مالکی ومدبر أمری، ﴿عليه توکلت﴾ في جميع أموري، لا على غيره، ﴿والیه أُنِيبُ﴾، أرجع في كل ما يعرض لي، لا إلى أحد سواه. وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً، والإنابة متعددة، متجددة بحسب تعدد مؤداهاء، أثر في الأول صيغة الماضي، والثاني صيغة المصارع.

(١) زيادة ليست في الأصول. (٢) من الآية ٥٩ من سورة النساء.

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ خالقهما ومظهرهما، وهو خبر ثانٍ لذكركم، أو عن مضمر، ﴿جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾؛ من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾؛ نساء ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾؛ أى: وجعل للأنعام من جنسها أزواجًا، أى: خلق لكم من الأنعام أصنافًا ذكورًا وإناثًا، ﴿يَذُرُّكُمْ فِيهِ﴾؛ أى: يترككم فيما ذكر من التدبير البديع، من: الذرة، وهو البث، فجعل الناس والأنعام أزواجًا، حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل، واختير لفظ «فيه» على «به»؛ لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للثب والتكثير. والضمير فى «يذركم» يرجع إلى المخاطبين والأنعام، مغلبًا فيه المخاطبون العقلاء على غيرهم.

وقال الهروى: «يذركم فيه»؛ أى: يترككم بالتزويج، كأنه قال: يذركم به. هـ. وقال ابن عطية: لفظة «ذراء» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخر، ليس فى حلق، وهو توالى طبقاته على مر الزمان، وقوله: «فيه» الضمير عائد على الجعل. وقال القتيبي: الضمير للتزويج. هـ.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾؛ أى: ليس مثله شيء (أى شأن) (١) من الشئور، التى من جعلتها هذا التدبير البديع. قيل: إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفى التماثل؛ لأن زيادة الحرف بعمرلة إعادة الجملة. قال ابن عطية: الكاف مؤكدة للتشبيه، فنفى التشبيه أكد ما يكون، وذلك أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمر، فإذا أردت المبالغة التامة قلت: زيد كمثل عمرو، وجرت الآية فى هذا الموضع على عرف كلام العرب، وعمل هذا المعنى شواهد كثيرة. هـ.

قال النسفى: وقيل: المثل زائد، والتقدير: ليس كهر شيء، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمْسَوْاْ بِمِثْلِ مَا آمَنَمَ بِهِ﴾ (٢)، وهذا لأن المراد نفى المثلية، وإذا لم نحذف الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. هـ. والجواب ما نقدم لابن عطية.

وقيل: الآية جرت على طريق التكنية، كقولهم: مثلك لا يبخل، وغيرك لا يوجد، أى: أنت لا تبخل؛ لأنه إذا نفى البخل عمن هو مثله كان نفية عنه أولى.

ثم قال تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾؛ سميع لجميع المسموعات بلا آذان، بصير لجميع المبصرات بلا أعين. وذكرهما تلاً يتوهم أنه لا صفة له، كما لا مثل له، وقدم تنزيهه عن المماثلة على وصفه بالسمع والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا.

(١) ما بين المصنفين ليس فى الأصول الحطية، وأثبتته من تفسير أبى السمر - رحمه الله.

(٢) الآية ١٣٧ من سورة البقرة.

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مفتاح خزانها، ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أى: يوسعه ﴿وَيَقْسُرُ﴾ أى: يضيق على ما تقتضيه المناسبة المبنية على الحكيم البالغة. ﴿إِنَّهُ يَكُلُ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ لا يخفى عليه شيء، فيفعل كل ما يفعل على ما ينبغي أن يفعل، على ما تقتضيه مشيئته وحكمته البالغة.

قال ابن عرفة: تضمنت هذه الآية وصفاً تعالى لجميع صفات الكمال، فالقدرة فى قوله: «فاطر السموات والأرض» والوحدانية فى قوله: «ليس كمثله شيء» والإرادة فى قوله: «يسطر الرزق لمن يشاء»؛ لأن تخصيص البعض باليسط إنما هو بالإرادة. والعلم فى قوله: «إنه يكل شيء عظيم»؛ والكلام فى قوله: «فشرع لكم من الدين»؛ لأن المراد به الحكم الشرعى، وهو خطاب الله تعالى المعلق بأفعال المكلفين، وخطابه كلامه. هـ. زاد فى الحاشية العاسية: يعنى وكل وصف من هذه الأوصاف يستلزم الحياة، مع أنه قال: «يُحْيِي الْمَوْتَى» والإحياء إنما يكون من الحي. هـ.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وَمَا احْتَلَمْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ قال القشيري: ويقال إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعرضت منهم الحواطر؛ فدعوا نذيركم والتجئوا إلى ظلّ شهود تقديره، [وانظروا] (١) ما الذى ينبغي لكم أن تعملوا بحكم تيسيره. ويقال: إذا اشتغلت قلوبكم بحدث أنفسكم، فلا تدرون أبل السعادة جرى حكمكم، أو بالشقاوة جرى اسمكم، فكلوا الأمر فيه إلى الله، واشتغلوا فى الوقت بأمر الله، دون التفتك فيما ليس له سبيل إلى علمه من عواقبكم. هـ.

وقوله: ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أى: شقّهما من أسرار العيب، ومتجلاً بهما وبائر الكائنات. جعل لكم فى عالم الحكمة من أنفسكم أزواجاً ليقع التناسل، بمصكم من بعض، ومن الأنعام أزواجاً ليقع التناسل فيها؛ وأما بحر الجبروت فليس كمثله شيء. وقال بعض العارفين: ليت شرى هل معه شيء حتى يشبهه أو لا يشبهه، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. فقلوه تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ أى: ليس معه شيء حتى يشبهه.

وقال الورعجي عن الراسطي: [أمر] (٢) التوحيد كلها خرجت من هذه الآية؛ لأنه ما عير عن الحقيقة بشيء إلا والعلة مصحوبة، والعبارة منقوضة؛ لأن الحق لا يُنعت على أقداره؛ لأن كل ناعت مُشرف على المنعوت، وجلّ أن يشرف عليه مخلوق. وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم، وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم، فهو مصروف إليكم، ومردود عليكم، محدث مصنوع مقلّم؛ لأن حقيقته عالية عن أن تلحقها عبارة، أو يدركها وهم،

(١) ما بين المعرفتين أثبتته من القشيري. (٢) فى عرائس البيان: (رموز).

أو يحيط بها علم، كلا، كيف يحيط به علم، وقد اتفق فيه الأمماد، بقوله: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (١)، أى عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ؟، كلا، قصرت عنه العبارة، وخربت الألسن لقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. هـ.

ولما عرّف بذاته وصفاته. ذكر شرائعه لساده، فقال:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا نَفَرْنَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتُبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ شَرَعَ ﴾ أى: بين وأظهر ﴿ لكم من الدين ما وصى به نوحاً ﴾ ومن بعده من أرباب الشرائع، وأولى العزم من مشاهير الأنبياء - عليهم السلام - وأمرهم به أمراً مؤكداً. وفي بيان نسبته إلى المذكورين تنبيه على كونه ديناً قديماً، أجمع عليه الرسل، على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم، ولاستماله قلوب الكفرة إليه؛ لاتفاق الكل على ثبوت جُلهم. قيل: حصن نوحاً وإبراهيم بالوصية، ونبينا محمداً ﷺ بالوحي؛ لأن متعلق الوصية غير الوصى، بل الموصى [إليه] (٢) به، ومتعلق الوحي: الموحى إليه بذاته، ولما كان - ﷺ - آخر الأنبياء جعل الملقى إليه وحياً، ولما كان ما قبله من الأنبياء متعبد له، ومنذرين بشريعته، أنه سيظهر آخر الزمان نبى اسمه «محمد»، كان ذلك وصية منهم لقومهم على الإيمان به. انظر ابن عرفة.

(١) من الآية ٣ من سورة الحديد.

(٢) ملابن المعرفتين غير موجود في النسخة الأم.

قُلْتُ: والظاهر أنه تغنن^(١)، وفرار من تكرار لفظ الوحي؛ إذ الموحى به هو قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ وهو للذى أوحى إلى نبينا - عليه الصلاة والسلام - وقال أبو السعود: والتعبير عن ذلك عند نسبته ﷺ به الذى، لتفخيم شأنه من تلك الحبيبة، وإثبات الإحياء على ما قبله وما بعده من النصيحة لمراعاة ما وقع لفى^(٢) الآيات للمذكورة - على قى صدر للسورة، من قوله: ﴿كَذَلِكَ يُوحَى إِلَيْكَ...﴾ وفى آخرها من قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾، ولما فى الإحياء من التصريح برسالته - ﷺ - القامع لإنكار الكفرة، والالتفات إلى نون العظمة [ظهاراً] لكمال الاعتناء بإحيائه، وهو للسرى تقديمه [على ما قبله]^(٣) مع تقدمه عليه زماناً، وتقديم وصية نوح - عليه السلام - للمصارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً - أى: فلا يتنحى إنكاره - وتوجيه الخطاب إليه - عليه الصلاة والسلام - بطريق التلويح؛ للتحشيف، والتنبيه على أنه تعالى شرع لهم على لسانه عليه الصلاة والسلام هـ.

ثم فسّر ما وسّاهم به فقال: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ﴾ أى: دين الإسلام، الذى هو توحيد الله تعالى، وطاعته، والإيمان بكتبه ورسله، وبيوم الجزاء، وسائر أركان الإيمان، والمراد بإقامته: تعديل أركانه، وحفظه من أن يقع فيه زيغ، والمواظبة عليه، والتشمير فى القيام به - وموضح أن أقيموا إما: نصب، بدل من مفعول [شرع]، أو: رفع، خبر جواب عن سؤال مقدر، كأن قال: قال: وما ذاك؟ فقال: هو إقامة الدين. ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾، ولا تختلفوا فى الدين، فالجماعة رحمة، والفرقة عذاب، والمراد: الاختلاف فى الأصول، دون الفروع المختلفة حسب اختلاف الأمم باختلاف الأعصار، كما ينطق به قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَا جَاءَ﴾^(٤).

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ﴾ أى: عظم وشق عليهم ﴿مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ من التوحيد، ورفض عبادة الأصنام، الذى هو إقامة الدين، ﴿اللَّهُ يُجْتَنَى﴾ أى: يجنب ويجمع ﴿إِلَيْهِ مِنْ يَشَاءُ﴾ بالتوفيق والتسديد، ويهذى إليه من ينهى ﴿يَقْبَلُ عَلَى طَاعَتِهِ﴾ فالاجتناء يرجع إلى تصديق القلب، والإنابة إلى توفيق الطاعة فى الظاهر.

(١) كتب على هامش النسخة الأم ما يلى: لا يأخذنا ما هو يغتنن، بل هو مقصود لحكمة، ولو كان التغنن لما كثر الرصية مرتين، ولخص لفظ الوحي بسيد البشر ﷺ، ولا بدل وصينا، الثانية بلفظ الأمر، كما مرنا وأرجينا وقرضنا ونحو ذلك. فالتحق أنه غير فى حق الأنبياء بالوصية دون الوحي؛ للإشارة إلى أنهم مجرد نواب عنه ﷺ هـ.

(٢) فى الأصول [من].

(٣) فى تفسير أبي السعود [على ما بعده].

(٤) فى الآية ٤٨ من سورة المائدة.

﴿ وما تفرقوا ﴾ أى: أهل الكتاب من بعد أنبيائهم ﴿ إلا من بعد ما جاءهم العلم ﴾؛ إلا بعد أن علموا أن الفرقة ضلال، وأمر متوعد عليه على ألسنة الرسل، ﴿ بغياً بينهم ﴾ حسداً، وطليقاً للرئاسة، والاستطالة بغير حق، أو: ما تفرقوا فى الدين الذى دُعا إليه، وهو الإسلام، ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم إلا من بعد ما جاءهم العلم بحقيقته؛ لما يشهدونه فى رسول الله ﷺ والقرآن من دلائل الحقيقة، حسبما وجدوه فى كتبهم، أو: العلم بمبعثه ﷺ.

﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾، وهى العدة بتأخير العقوبة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ أى: لوقع القضاء بينهم، وأهلكوا حين لفتقوا لعظم ما اقترقوا. ﴿ وإن الذين أورشوا الكتاب من بعدهم ﴾ وهم المشركون ﴿ لفي شك من ﴾ أى: القرآن ﴿ مرئى ﴾؛ موقف فى الريبة. وهو بيان لكيفية كفر المشركين، بعد بيان كيفية كفر أهل الكتاب، أى: وإن المشركين الذين أوتوا القرآن من بعدهم، أى: من بعدما أورت أهل الكتاب كتابهم، لفي شك من القرآن مرئى. والظاهر: أن التفرق المذكور هنا إنما هو فى شأن الرسول ﷺ؛ لأن سياق العظم إنما هو لبيان أحوال هذه الأمة، وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء - عليهم السلام - لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم، أجمع عليه أولئك الأعلام - عليهم الصلاة والسلام - تأكيداً لوجوب إقامته، وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف. فالعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربما يؤهم الإحلال بذلك المرام. قاله أبو السعود.

الإشارة: الذى شرع الله من الدين لأقرباء عباده، ووصى به خواص أنبيائه: أن يشاهدوه وحده فى الباطن، ويقوموا برسم التجردية فى الطاهر، وهذا هو إقامة الدين، الذى يجب الاتفاق عليه، لكن لا ينال هذا إلا بعد موت النفوس، وخط الرأس، وبذل العلوس. ولذلك كبر على أهل العرق، قال تعالى: ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾، فإذا وفق الله لفعل ما تقدم، وسلك طريقه، اجتنبه ربه لحصرته، بعد أن هداه لسلك طريقته. قال تعالى: ﴿ الله يجتسب إليه من يشاء، ويهدي إليه من ينيب ﴾ فالاجتناب جذب، والإنابة سلوك، الاجتناب للحقيقة، والإنابة للشرعية والطريقة. وقدم الاجتناب على الاهتداء اهتماماً بأمره؛ لأن الجذب عناية يحنس به أهل الولاية، والإنابة هداية ينالها كل من تمسك بالشرعية. وحقيقة الجذب: شهود الخلق بلا خلق، وحقيقة السلوك المحض: شهود الخلق بلا حق، وحقيقة الجذب فى السلوك: شهود الحق فى قوالب الخلق، أو: شهود الخلق فى مظهر الحق.

فالناس ثلاثة: محذوبون فقط، سالكون فقط، مجذبون سالكون، فالأولان لا يصلحان للتربية، والثالث هو الذى يصلح للتربية، وهو الذى يتقدمه للسلوك، ثم يختطف إلى الحصرة فى مقام الفناء، ثم يرجع إلى السلوك فى مقام النقاء. وما وقع من التفرق والاختلاف فى جانب النبوة، يقع فى جانب الولاية، سته ماضية، فيجب على الداعي إلى الله أن يجهد نفسه فى الدعاء إليه، ولا يبالى باختلافهم، كما قال تعالى:

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٥﴾
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جَحِشُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلذلك فادع ﴾ أى: فلأجل ذلك التفريق، ولما حدث بسببه من تشعب الكفر
شعباً، فادع إلى الاتفاق والانكلاف على الملة الحنيفية القيمة، ﴿ واستقم ﴾ عليها، وعلى الدعوة إليها ﴿ كما
أمرت ﴾، كما أمرك الله. لئلا لأجل ما شرع لكم من الدين القيم القديم، الحقيق بأن ينافس فيه المتنافسون، فادع
الناس كافة إلى إقامته، والعمل بموجبه؛ فإن كلاً من تفرقهم وشكهم، سبب للدعوة إليه والأمر بها، أو: فإلى ذلك
الدين المشروع فادع، واستقم عليه، وعلى الدعوة إليه، كما أمرت وأوحى إليك.

﴿ ولا تتبع أهواءهم ﴾ الباطلة، وعقائدهم الزائفة، ﴿ وقل ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ﴾ أى كتاب كان
من الكتب المنزلة، لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وهم أهل الكتاب، ﴿ أولئك هم الكافرون حقاً ﴾ (١)، وفيه
تحقيق للحق، وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول، وتأليف لقلوب أهل الكتابين، وتعريض بهم. ﴿ وأمرت لأعدل
بينكم ﴾ فى الحكم إذا تخاضعتم فتحاكمتم إلى، أو: فى تبليغ الشرائع والأحكام، لا أحص بعضاً دون بعض، أو:
لأسوى بينى وبينكم، ولا آمركم بما لا عمل به، ولا أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أو: لا أفرق بين أكابركم
وأصاغركم. واللام: إما على حقيقتها، أى: أمرت بذلك لأعدل، أو: زائدة، أى: أمرت أن أعدل بينكم.

﴿ الله ربنا وربكم ﴾ خالفنا جميعاً، ومنولى أمورنا، كلنا عبيده، ﴿ لنا أعمالنا ﴾ لا يخطئنا ثوابها أو عقابها،
﴿ ولكم أعمالكم ﴾ لا يجاوزكم ربنا إلى غيركم، أو: لنا ديننا التوحيد، ولكم دينكم الشرك. ﴿ لا حجة بيننا
وبينكم ﴾ أى: لا خصومة؛ لأن الحق قد وصح، ولم يبق للمحاجة حاجة، ولا للفساحة محل، سوى المكابرة.

(١) من الآية ١٥١ من سورة النساء.

﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ يوم القيامة ﴿وإليه المصير﴾؛ المرجع، فيظهر هناك حالنا وحالكم. وهذه معالجة، لامنازكة، فلا نسخ فيها.

﴿والذين يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾؛ يخاصمون في دينه ﴿من بعد ما استَجِيبَ لَهُ﴾؛ من بعد ما استجاب له الناس، ودخلوا فيه، ليردوهم إلى دين الجاهلية، كقوله: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا...﴾ (١)، والتعبير عن ذلك بالاستجابة؛ باعتبار دعوتهم إليه، أو: من بعد ما استجاب الله لرسوله ﷺ وأيده بنصره، كيوم بدر، أو: من بعد ما استجاب له أهل الكتاب، بأن أقرؤوا بنعونه ﷺ، واستفتحوا به قبل مبطله. وذلك أن اليهود والنصارى كانوا يقتلون للمؤمنين: كتابنا قبل كتابكم، ولدينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ...﴾ الآية (٢). ﴿حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ﴾؛ باطلة، ﴿عَدَّ رِبْهَمَ﴾؛ وإذا كانت داحضة من حيث كونه رِبًا رِيفًا فأحرى من حيث كونه قاهرًا منتقمًا. وسماها حجة، وإن كانت شبهة؛ لزعيمهم أنها حجة. ﴿وعليهم غَضَبٌ﴾ عظيم، لمكابرتهم للحق بعد ظهوره ﴿ولهم عذاب شديد﴾ لا يُقَادَرُ قدره.

الإشارة: إذا استولت الغفلة على الناس، وتفرقت القلوب، يجب على أهل البصيرة النافذة أن يتحركوا نوعظ الناس ويذكروهم، ولا يلتفتون إلى أهوائهم، وما هم مشغولون به من حظوظهم. قال تعالى: ﴿هَذَاكَ قَادِحٌ، واسقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم﴾ فندعون الناس إلى التوحيد، وإقامة الشرائع، بامتنال الأوامر، واجتناب المنكر، ثم يدسونهم إلى حضرة الحق، إلى رَأْوَا منهم من هو أهله، فمن فعل هذا كان قدره عند الله عظيمًا، وجأه كبيرًا. وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده؛ إن شئتم لأقسمن لكم؛ إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباد الله إلى الله، ويمشون في الأرض بالنصيحة».

ومن وظيفته أن يقول: آمدتُ بما أنزل الله من كتاب، وما بعث من نبي وولي، وأمرت لأعدل بينكم في الوعظ، والنصيحة، وإمداد المدد، لكن يأخذ كل واحد على قدر صدقه وتظيمه، ثم يقول: (الله ربنا وربيكم)، يخص برحمته من يشاء، لنا أعمالنا؛ ما يليق بنا من عبادة القلوب، ولكم أعمالكم؛ ما تطيقونه من عبادة الجوارح، لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن قلوبنا سالمة لكم. الله يجمع بيننا وبينكم في الدنيا بجمع متصل، وإليه مصير الكل بالموت والنعاء. والذين يحاجون في الله أي: يخاصمون في طريق الله، ويقولون: انقطعت الخريجة، حجتهم داحضة، وعليهم غضب البعد، ولهم عذاب الكد والتعب.

(١) الآية ١٠٩ من سورة البقرة. (٢) انظر: تفسير البغوي (١٨٨/٧).

ثم حضَّ على التمسك بكتابه؛ لأنه جامع لما أنزل الله من كتاب، فقال

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۝١٨ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝١٩ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝٢٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي أنزل الكتاب﴾؛ القرآن، أو: جنس الكتاب، ﴿بالحق﴾؛ مثبثاً بالحق في أحكامه وأخباره، أو: بما يحق إنزاله من العقائد والأحكام، ﴿والميزان﴾؛ وأنزل العدل والتمسوية بين الناس، أي: أنزله في كتبه المنزلة، وأمر به، أو: الشرع الذي يوزن به الحقوق، ويساوى بين الناس. وقيل: هو حين الميزان، أي: الآلة، أنزله في زمن نوح عليه السلام. ﴿وما يدريك﴾ أي: شيء يجعلك عالماً ﴿لعل الساعة﴾ التي أخبر بها الكتاب الناطق بالحق ﴿قريب﴾ مجيئها. وضمن الساعة معنى البحث فذكر الخبر، وقيل: وجه المناسبة في ذكر الساعة مع إنزال الكتاب: أن الساعة يقع فيها الحساب ووضع الموازين بالقسط، فكانه قيل: أمركم الله بالعدل والتمسوية، والعمل بالشرائع، فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يعاجلكم يوم حساكم، ووزن أعمالكم.

﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها﴾ استعجال إنكار واستهزاء، ﴿والذين آمنوا مشفقون﴾؛ حائفون ﴿مها﴾ وجلون؛ لهولها، ﴿ويعلمون أنها الحق﴾ لتكائن لا محالة، ﴿ألا إن الذين يمارون في الساعة﴾ يجادلون فيها، من: للمرية، أو: للماراة والملاحاة، أو: من: مريت العاقبة: إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب؛ لأن كلاً من المتجادلين يخرج ما عند صاحبه يكلام فيه شدة. ﴿لفي ضلال بعيد﴾ عن الحق؛ لأن قيام الساعة أظهر من كل ظاهر، وقد تواترت الشرائع على وقوعها، والمقول تشهد أنه لا بد من دار الجزاء، وإلا كان وجود هذا العالم عبثاً.

﴿الله لطيف بعباده﴾ أي: برّبهم في إيصال المنافع ودفع المصائب، أوصل لهم من فنون الأنطاف ما لا تكاد تناله أيدي الأفكار والطنون. وقيل: هو من لطف بالعوامض علمه، وعظم عن الجرائم حلمه، أو: من ينشر المناقب

ويستمر المأثبات^(١)، أو: يعفو عن يهفو، أو: من يعطى العبد فرق الكفاية، ويكفئه من الطاعة دون الطاقة. وقال شيخ سيوحنا، سيدي عبد الرحمن الفاسي رحمته الله: للظاهر حمل العباد على من اصطفاه، بدليل الإضافة المفيدة للتشريف، وأنه تعالى لطيف بهم رفيق، ومن ذلك حمايتهم من الدنيا، ومما يطغى من الرزق، وعليه ينزل قوله: ﴿يرزق من يشاء﴾ هـ. أي: يرزق على حسب مشيئته، المبدية على الحكم البالغة. وفي الحديث: «إن من عبادي من لا يصنع إيمانه إلا العنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصنع إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك»^(٢).

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾^(٣) فهو وعد لجميع الخلق، وهو مبني على المشية المذكورة هنا، فلا منافاة بينهما، خلافاً لابن جزى^(٤)؛ لأن المشية قاصية على ظاهر الوعد، ولا يقتضي ظاهر الوعد عليها^(٥). انظر الحاشية.

﴿وهو القوي﴾: الباهر القدرة، الغالب على كل شيء، ﴿العزيز﴾: المنيب؛ الذي لا يغلب.

الإشارة: للميزان هو العقل، إذ به تعرف الأشياء ومقاديرها، نافعها وضارها. فالعقول متفاوتة كالموازين، فبعض الموازين لرقته لا يوزن فيها إلا الشيء الرفيع، كالذهب، والإكسير، والفضة، والطيب الرفيع، وبعضها يصلح لوزن الأشياء اللطيفة، دون الخشينة، كميزان العطار وشبهه، وبعضها يصلح للأشياء الخشينة المتوسطة، كميزان الغزالين والحاكة، وبعضها لا يصلح إلا للخشين، كالقمح وشبهه، وبعضها لا يصلح إلا للخشين الكثير، كالذي يوزن به المقاطير من الشيء الخشن، فالأول عقول العارفين، لا يوزن فيها إلا أنوار التوحيد وأسرار التفريد، لا يصلح لغيرها، والثاني للعباد، والزهاد، والعلماء الصالحين، والثالث للمتعجمين من العلماء، والرابع لعامة المؤمنين، والخامس للجبار والكفار، وفيهم نزل: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها...» الآية، وما قبله هو قوله: ﴿والذين آمنوا مشفقون منها﴾.

(١) في الأصول للمأثبات) والمثبت من تفسير لنفسه - رحمه الله تعالى -.

(٢) أخرجه تذييلي (الفرديس ٥/٢٥٠ ح ٨١٠٠) والتبني في الأسماء والصفات (ص ١٢١)، وأخرجه مطولاً البهري في التفسير (٧/١٩٤ - ١٩٥). وعزله السيوطي في الدرر (٥/٧٠٤ - ٧٠٥) لابن أبي الدنيا في كتاب الألقاب، والمكيم الترمذي في فوائد الأصول، وابن مردويه، وأبي نعيم في الحلية (٨/٣١٨)، وابن عسكار في تاريخه، عن أنس بن مالك، رحمته الله. وانظر كشف الخفاء (١٣٣٧).

(٣) من الآية ٦ من سورة هود.

(٤) قال ابن جزى - رحمه الله تعالى: «يرزق من يشاء» يعنى الرزق الزائد على المعنوم لكل حيوان في قوله: «فوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» أي: ما تقوم به الحياة، فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره، ولزاد خاص بمن شاء الله.

(٥) وجدت على هامش النسخة الأساسية مايلي: «الحق ما قاله ابن جزى، وأن المشية مطلقة والتروسة للسمة في العرف رزقاً أيضاً، لا بأصل الرزق، ويدل على ذلك قوله تعالى عقب هذا مباشرة: «من كان يريد حرث الآخرة...» الآية، ولا مجملة فهي بمعنى قوله تعالى: «الله ييسر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له...» فهذا قوله تعالى: «فهو على جميعه إذا يشاء تدبير» فالجميع لا بد منه، والمشية مطلقة برقت للجميع. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، اعلم أن لطفه سبحانه بعباده لا ينحصر ولا يفك عنه مخلوق، من ظن انكالك لطف الله عن قدره فذلك لقصور نظره، فمن لطفه سبحانه بخلقه: أنه أعطاهم فوق الكفاية، وكلفهم دون للطاقة. ومن لطفه سبحانه: تسهيله الأرزاق، وتيسير الارتفاق، ولو تفكر الإنسان في اللقمة التي قوضع بين يديه، ماذا عمل فيها من العوالم العلوية والسفلية؛ لتحقيق بغاية عجزه، وتيقن بوجود لطفه، وكذا ما يحتاج إليه من مشروب، وملبوس، ومطعم، ومن لطفه سبحانه: توفيق الطاعات، وتسهيل العبادات، وتيسير الموافقات. ومن لطفه سبحانه: حفظ التوحيد في القلوب، وإطلاعها على مكاشفة العيوب، وصيانة العقائد عن الارتياح، وسلامة القلوب عن الاضطراب. ومن لطفه سبحانه: إيهام العاقبة؛ لئلا ينكروا أو يياسوا. ومن لطفه سبحانه بالعباد: إحقاق أجله عليه؛ لئلا يسترحش إن كان قد دنا أجله. ومن لطفه سبحانه بخواصه: ستر عيوبهم، ومحو ذنوبهم، حتى وصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه، فكشف لهم عن أسرار ذاته، وأنوار صفاته، فشاهدوه جهراً، وعبدوه شكراً.

وقوله تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ إما رزق الأرواح، أو رزق الأشباح، وإلى هذا القسمين أشار قوله:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾، سُمي ما يعمله العامل مما ينتفع به الفائدة المستقبلية حرثاً، مجازاً؛ لأن الحرث: إلقاء البذر في الأرض لتنظر نتاجه، فأطلقه على العمل، لإجماع حصول النجاج، أي: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة ﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾؛ نصاعف له ثوابه، الواحدة بعشر إلى سبعمئة فما فوقها، أو: نَزِدْ لَهُ فِي تَرْفِيقِهِ وإعاشته، وتسهيل سبل الخيرات والطاعات عليه. ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ وهو متاعها وطيباتها ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ أي: شيكاً منها، حسماً قسمناه له، لا ما يريده ويتنفع به، وما له في الآخرة من نصيب. إذا كانت همته مقصورة على الدنيا. ولم يذكر في عامل الآخرة أن رزقه المقسوم يصل إليه، للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصنده، من زكاء أعماله، وفوزه في المآب؛ لأن ما يُعطى في الآخرة يستحق أن يذكر معه غيره من الدنيا.

الإشارة: قد مر مراراً كم الدنيا وصرف الهممة إليها، وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول في بعض خطبه: «أيها الناس، أقبِلُوا على ما كلفتموه من صالح أمرتكم، وأعْرِضُوا عما هَبَّنَا لكم من أمر

دياكم، ولا تشغلوا^(١) جوارحكم جوارح غذيت بنعمته في التعرض لحطاً بمعصيته، واجعلوا شعلكم بالتماس معرفته، واصرفوا همكم إلى التقرب بطاعته، إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة، ولم يدرك منها ما يريد، ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا، وأدرك من الآخرة ما يريد^(٢).

قال الورعبي: حرث الآخرة: مشاهدته ووصاله وقربه، وهذا للعارفين، وحرث الدنيا: كرامات الظاهر، ومن شعلته الكرامات احتجب بها عن الحق. ثم قال: عن بعضهم: من عمل لله محبة له، لا طلباً للجزاء، صفر عنده كل شيء دون الله، فلا يطلب حرث الدنيا، ولا حرث الآخرة، بل يطلب الله من الدنيا والآخرة. ثم قال: حرث الدنيا: قضاء الوطر منها، والجمع منها، والافتحار بها، ومن كان بهذه الصفة فما له في الآخرة من نصيب. هـ. وقال بعض الشعراء في هذا المعنى:

يا موثر الدنيا على دينه ومشتري دنياه بالآخرة

بعث الذي يبقى بما ينقصي تباً لها من صفقة خاسره.

ثم ذكر مقابل قوله: «شرع لكم من الدين»، كانه تعالى لما ذكر أنه شرع ما وصى به، أخذ ينكر ما شرع غيره، فقال:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ﴾، أي: أم، منقطعة، أي: بل لهم شركاء، أو: معادلة لمحذوف، تقديره: أقبلوا ما شرعت لهم من الدين، أم لهم آلهة شرعوا من الدين ﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ أي: لم يأمر به، ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ﴾ أي: القصص السابق بتأخير الجزاء، أي: ولولا العدة بأن الفصل يكون يوم

(١) هكذا في جميع الأصول.

(٢) ثم ألق عليه، رغم كثرة البحث.

القيامة ﴿لَقُضِيَٰ بَيْنَهُمْ﴾ ؛ بين الكفار والمؤمنين ، أو: لمجئنا لهم للعقوبة . ﴿وَأَنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ؛ وإن المشركون لهم عذاب أليم في الآخرة ، وإن آخر عنهم في دار الدنيا .

﴿تَرَى الظَّالِمِينَ﴾ ؛ المشركون في الآخرة ﴿مُشْفِقِينَ﴾ ؛ خائفين ﴿مَا كَسَبُوا﴾ ؛ من جزاء كفرهم ، وهو واقع ؛ ﴿نَازِلٌ﴾ بهم لا محالة ، أشفقوا أم لم يُشفقوا . ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ كأن روضة جنة المومن أطيب بقعة فيها وأنزهها ، فالروصات: المواضع المرفقة النصره ، فهم مستقرون في أطيب بقعها وأنزهها ، ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عَادَ رَبُّهُمْ﴾ أي: ما يشتهون من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم ، ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الذي لا يقادر قدره ، ولا يبلغ غاية على العمل القليل ، فضلاً من الكبير الحليل .

﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ﴾ تعالى ، ﴿عِبَادَهُ﴾ فحذف عائد الموصول . ويقال: بشر وبشر ، بالتشديد والتخفيف ، وقرئ بهما^(١) . ثم وصف المبشرين بقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ دون غيرهم .

الإشارة: كل من ابتدع عملاً خارجاً عن الكتاب والسنة فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، فينسحب عليه الوعيد ، لقوله ﷺ: «من سنَّ سنةً فعليةً وزرّها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة»^(٢) .

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ﴾ قال القشيري: في الدنيا جنة الوصلة ، ولذاذة الطاعة والعبادة ، وطيب الأنس في أوقات الخلوة ، وفي الآخرة في روضات الجنات ، إن أرادوا دام اللطف دام لهم ، وإن أرادوا شام الكشف كان لهم هـ .

ولما كان من شأن البشر بالحير أن يلتمس الأجر ، نزه نبيه عن ذلك ، فقال:

﴿... قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَّهٗ فِيهَا

حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٢﴾﴾

(١) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحزمة ، والكسائي ؛ يبشر ، بفتح الباء ، ويكون الموحدة ، ومنه الشين مخففة ، من «بشر الثلاثي» ، وقرأ الباقون بضم الباء وفتح الباء وكسر السين مشددة للتكثير . انظر الإنعاب (٢/٤٤٩) .

(٢) أخرجه بتمامه مسلم ، في (الزكاة ، باب البحث على الصدقة ، ٢/٧٥٥ ، ح ١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله مرفوعاً .

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ على التبليغ ﴿أَجْرًا﴾. روى أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ فقلت: أي: لا أسألكم على التبليغ والبشارة أجراً، أي: نفعا؟ ﴿إِلَّا الْمُدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾؛ إلا أن تودوا أهل قرابتي، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً، أي: لا أسألكم أجراً قط، ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي الذي هم قرابتكم، ولا تؤذوهم. ولم يقل: إلا مددة القرى، أو: المددة للقرى؛ لأنهم جعلوا مكاناً للمدة، ومقرراً لها، مبالغة، كقولك: لي في مال فلان مودة، ولي قهيم حباً شديداً، تريد: أحبهم، وهم مكان حبي وسخطه. وليست «في» بصلة للمدة كاللام، إذا قلت: إلا المدة للقرى، وإنما هي متعلقة بمحذوف، فعلق الطرف به والتقدير: إلا المدة ثابتة في القرى، ومتمكنة فيها. والقرى: مصدر، كالزلفى والبشرى، بمعنى القرابة. والمراد: في أهل القرى.

روى أنه لما نزلت قيل: يا رسول الله! من أهل قرابتك هؤلاء، الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: «على وفاطمة وابنهما»^(١). وقيل: معناه: إلا أن تودوني لقرابتي فيكم، ولا تؤذوني، إذ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله ﷺ وبينهم قرابة. وقيل: القرى: التقرب إلى الله تعالى، أي: إلا أن تحبوا الله ورسوله في تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصالح.

﴿ومن يشترط﴾ أي: يتكسب ﴿أى حسنة﴾ أى حسنة كانت، فيتلو مددة ذى القرى تداولاً أولياً. وعن السدى: أنها المرادة، قيل: نزلت في الصديق ﷺ ومودته فيهم، والظاهر: العموم، ﴿تُزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا﴾ أي: نضاعفها له في الجنة. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لمن أذنب [بَطُولُهُ]^(٢) ﴿شُكُورٌ﴾ لمن أطاع بقضائه، بوفائه الثواب والزيادة، أو: غفور: قابل الثنية، شكور: حامل عليها.

الإشارة: محبة أهل البيت واجبة على البشر، حرمة وتعظيماً لسيد البشر، وقد قال: «من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم»^(٣) فمحبة الرسول ﷺ ركن من أركان الإيمان، وعقد من عقوده، لا يتم الإيمان إلا بها، وكذلك محبة أهل بيته. وفي الحديث ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّنِي، وَلَا يُحِبَّنِي حَتَّى يُحِبَّ ذُرِّيَّ قُرَابَتِي، أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارِبَهُمْ. وَسَلَّمَ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ، أَلَا مِنْ أَذَى قُرَابَتِي فَقَدْ أَذَانِي، وَمِنْ أَذَانِي

(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٤/١١)، ح ١٢٢٥٩، وعزاه للسيوطي في الدرر (٧٠١/٥) لابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، بسند ضعيف، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) في الأصول: [يعني] والمناسب ما أتقنه، وهو الذي في تصدير السلفي، والطرل: الفصل والفنى والبعة. انظر اللسان (طول) ٧٧٨/٤.

(٣) ورد من أحب هؤلاء، فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين وفاطمة وعلياً - رضي الله عنهم أجمعين. والحديث ذكره في كنز العمال ح (١٠٣) وعزاه لابن عساکر عن زيد بن أرقم.

والأحاديث في محبة أهل البيت كثيرة. اللهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

فقد آذى الله تعالى»^(١). وقال أيضا: عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تصلوا، كتاب الله تعالى وعترتي»^(٢)، فابظر كيف قرنهم بالقرآن في كون التمسك بهم يمنع الصلوات.

وقال عليه السلام: «من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد بذل الله له زواجره ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب^(٣) بين عينيه: آيس من رحمة الله»^(٤). انظر الثعلبي. زاد بعضهم: ولو عصوا وغيروا في المذهب؛ ففكره فلعلم ونحب ذاتهم. قال الشيخ زروق في نصيحته: وما ينزل بنا من ناحيتهم نعمة من القضاء النازل. هـ.

وفي همزية البوصيري - رحمه الله:

أَلْ بَيْتِ النَّبِيِّ إِنْ قَوَّادِي لَيْسَ يَسْلِيهِ عَنْكُمْ النَّسَاءُ^(٥).

وقال آخر:

أَلْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمْ فَرَضٌ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ يَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْمَجْدِ أَنْتُمْ مَنْ لَمْ يَصِلْ عَلَيْكُمْ لَا سَلَاةَ لَهُ^(٦).

وقوله تعالى: «ومن يقترب حمة نزل له فيها حسنة»، «الزيادة في الدنيا لدلهاية والتوفيق، وفي الآخرة بتضعيف الذنوب وحسن الرقيق. قال القشيري: إنه أنابا بالمجاهدة زدنا بفعلنا تحقيق المشاهدة. ويقال: من يقترب حمة للوظائف نزل له حسن اللطائف. ويقال: الزيادة ما لا يصل إليه العبد بوسيلة، مما لا يدخل تحت طرق البشر. هـ.

ثم رد على من طعن في الروي، الذي نفى الأجر على تبليغه، فقال:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَاتَرَى عَلَى أَمْرِهِ كِذْبًا فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَنَمَحَ أَمْرَهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي

(١) أخرج أحمد في المسند (ج ٦٦٥٩) وابن حبان (موارد ج ٢٢٤٤) وابن أبي شيبة (٩٦/٢) والطبراني في الكبير (٣/٣١) عن أبي هريرة، قال: نظر النبي ﷺ إلى علي والحسن والحسين ومطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم». وأخرجه الدرمنى في المناقب، باب فصل فاطمة، ج ٣٨٧٥، عن زيد بن أرقم، بلغنا وأنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم.

(٢) أخرجه الدرمنى وحسنه في (المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ ٦٢١/٥، ج ٣٧٨٦) من حديث جابر بن عبد الله، (ج ٣٧٨٨) من حديث أبي سعيد وزيد بن أرقم - رضي الله عنهما.

(٣) هكذا في الأصول.

(٤) ذكره بعمرو القرطبي (٦٠٢٢/٧)، وذكره للزمخشري في تفسيره (٢٢٠/٤) بأطول من هذا، وعراه العافظ ابن حجر في الكافي للثعلبي، وقال: «وأثار الوضع عليه لائحة...».

(٥) انظر ديوان البوصيري/ ٧٠

(٦) الأبيات للإمام الشافعي. انظر ديوانه ٧٢، وفيه: (يكميكم من عظيم العجز أنكم).

الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمَلُ
عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أى: بل يقولون ﴿افتري﴾ محمد ﴿على الله كذباً﴾ فى دعوة النبوة، أو القرآن؟. والهمزة للإنكار التوبيخى، كأنه قيل: أيمكن أن ينسبوا مثله - عليه للصلاة والسلام - للافتراء، لا سيما لعظم الافتراء، وهو الافتراء على الله، فإن الافتراء إنما يسام به أبعد خلق الله، ومن هو عرضة للخنم والطبع، فالعجب ممن يفوه به فى جانب أكرم الخلق على الله.

﴿فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، هذا استبعاد للافتراء على مثله؛ لأنه إنما يجترئ على الله من كان مخفوماً على قلبه، جاهلاً بربه، أما من كان على بصيرة ومعرفة بربه، فلا. وكأنه قال: إِنْ يَشَأِ اللَّهُ خَذْلَانِكَ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ لتجترئ بالافتراء عليه، لكنه لم يفعل فلم تفتري. أَوْ: فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ عَدَمَ صُدُورِ الْقُرْآنِ عَنْكَ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، فلم تقدر أن تنطق بحرف واحد منه، وحيث لم يكن كذلك، بل تواتر الوحي عليك حيناً فحيناً؛ تبين أنه من عند الله تعالى. وهذا أظهر.

وقال مجاهد: إِنْ يَشَأِ يَرْبِطُ عَلَى قَلْبِكَ بالصبر على أذاهم، وعلى قولهم: افتري على الله كذباً؛ لئلا تدخله مشقة بتكذيبهم.

﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾، استئناف مقرر لنفى الافتراء، غير معطوف على «يختم» كما ينبئ عنه إظهار الاسم للجليل، وإنما سقطت الواو - كما فى بعض المصاحف - لا تباع للفظ، كقوله تعالى: ﴿وَيَذِيعُ الْإِنْسَانَ بِالشُّرِّ...﴾ (١) مع أنها ثابتة فى مصحف نافع. قاله النسفى. أى: ومن شأنه تعالى أنه يحق الباطل، ويثبت الحق بوحيه، أو بقصائنه، كقوله تعالى: ﴿بَلْ يَذِفُ الْبَاطِلَ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾ (٢)، فلو كان افتراء كما زعموا لمحقه ودمعه. أَوْ: يَكُونُ عِدَّةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّهُ تَعَالَى يَمْحُو الْبَاطِلَ الَّذِى هُمْ عَلَيْهِ، ويثبت الحق الذى هو عليه ﷺ بالقرآن، أو بقصائنه الذى لا مرد له بنصره عليهم، وقد فعل ذلك، فمحاه باطلهم، وأظهر

(١) من الآية ١١ من سورة الإسراء.

(٢) من الآية ١٨ من سورة الأبياء.

الإسلام. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أى: عليم بما فى صدوركم وصدورهم، فيجرى الأمر على حسب ذلك من المحو والإثبات.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾. يقال: قبلت للشيء منه: إذا أخذته منه، وجعلته مبدأ قبورك، وقبَلته عنه، أى: عزله وأبنته عنه. والتوبة: الرجوع عن القبيح بالندم، والعزم ألا يعود، ورد المطالم واجب غير شرط.

قال ابن عباس: لما نزل. ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا....﴾ الآية. قال قوم فى نفرهم: ما يريد إلا أن يهتنا على أقاريه من بعده، فأحير جبريلُ النبي ﷺ أنهم قد اتهموه، وأزل: ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...﴾ الآية، فقال القوم: يارسول الله! فإننا نشهد أنك صادق. فنزل: ﴿هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ...﴾ هـ.

قال أبو هريرة، قال النبي ﷺ: «الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضالِّ الواجد، ومن العقيم للوارد، ومن الظمآن الوارد، فمن تاب إلى الله توبة تصوحاً أنسى الله حافظيه، ولو كانت بقاع الأرض خطايا وذنوبه» (١).

واختلف العلماء فى حقيقة التوبة وشرائطها، فقال جابر بن عبد الله: دخل أعرابي مسجداً للنبي ﷺ، فقال: اللهم إني أستعفيك وأتوب إليك، سريعاً، وكبَّراً، فلما فرغ من صلاته، قال له على: ما هذا؟ إن سرعة الاستعفار باللسان توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة، فقال: يا أيعبر المؤمنون، وما التوبة؟ قال: اسم يقع على مئة معانٍ: على الماعى من الذنوب السامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المطالم، وإذبة النفس فى الطاعة، كما أذبتها فى المعصية، وإذافة النفس مرارة الطاعة، كما أدقتها حلالة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.

وعن السدى: هى صدقُ العزيمة على ترك الذنوب، والإجابة بالقلب إلى عالم العيوب. وعن سهل: هى الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وعن الجنيد: هى الإعراض عما سوى الله.

قال الله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ وهو ما دونه من الشر، يعفو لمن يشاء بلا توبة، ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَصْعَلُونَ﴾ كأننا ما كان، من خير أو شر، حسبما تقتضيه مشيئته.

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أى: يستجيب لهم فحذف اللام كما فى قوله: ﴿وَإِذَا كَانُوا مِنْهُمْ﴾ (٢) أى: يجيب دعوتهم، ويثيبهم على طاعتهم، أو: يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها. قيل لإبراهيم

(١) لم ألق عليه بهذا اللفظ، وفى الصحيح: «الله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشراؤه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، لم يقع رأسه، فإذا راحلته عنده، أخرجها البخارى فى (الدعوات، باب التوبة، ح ٦٣٠٨) ومسلم فى (التوبة، باب فى الحسن على التوبة، ح ٢٧٤٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) من الآية ٣ من سورة المطففين

إين أدهم: مألنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوا. ﴿ويزيدهم من فضله﴾ على مأسأوه، واستحقوه بموجب اللوعده. ﴿والكافرون لهم عذابٌ شديد﴾ يدل ما للمؤمنين من الفضل العظيم والمزيد.

الإشارة: قال المرتجى: «ألم يقولون افترى على الله كذباً» فيه تقدس كلامه، ومهارة نبيه ﷺ عن الافتراء، وكيف يفترى وهو معصون من طريان الشك والريب والوساوس والهواجس على قلبه؟. وقال أيضاً: هن الواسطى: إين يشأ الله يختم على قلبك [لكن ما يشاء] (١)، ويمح الله الباطل بنفسه ونعته، حتى يعلم أنه لا حاجة له إلى أحد من خلقه، ثم يحقق الحق في قلوب أنشأها للحقيقة.

قلت: في الآية تهديد لأهل الدعوة؛ لأنهم إن ناموا على دعواهم الخصوصية بلا خصوصية؛ ختم الله على قلوبهم بالنفاق، ثم يحو الله الباطل بأهل الحق والتحقيق، فتشرق حقانهم على ما يقابلها من الباطل فتدمغه بإذن الله وقسماته وكلماته.

وقوله تعالى: ﴿وهو الذى يبلل التوبة عن عباده...﴾ الخ، لكل مقام توبة، ولكل رجال سينات، فتوبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من العيوب، وتوبة خواص الخواص من الغيبة عن شهود علام الغيوب. وقوله تعالى: ﴿ويعلم مانفعلون﴾ يشير إلى الحلم بعد العلم.

وقوله تعالى: ﴿ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ أى: فى كل ما يتمنون، ﴿ويزيدهم من فضله﴾ النظر إلى وجهه، ويفارتين فيه على قدر توجبههم، ومعرفتهم فى الدنيا. وذكر فى القوت حديثاً عن رسول الله ﷺ فى تفسير قوله تعالى: ﴿ويزيدهم من فضله﴾ قال: «يشفعهم فى إخوانهم، فيدخلهم الجنة» (٢). هـ. قال القرطبي: ويقال: فما ذكر أن النابتين يقبل توبتهم، ومن لم يتب يعفو عن زلته، والمطلع يدخله الجنة، فقلعه خطر ببال أحد؛ فهذه النار لمن هي؟ فقال «والكافرون لهم عذاب شديد»، ولعله يخطر بالبال أن العصاة لا عذاب لهم، فقال: (شديد) بدليل الخطاب أنه ليس بشديد (٣). هـ.

ولما ذكر أن أهل الإيمان يستجيب لهم، ويزيدهم من فضله، يعنى فى الآخرة، وأما فى الدنيا فإنما يعطيهم الكفاف، ذكر حكمة ذلك، فقال:

(١) فى المرتجى: ﴿ما يشاء﴾.

(٢) أخرجه ابن جرير، من طريق قتادة عن أبى إبراهيم التميمي، مرفوعاً.

(٣) انحصر المسر عبارة القرطبي، وهذا نصها حتى يتمح المراد: فالعصاة من المؤمنين لهم عذاب، أما الكافرون فهم عذاب شديد، لأن دليل الخطاب يقتضى هذا، وذلك يقتضى أن المؤمنين لهم عذاب، ولكن ليس بشديد، وأما عذاب الكافرين فتشديد. هـ.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢٧) وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ٢٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده﴾ أى: لو أعطانهم جميعاً ﴿لبغوا في الأرض﴾ أى: لتكبروا وأفسدوا فيها، بطراً، ولعلا بعضهم على بعض بالانحلاء والاسفلاء، لأن العنى مبطرة مفسدة، وكفى بحال قارون وفرعون عبدة. وأصل البغى: تجاوز الاقتصاد [عما يجزى] (١) من حيث الكمية أو الكيفية. ﴿ولكن ينزل بقدر﴾ أى: بتقدير ﴿ما يشاء﴾ أن ينزله، مما تقتضيه مشيئته. يقال: قدره وقدره قدراً وتقديراً ﴿إيه عباده خير بصير﴾: محيط بخفايا أمورهم وجلاياها، فيقدر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه، فيفقر ويغنى، ويعطى ويمنع، ويقبض ويبسط، حسبما تقتضيه الحكمة الربانية، ولو أعطانهم جميعاً لبغوا في الأرض، ولو أفقرهم لهلكوا، وما ترى من البسط على من يغنى، ومن البغى دون البسط، فهو قليل، ولكن البغى مع الفقر أقل، ومع البسط أكثر وأغلب، فالحكمة لاتافى بغى البعض بدفعه بالبعض الآخر، بخلاف بغى الجميع. ﴿ولولا دفع الله الناس...﴾ (٢) الآية.

وقال شقيق بن إبراهيم: ﴿لو بسط الله الرزق لعباده﴾ أى: لو رزق الله العباد من غير كسب «لبغوا»؛ طمعوا وسعوا في الأرض بالفساد، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش، رحمة منه. هـ. أى: لكلا يفرغوا للفساد، ومثله في التتوير. وقال شيخ شيوخنا العاسى العارف: والمظاهر حمل العباد على الخصوم المصطفين من المؤمنين، فإنهم يجمعون من الطغيان وبسط الرزق؛ لكلا يغوا. هـ.

وقال قتادة: كان يقال: خير الرزق: ما لا يطع بك، ولا يلهيك، فذكر لنا أن النبي ﷺ قال: «أخوف ما أخاب على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها» (٣). هـ.

(١) هكذا في الأصول، وهى تفسير أبى السعود فيما يجرى.

(٢) من الآية: ٤٠ من سورة الحج.

(٣) أخرجه الطبري (١٩/٢٥).

رُوى: أن أهل الصُّعَّةِ تمنوا المعنى، فزلزلت^(١). وقيل: نزلت في العرب، كانوا إذا أخصبوا تحاربوا، وإذا جددوا انتجعوا هـ.

﴿وهو الذي يُرسلُ الغيث﴾ أى: للمطر الذى يُمِيتهم من الجذب، ولذا خص بالنافع منه، فلا يقال للمطر الكثير: غيث، ﴿من بعد ما قطر﴾: يلمسوا منه. وتقييد تنزله بذلك، مع نزوله بدونه أيضا؛ لمزيد تذكّر كمال النعمة. ﴿وبُشِّرُ رحمته﴾ أى: بركات الغيث ومنافعه، وما يحصل به من الخصب فى كل مكان، من السهل، والجبل، والنبات، والحيوان. أو: رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر وغيره. ﴿وهو الرزق﴾ الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة، ﴿الحمد﴾ المستحق للحمد على ذلك، لا غيره.

الإشارة. عادته تعالى مع أوليائه أن يعطيهم ما يكفيهم بعد الاصطرار، ويمتنع منهم فوق الكفاية؛ لئلا يشغلهم بذلك عن حصرته، وفى الحديث: «إن الله يحمي عبده المؤمن - أى: مما يضره الدنيا وغيرها - كما يحمي الراعى الشقيق غنمه من مراتع الهلكة»^(٢) وفى حديث آخر: «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيم الفاء»^(٣). وروى ابن المبارك، عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجلُ رسول الله ﷺ فقال: أخبرنى يا رسول الله بجلساء الله يوم القيامة؟ فقال: هم الحائفون، الحاصصون، المتواضعون، الداكرون كثيراً، فقال: يا رسول الله، فهم أول الناس يدخلون الجنة؟ قال: ولا، قال: فمن أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: العقراء يسبقون الناس إلى الجنة، فيخرج إليهم ملائكة، فيقولون: ارجعوا إلى الحساب، فيقولون: علام نحاسب؟ والله ما أفيصت علينا الأموال ففيض فيها، وما كنا أمراء نعدل ونجور، ولكننا جاءنا أمره فعيذنا حتى أتانا اليقين. هـ.

قوله: ﴿وهو الذى ينزل الغيث...﴾ الآية، كما ينزل غيث المطر على الأرض الميعة، ينزل أمطار الواردات الإلهية على القلوب الميعة، فتحيا بالذكر والمعرفة، بعد أن أيست من الخصوصية.

قال الفشيرى، بعد كلام: وكذلك العبد إذا ذلَّ غصن وقته، وتكثر صفو وقته، وكسفت شمس ألمه، وبعد عن المصرة وساحات القرب عهده، فربما ينظر إليه الحقُّ نظر رحمة، فينزل على سره أمطار الرحمة، ويعود عوده طرياً، ويُنبت فى مشاهد نفسه ورداً جدياً، وأنشدوا فى المعنى:

(١) أخرجه الترمذى فى أسباب النزول (ص ٣٩٠) عن عمرو بن حريث، وذكره الهيثمى فى المجمع (١٠٤/٧) وهواه المطبرانى، ورجاله رجال الصحيح.

(٢) أخرجه التيهقى فى شعب الإيمان (ح ١٠٤٥١) من حديث حذيفة رضى، والحديث صفة السبوطى فى الجامع الصغير (ح ١٩٠١).

(٣) أخرجه الترمذى فى (الطب، باب ما جاء فى الحمية، ح ٣٠٣٦) والبيهقى فى الشعب (ح ١٤٥٠) من حديث قتادة بن النعمان رضى.

إِنْ رَاعَنِى مِنْكَ الصَّدُودُ فَلَعَلَّ أَيْامِى تَعُودُ
وَلَعَلَّ عَهْدَكَ بِاللَّوْىَ يَحْيَا فَقَدْ تَحْيَا الْعَهْدُ
وَالْعَصَصْنَ بَيْبَسَ قَارَةً وَتَسْرَاهُ مُخَضَّرًا يَمِيدُ .

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَلْهَى الْفِتْنَى﴾ قال الفشيرى فى شرح الأسماء: الولى هو المتولى لأحوال عباده، وقيل معناه: مناسره، فأولياء الله أنصار دينه، وأشياخ طاعته، والولى فى سفة العبد: هو من يواظب على طاعة ربه. ومن علامات من يكون الحق سبحانه وليه: أن يصونه ويكفيه فى جميع الأحوال، ويؤممه، فيغار على قلبه أن يتعلق بمخلوق فى دفع شر أو جلب نفع، بل يكون سبحانه هو القائم على قلبه فى كل نفس، فيحقق آماله عند إشارته، ويجعل مآربه عند خطراته. ومن آمارات ولايته لعبده: أن يديم ترفيقه، حتى لو أراد سوءاً، أو قصد محظوراً، عصمه من ارتكابه. ثم قال: ومن آمارات ولايته: أن يرزقه مودة فى قلوب أوليائه. هـ. قلت: «جعل مآربه عند خطراته، ليس شرطاً؛ لأن هذا من باب الكرامة، ولا يشترط ظهورها عند المحققين. وروى أنس عن النبي ﷺ عن جبريل، عن ربه - عز وجل - قال: «من أمان لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة، وإنى لأسرع شىء إلى نصره أوليائى، وإنى لأعصب لهم، كما يغضب الليث الحر»^(١) انظر بقية الحديث فى الثعلبى.

ثم ذكر شواهد قدرته، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَائِبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ

إِذَا شَاءَ قَدِيرٌ﴾ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على باهر قدرته ووجدانيته ﴿خلق السموات والأرض﴾ على ما هما عليه من تعاجيب الصنعة، فإنها بذاتهما وصفاتهما نزل على شؤنه العظيمة، ﴿وما بئ﴾ أى: فرق ﴿فيهما من دابة﴾، من حى على الإطلاق، فأطلق الدابة على مطلق الحيوان، ليدخل الملائكة. أو: ما يدب على الأرض،

(١) أخرجه مطولاً، البيهقى فى التفسير (١٩٤/٧ - ١٩٥) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (٧٠٤/٥) لابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء، والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول، وابن مردويه، وأبى نعيم فى الحلية (٣١٥/٨)، وابن عساكر فى تاريخه. وقوله: «الحرى الحرى: العبط والعصب. وحرى الرجل فهو حرى. انظر اللسان (مادة حرى ٢/٨٢٤ - ٨٢٥)».

فإن ما يختص أحد الشئيين المجاورين يصح نسبته إليهما، كقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ (١) وإنما يخرج المرجان من الملح، ولا يبعد أن يخلق الله في السموات حيواناً يشون مشى الأناسى على الأرض، أو: يكون للملائكة مشى مع الطيور، فرفضوا بالذبيب لذلك. ﴿وهو على جميعهم﴾ أى: حشرهم بعد البعث للحساب ﴿إذا يشاء﴾ أى: فى الوقت الذى يشاء ﴿قديراً﴾ لا يعجزه شيء.

الإشارة: من تعرفاته: إظهار السموات والأرض، وهذه رسوم المعانى، وما بثّ فيهما من دابة، وهذه أشكال توصح أسرار المعانى، فإذا قبضت المعانى محيت الرسوم والأشكال. وقوله تعالى: ﴿وهو على جميعهم إذا يشاء قديراً﴾، قال القشيري: الإشارة فى هذا: أن الحق تعالى يبار على أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعض، فأبداً يبدد شملهم، ولا يكاد تنفك الجماعة من أهل القلوب إلا نادراً، وذلك أيضاً مدة سيرة، كما أنشدوا:

رمى الدهر بالفنيان حتى كأنهم بأكذاب أطرف السماء نحوم^(٢)

وقد انفصل تعالى باجتماعهم فى الظاهر، وذلك وقت نظر الحق بفضله إلى العالم، وفى بركات اجتماعهم حياة العالم، وإذا كان قادراً فهو على جميعهم إذا يشاء قدير. (٣) هـ.

قلت: مما جرت به عادة الله تعالى فى أوليائه: أنه لا يجتمع فى موضع واحد منهم اثنان فأكثر إلا قام أحدهما بالآخر، ويعقد نظامهما، فلا تكاد تحد أهل النور القوى إلا متباعدي الأبطال، لتلا يطنى نور أحدهما نور الآخر، وقد يجتمعون نادراً فى وقت مخصوص، وذلك وقت النفحات. كما تقدم للقشيري.

ثم ذكر سبب نزول المصائب بعبادته، فقال:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٣٠)

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٣١)

(١) الآية ٢٢ من سورة الرحمن.

(٢) البيت منسوب للقشيري كما فى تبیین كذب المعتزى للدمشقى / ٣٥٦.

(٣) بصرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا بِكُمْ مِنْ حَرَمٍ﴾ (١) كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ﴿أَي: بِجَنَاحٍ كَسَبْتُمُوهَا، عَقُوبَةُ لَكُمْ. وَمَنْ قَرَأَ بِالْفَاءِ فاءَ شَرْطِيَّةٍ. وَمَنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا فَمَوْصِلَةٌ. وَتَعَلَّقَ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَقُولُ بِالتَّوَسُّعِ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ: أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُتَقَدِّمِينَ حِينَ تَمُوتُ أَشْبَاهُهَا تَنْتَقِلُ إِلَى أَشْيَاءٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً انْتَقَلَتْ إِلَى جِسْمٍ صَالِحٍ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَبِيثَةً انْتَقَلَتْ إِلَى جِسْمٍ خَبِيثٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ وَكَفَرٌ. وَوَجْهُ التَّعَلُّقِ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَطْفَالُ حَالَةً كَانُوا عَلَيْهَا قَبْلَ هَذِهِ الْحَالَةِ لَمَا تَأَلَّمُوا، وَجَابِبُ: بَأَن تَأَلَّمَ الْأَطْفَالُ إِذَا زَارَهُ فِي دَرَجَاتِ آبَائِهِمْ إِنْ عَاشُوا، أَوْ فِي دَرَجَاتِهِمْ إِنْ مَاتُوا؛ لِأَنَّهُمْ يَلْحَقُونَ بِآبَائِهِمْ فِي الدَّرَجَةِ، وَلَا عَمَلٌ لَهُمْ إِلَّا هَذَا التَّأَلُّمُ. وَلِلَّهِ أَعْلَمُ

وَالْآيَةُ مُحْصَوَصَةٌ بِالْمُكْتَفِينَ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ أَي: مِنَ الذُّنُوبِ فَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا، أَوْ: عَنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَلَا يُعَاقَبُهُمُ بِالْعُقُوبَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﷺ: «وَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَى عَلَيْكَ الْعُقُوبَةُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَا عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَحْلَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِيهِ بَعْدَ عَفْوِهِ» (٢). وَقَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْمَصَائِبِ بِاِكْتِسَابِهِ، وَأَنَّ مَا عَفَا عَنْهُ مَوْلَاهُ أَكْثَرُ، كَانَ قَلِيلَ النَّظَرِ فِي إِحْسَانِ رَبِّهِ إِلَيْهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدٍ: اتَّبِعْ مُلَازِمَ الْجَنَائِيَّاتِ فِي كُلِّ أَوَانٍ، وَجَنَائِيَّاتِهِ فِي طَاعَتِهِ أَكْثَرُ مِنْ جَنَائِيَّاتِهِ فِي مَعَاصِيهِ؛ لِأَنَّ جَنَاحَةَ الْمَعْصِيَةِ مِنْ وَجْهِهِ، وَجَنَاحَةُ الطَّاعَةِ مِنْ وَجْهِهِ، وَلِلَّهِ يُظْهِرُ الْعَبْدَ مِنْ جَنَائِيَّاتِهِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْمَصَائِبِ لِيُخَفِّفَ عَنْهُ أَثْقَالَهُ فِي الْقِيَامَةِ، وَلَوْلَا عَفْوُهُ وَرَحْمَتُهُ لَهَلَكَ فِي أَوَّلِ خُطْوَةٍ.

وَعَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - : هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ الْكَرِيمَ إِذَا عَاقَبَ مَرَّةً لَا يُعَاقَبُ ثَانِيًا، وَإِذَا عَفَا لَا يَعُودُ - هـ. - وَقَدْ نَقَدْتُ حَدِيثًا. قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ الْفَاسِيَّةِ: قُلْتُ: وَإِنَّمَا يَعْفُو فِي الدُّنْيَا عَمَّا يَشَاءُ، وَيُؤَخَّرُ عَقُوبَةُ مَنْ شَاءَ إِلَى الْآخِرَةِ، فَلَا يُلْزَمُ إِطْلَالُ وَعِيدِ الْآخِرَةِ. ثُمَّ الْآيَةُ إِذَا خَاصَةً بِالْمَحْدُودِ، أَوِ الْمَجْرَمِ الْمَذْنُوبِ، وَأَمَّا مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ فَمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ اجْتِنَابُهُ، وَتَخْصِيصُهُ، لَا تُلْحِصُصُ - هـ. -

قُلْتُ: لِكُلِّ مَقَامٍ ذَنْبٍ، حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ، فَالْتَّخَصِيصُ جَارٍ فِي كُلِّ مَقَامٍ، وَرَاجِعٌ مَا نَقَدْتُ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ (٣) وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَأَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي...﴾ (٤) مَا يَبِينُ هَذَا. وَلِلَّهِ أَعْلَمُ

(١) قَرَأَ بَاقِعٌ، وَابْنُ هَامِرٍ، وَأَبُو جَعْفَرٍ (بِمَا) بِغَيْرِ فَاءٍ، عَلَى جَعْلِ (مَا) فِي «مَا أَصَابَكُمْ» مَوْصُولَةً، مُبْتَدَأً، (وَبِمَا كَسَبْتُمْ) خَبْرٌ، وَعَلَى جَعْلِهَا شَرْطِيَّةً، تَكْرُنُ اللَّعَاءَ مُحَذَّوْفَةً، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ...» - الْآيَةُ ١٢٦ - مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ (بِمَا) كَسَبْتُمْ، - فـ (مَا) شَرْطِيَّةٌ، أَي: نَهَى بِمَا كَسَبْتُمْ، أَوْ مَوْصُولَةٌ، وَالْمَاءُ دَخَلَ فِي حَيْثُ لِلْمَوْصُولِ إِذَا أُجْرِيَ لِلْمَجْرِيِّ الشَّرْطُ. انْطَرَدَ: الْعَجْةُ لِلْفَارِسِيِّ، (١٢٩/٦) وَالْإِتْعَابُ (٤٥٠/٢).

(٢) أَحْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي السَّنَدِ (٨٥/١) وَالْحَاكِمُ (٣٨٨/٤) وَزَادَ السَّيُوطِيُّ عَزَّيْهِ فِي الدَّرَالْمَنْتُورِ (٧٠٥/٥) لِابْنِ رَاهَوِيَّةٍ، وَابْنِ مَتِّعٍ، وَعَبْدُ بْنُ هَمْدٍ، وَالْحَكِيمُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو يَحْيَى، وَابْنُ الْمُنْذَرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَابْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - .

(٣) مِنَ الْآيَةِ ١١٧ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ. (٤) مِنَ الْآيَةِ ١٦ مِنْ سُورَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

﴿ وما أُنمِّمُ معجزين في الأرض ﴾ أى: ما أنتم بفائزين ما قُضى عليكم من المصائب، وإن هُزمت في أقطارها كل مهرب، ﴿ وما لكم من دون الله من ولي ﴾ متولٍ يحميكم منها ﴿ ولا نصير ﴾ بدفعها عنكم، أو يدفع صوابه إن حلَّ. الإشارة: إذا كان العبد عند الله في عين العناية أدبه في الدنيا، ويقتى في حال قربه، وإذا كان عنده في عين الإهمال؛ أسهل عقوبته إلى دار البقاء، وربما استدرجه بالدعم في حال إساءته، والعياذ بالله من مكره. وإذا علم العبد أن ما يصيبه في هذه الدار من الأكدار كلها تخلص وتُحصى؛ لم يستوحش منها، بل يفرح بها؛ إذ هي علامة العناية، وإذا كانت على أيدي الناس، لم يقابلهم بالانتصار، بل يحفر ويصنع؛ لعلَّه أن ذلك زيارة وتزكية. وقوله تعالى: ﴿ ويعرف من كثير ﴾ هنا - والله أعلم - في حق العامة، وأما الخاصة، فيشدد عليهم المحاسبة والتأديب؛ ليرفع مقامهم، ويكرم مقامهم.

ثم ذكر برهانا آخر على قدرته تعالى، فقال:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَسَاءَ مَسْكِنِ الرِّيحِ فَيَظْلُن رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُرِيهِنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيعَفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِجْصٍ ﴿٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ومن آياته ﴾ للدلالة على قدرته ورحمته ﴿ الجوار ﴾ (١) السفن الجارية ﴿ في البحر كالأعلام ﴾ ؛ كالجبال ﴿ إن يشاء يسكن الرياح ﴾ (٢) التي تجريها. وقرئ بالإفراد. ﴿ فيظلل رواكده على ظهره ﴾ ؛ فيبقي ثوابت على ظهر البحر، أى: غير جاريات لاغير متعركات أصلاً، ﴿ إن في ذلك لآيات ﴾ عظيمة في أنفسها، كثيرة في العدد، دلالة على باهر قدرته ﴿ لكل صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ؛ لكل من حبس نفسه عن الهوى، وصرف همه إلى النظر في آله، أو: لكل صَبَّارٍ على بلائه، شكور لنعمائه، أى: لكل مؤمن كامل؛ فإن الإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر؛ لأن الإنسان لا يخلو من ضرر يسه، أو نفع يناله، فأدب

(١) هكذا في الأصول، وقد أثبت الياء في (الجوار) وصلاً، نافع، وأبو عمر، وأبو جعفر، ومي الحائين ابن كثير وطوب. وقرأ الباقرين بخبريه. الطر الاعتلاف (٢/٤٥٠)

(٢) قرأ نافع وأبو جعفر، الرياح، بالجمع. وقرأ الجمهور (الريح) بإفراد.

العنبر: الصبر، وآداب النفع: الشكر، وأيضاً: راكب السفن ملزوم، إما للمشقة أو السلامة، فالصبر والشكر لازمان له. ولم يعطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ لأنهما لموصوف واحد.

﴿أَوْ يُؤْفَكُهُنَّ﴾ أى: يهلكهن، عطف على قوله: ﴿يُسَكِّرُ﴾ أى: إن يشأ يسكن الريح فيركدن، أو يعصفها فيغرقن [يعصفها] ^(١) ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ من الذنوب. وإيقاع الإيقاع عليهن مع أنه حال [أهلن] ^(٢)؛ للمبالغة والنهويل، ﴿ويعف عن كثير﴾ منها، فلا يجازى عليها، وإنما أدخل العفو في حكم الإيقاع، حيث جزم جزمه؛ لأن المعنى: أو إن يشأ يهلك ناساً ويُنَج ناساً، على طريق العفو عنهم. وقرئ: «ويعفو» ^(٣) على الاستئناف. ﴿وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أى: فى إبطالها وردّها ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِصٍ﴾؛ من مهرب من العذاب. والجملة معلقة بالنفي، ومن نصب «يعلم» عطفه على علة محذوفة، أى: لنينقّم منهم ولنعلم، كما فى قوله: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ﴾ ^(٤). وقيل غير ذلك. ومن رفعه ^(٥) فعلى الاستئناف. وقرئ: بالجزم، عطفًا على: «يعف»، فيكون المعنى: أو إن يشأ يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء آخرين وتحدير قوم.

الإشارة: ومن آياته الأفكار التجارية فى بحر التوحيد، كالأعلام، أى: أصحابها كالجبال الرأسى، لايهزم شيء من الواردات ولا غيرها، إن يشأ يسكن رياح الواردات عن أسرارهم، فيبقين رواكد على ظهر بحر الأحدية، مستغرقين فى شهود الذات العلية، أو يؤفكن بما كسبوا من سوء الأدب، فيغرقن فى الزندقة أو الطول والاتصاد، ويعف عن كثير، ويعلم الذين يطعنون فى آياتنا الدالة علينا ما لهم من مهرب.

ثم زهد فى الدنيا؛ لأنها العاقبة للأفكار، عن الجرى فى بحار الأسرار، فقال:

﴿فَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمِنَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَارَ الْأَنْفِ وَالْفَوْحِشَ وَإِذَا مَا عَصَبُوا لَهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٣٩﴾ وَحِزًّا أَسَيْتُمْ سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

(١) فى الأصول [يعصفها] والمناسبات ما أشبه، وهو الذى فى تفسير السقى وأبى السعود.

(٢) فى الأصول [أهلها].

(٣) قرأ بها الأعمش، انظر البحر المحيط ٤٩٧/٧.

(٤) من الآية ٢١ من سورة مزيم.

(٥) وهى قراءة نافع وابن عامر، وأبى جعفر. وقرأ الجمهور (ويعلم) بالنصب. انظر الإنخاف (٢/٤٥٠).

عَلَى اللَّهِ إِيَّاهُ لَاجِبٌ أَفْطَلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَاعَظِمُ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤٢﴾
 إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لما أوتيتم من شيء﴾ مما لرجون وتناقصون فيه ﴿فمتاع الحياة الدنيا﴾
 أى: فهو متاعها، تتمتعون به مدة حياتكم، ثم يفنى، ﴿وما عند الله﴾ من ثواب الآخرة ﴿خير﴾ ذاتاً لغلوص
 نفعه، ﴿وأبقى﴾ زماناً، لادوام بقائه. ﴿لذذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون﴾، وهما الأولى صنعتت معنى
 الشرط، فدخلت في جوابها الغاء، بخلاف الثانية. وعن عليّ عليه السلام: أن أباً بكر - رضى الله عنه - تصدق بماله
 كله، فلامه الناس، فزلت الآية.

ثم قال تعالى: ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم﴾ أى: الكبائر من هذا الجنس، وقرأ الأخوان: (كبير الإثم).
 قال ابن عباس: هو الشرك، ﴿و﴾ يجتنبون ﴿الفواحش﴾ وهى ما عظم قبحها، كالأزنى ونحوه، ﴿وإذا ما
 غضبوا﴾ من أمر دنياهم ﴿هم يفرقون﴾ أى: هم الأخصاء بالقرآن في حال الغضب، فيحلمون، ويتجاوزون.
 وفى الحديث: «من كظم غيظه فى الدنيا ردَّ الله عنه غضبه يوم القيامة» (١).

﴿والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة﴾، أتقوا الصلوات للخص، ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ أى: ذو
 شورى، يعنى: لا ينفردون برأيهم حتى يجتمعون عليه. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم.
 والشورى: مصدر، كالتفتيا، بمعنى التشاور. ﴿وما رزقاهم ينفقون﴾، يصدقون.

﴿والذين إذا أصابهم البغي﴾، الظلم ﴿هم ينتصرون﴾، ينتقمون ممن ظلمهم، أى: يقتصرون فى
 الانتصار على ما حد لهم، ولا يعتدون، وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، فإذا قدروا حقوا،
 وإنما حعدوا على الانتصار؛ لأن من انتصر، وأخذ حقه، ولم يجاوز فى ذلك حد الله، فلم يسرف فى القتل، إن كان
 ولى دم، فهو مطيع لله. وقال ابن العربي: قوله: ﴿والذين إذا أصابهم البغي...﴾ الآية، ذكر الانتصار فى معرض

(١) أخرج الطبراني فى الأوسط (ج ١٣٢٠) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من دفع خصمه دفع الله عنه ضلته»، وهو ضعيف.

وأخرج أبو داود فى (الأدب، باب فى حكم العيش ٤٧٧٧) والترمذى وحسنه فى (البر والنسبة، باب فى حكم العيش، ج ٢٠٧١)
 وابن ماجه فى (الزهد، باب العلم، ج ٤١٨٩) عن معاذ بن أنس الجهنى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من كظم غيظاً هو قادر على
 أن ينفذه، دهاه الله على رؤوس التلألق يوم القيامة، حتى يجره فى أى الحور شاء».

المدح، ثم ذكر العفو في معرض المدح، فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالين، أحدهما: أن يكون اللباض معلقا بالفجور وقحا في الجمهر، ومؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل، وفي مثله قال إبراهيم النخعي: يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم، فيجتري عليهم الفساق. وإما أن تكون الفلعة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزل: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (١)، ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا﴾ الآية (٣). هـ.

ثم بين حد الانتصار، فقال: ﴿وَجَاءَ سِنَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا﴾، فالأولى سينة حقیفة، والثانية مجازا للمشاكلة، وفي تسميتها سينة ذكّة، وهي الإشارة إلى أن العفو أولى، والأخذ بالتفاصيل سينة بالنسبة إلى العفو، ولذلك عقبه بقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين خصمه بالتجاوز والإغضاء ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾، وهي عِدَّةٌ مبهمَةٌ لا يقدر قدرها، ﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ الذين يبدون بالظلم، أو: يتجاوزون حد الانتصار. وفي الحديث: وينادي مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقم، فلا يقوم إلا من عفا، (٢).

﴿وَمَن انتصر بعد ظلمه﴾ أي: أخذ حقه بعد ما ظلم - على إصافة المصدر إلى المفعول - ﴿فَأُولَئِكَ جُمِعَ الْإِشَارَةُ مُرَاعَاةَ لِمَعْنَى وَمَنْ﴾ ﴿مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ لِلْمَعَانِبِ وَلَا لِلْمَعَانِبِ ﴿وَمَا السَّبِيلُ الدِّينُ يَظْمُرُونَ النَّاسَ﴾، يبتدئونهم بالظلم، ﴿وَيَعُونَ فِي الْأَرْضِ﴾، يتكبرون فيها، وَيَعْلُونَ، ويفسدون ﴿بِمِثْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب بغيتهم وظلمهم. وفسر السبيل بالبتعة والحجة.

﴿وَمَنْ صَبَرَ﴾ على الظلم والأذى، ﴿وَعَمَرَ﴾ ولم ينتصر، أو: وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ مِنْ غَيْرِ شَكْوَى، وعفر بالتجاوز عن الغصم، ولا يبقى لنفسه عليه دعوى، بل يرى خصمه من جهته من كل دعوى في الدنيا والعقبى، ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي: إن ذلك الصبر والغفران منه لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، أي: من الأمور التي تدب إليها، وعزم على فعلها، أو: مما ينبغي للماقل أن يوجب على نفسه، ولا يترخص في تركه. وحذف الراجع - أي: منه - كما حذف في قولهم: أسمع متوآن بدرهم. وقال أبو سعيد القرشي: الصبر على المكارة من علامات الانقياد، فمن صبر على مكروه أصابه، ولم يجزع، أورثه الله تعالى حال الرضا، وهو أصل الأحوال، ومن جزع من المصيبات، وشكى، وكله إلى نفسه، ثم لم تنفعه شكواه. هـ. وانظر تحصيل الآية في الإشارة، إن شاء الله.

قال ابن جزى: ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الحنفاء الراشدين - رضى الله عنهم - لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق، ثم صفات عمر، ثم صفات عثمان، ثم صفات علي بن أبي طالب، فأما صفات

(١) من الآية ٢٧٧ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٢٢ من سورة النور.

(٣) عزاء في انصاف السادة العقين ٥٦١/٧ لابن عساكر في التاريخ، من حديث علي (عليه السلام).

أبى بكر، فقله: «لذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» وإنما جعلنا هذه صفات أبى بكر، وإن كان جميعهم متصفاً بها، لأن أبى بكر كانت له مزية فيها لم تكن لغيره، قال رسول الله ﷺ: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الأمة لرجح»^(١) وقال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة الإيمان، وأبو بكر بابها». وقال أبو بكر: «لو كشف العطاء ما ازدادت يقيناً». والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان.

وأما صفات عمر: فقله «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش»؛ لأن ذلك هو التقوى، وقد قال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة التقوى وعمر بابها»، وقوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون»، وقوله: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» نزلت في عمر. وأما صفات عثمان: فقله: «والذين استجابوا لربهم»؛ لأن عثمان لما دعاه رسول الله ﷺ إلى الإسلام بادر إليه، وقوله: «وأقاموا الصلاة»؛ لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل، وفيه نزلت: «أمن هو فانت أنام الليل... الآية»^(٢) وروى أنه كان يحذى لليل بركعة، يقرأ فيها القرآن كله. وقوله: «وأمرهم شورى بينهم»؛ لأن عثمان وإلى الخلافة بالشورى، وقوله: «ربما رزقناهم يفتقرون»؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في سبيل الله، ويكفيك أنه هز جيش العسرة.

وأما صفات على: فقله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»؛ لأنه لما قاتله الفئة الباغية قتلها، انتصاراً للحق، وانظر كيف سمي رسول الله ﷺ المعاتلين لعلى الفئة الباغية، حسبما ورد في الحديث الصحيح، أنه قال لعمار: «ويح عمار، نقله الفئة الباغية»^(٣) وذلك هو البغي لدى أصابه. وقوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» إشارة إلى فعل الحسن بن على، حين بايع معاوية، وأسقط حق نفسه، ليصلح أحوال المسلمين، ويحقق دماءهم. قال رسول الله ﷺ في الحسن: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»^(٤). وقوله: «ولمن لتنصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت المسلمين.

(١) أخرجه البيهقي في الشعب (ج ٣٦) وإن أبى شبة في الإيمان (١٠٨) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقفاً. وقال في كشف الغطاء (٢/٢٣٤) - (أخرجه ابن عدى والذهبي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، بلفظ: «لو وضع إيمان أبى بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها». وفي سننه «عيسى بن عبد الله، ضعيف، لكن يقويه ما أخرجه ابن عدى أيضاً من طريق أخرى لعلنا: «لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان أهل الأرض لرجحهم، وله شاهد أيضاً في السنن عن أبى بكر» مرفوعاً: أن رجلاً قال: رأيت يارسل الله أكل ميزاناً نزل من السماء فوزنت أبت وأبو بكر، فرجعت أنت، ثم وزن أبو بكر بمن بقى فرجح... الحديث. قلت: حديث أبى بكر، أخرجه أبو نادر في (السنلة، باب في العلماء، ح ٤٦٣٤) والترمذي في (الرواية، باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ الميزان والدلو، ج ٢٧٨٧) وقال: «حسن صحيح» وعندهما: «وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر...».

(٢) الآية ٩ من سورة الزمر.

(٣) أخرجه البخاري في (الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد، ح ٤٤٧) عن أبى سعيد، قال: «وهو يحدث عن بناء المسجد: كنا نعمل ليلة ليلة، وعمار لينتسب لزيد، فرأه النبي ﷺ، فبعص التراب عنه، ويقول: «ويح عمار، نقله الفئة الباغية، يدعهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار» قال: يقول عمار: أعود ياله من العن.

(٤) أخرجه البخاري في (الصلح، باب قول النبي ﷺ للحسن بن على رضي الله عنهما، إن هذا سيد، ح ٧٧٠٤) من حديث أبى بكر رضي الله عنه.

أحبيه، وطلبه للخلافة، وانتصاره من بنى أمية. وقوله: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» إشارة إلى بنى أمية، فإنهم استطالوا على الناس، كما فى الحديث: «إنهم جعلوا عباد الله خولا، ومال الله دولا، فيكفك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون على بن أبى طالب على منابهم». وقوله: «ولمن صبر وغفر» إشارة إلى صبر أهل بيت النبى ﷺ على ما نالهم من الضر والذل، طول مدة بنى أمية. (١) هـ.

الإشارة: قوله تعالى: «فما أوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا» أى: وينقص من درجاتكم فى الآخرة ما نمتعتم به، كما فى الخبر، ولذلك زهد فيه بقوله: «وما عند الله خير وأبقى..» الآية، أى: وما عند الله من الثواب الموعود خير من هذا القليل الموجود. «والذين يجنلون كباثر الإنم» هى أمراض القلوب، كالحسد والكبر والرياء وغيرها، «والفواحش» هى معاصى الجوارح كالزنا وغيره. وقوله تعالى: «وإذا ما غصبوا هم يغفرون» لم يقل ألحق تعالى: «والذين لم يغصبوا» لأن العصب وصف بشرى، لا يدعك عنه مخلوق، فالمطلوب المجاهدة فى دفعه، ورد ما ينشأ عنه، لا زواله من أصله، فعدم وجوده فى البشر أصلاً نقص، ولذلك قال الشافعى رحمه الله: «من استعصب ولم يعصب فهو حمار، فاشرف هو كظمه بعد ظهوره، لا رواله بالكلية».

وقوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم» قال القشيري: المستجيب لربه هو الذى لا يبقى له نفس إلا على موافقة رضاه، ولا يبقى لهم منه بقية، «وأمرهم شورى بينهم» أى: لا يستند أحدهم (٢) برأى، ويتهم رأيه وأمره، ثم إذا أراد القطع توكل على الله. هـ.

وحاصل ما اشتملت عليه الآية فى رد الغصب: أربع مقامات: الأولى: قوم من شأنهم العفران مطلقاً، قدروا أو عجزوا، لا يحركون فى الانتصار قط، وهو قوله تعالى: «وإذا ما غصبوا هم يغفرون» والثانى: قوم قادرين على إنفاذ الغصب، فتحركوا فى الانتصار، ثم عفوا بعد الاقتدار، وهذا قوله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»، ثم قال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله». والثالث: قوم قدروا وانتصروا، وأخذوا حقهم، لكن وقفوا عند ما حذ لهم، وهو قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه..» الآية. والرابع: قوم طمئنا، فعفوا، وزادوا الإحسان إلى من أساء إليهم، والدعاء له بالمعزة، حتى يصير مرحوماً بهم، وهى رتبة الصديقة، أن يبتلع بهم أعدائهم، وهو قوله تعالى: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور»، ولذلك جعل الله هذا القسم من عزم الأمور.

(١) على هامش السجدة الأم مابلى: قلت: هذا التفسير الذى نقله عن ابن جرير باطلاً، يجعل كلام الله تعالى عنه، والأحاديث التى ذكرها كلها موصوعة، ماعدا: «لو وزن إيمان أبي بكر..» وماعدا حديث: «أنا مدينة العلم، وعلى بابي».

(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من لمناقب الإشارات.

وعند الصوفية: ثلاث طبقات: العامة ينتصرون، والخاصة لا ينتصرون، لكن يرفعون أمرهم إلى الله في أخذ حقهم من ظالمهم، وخاصة الخاصة يحسنون لمن أساء إليهم، كما تقدم. وقال الفشيري: «والذين إذا أصابهم البغي» وهو الظلم، ينتصرون؛ لعلمهم أن الظلم أصابهم من قبل أنفسهم، فينتصرون من الظالم، وهو النفس، ويكبحون عانها من الرخص في ميدان المخالفة. ثم قال: قوله: «ولمن انتصر» الآية، علم الله أن من عباده من لا يجد الحرية من أحكام النفس، ولا يتمكن من محاسن الخلق، فرخص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط، وإن كان الأولي بهم الصفع والعقور. هـ.

ثم ذكر وبال الظلم وعقوبته، فقال:

﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُوا هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ٤٤ ﴾ وَتَرَهُمْ بَعْرُضُونَ عَلَيْهَا حَشِيعِينَ مِنَ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ مِنْ ظُرُفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ٤٥ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ٤٦ أَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ٤٧ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبًا وَبَئِذَا أَنْزَلْنَاهُمْ سَيْحًا فَسَمِعَتْ لَهُمْ حُمَاهُمْ يُسَارِعُونَ ٤٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: فما له من أحد يلي هدايته من بعد إضلال الله إياه، ويمتنعه من عذابه. ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ يوم القيامة، وهم الذين أصلهم الله، ﴿ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ ﴾ حين يرون العذاب، وأنى بصيغة الماضي للدلالة على تحقيق الوقوع، ﴿ يَقُولُوا هَلْ إِلَى مَرَدٍّ ﴾ يقولون هل إلى مرد، ﴿ رَجْعَةٍ إِلَى الدُّنْيَا ﴾ من سبيل، حتى تؤمن ونصل صالحاً.

﴿وتراهم يُعرضون عليها﴾ ؛ على النار، يدلّ عليها ذكر العذاب. والحطاب لكل من يثأى منه الرؤية ﴿حاشعين من الذل﴾ ؛ متذللين متصائلين مما دهاهم، فالتشوع: خضع البصر وإطهار الذل، ﴿يظفرون﴾ إلى النار ﴿من طرفٍ خفي﴾ ؛ صعيّف بمعارفة، كما ترى المصبور ينظر إلى السيف عند إرادة قتله. ﴿وقال الذين آمنوا إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم﴾ بالتعرض للعذاب الحالد ﴿يوم القيامة﴾ ؛ ويوم: مطلق بخسروا. وقول المؤمنين واقع في الدنيا. ويقال: أى: يقولونه يوم القيامة، إذا رأوهم على تلك الصفة: ﴿ألا أن الظالمين في عذابٍ مقيم﴾ ؛ دائم، ﴿وما كان لهم من أولياء يصررونهم﴾ برفع العذاب عنهم ﴿من دون الله﴾ حسبما كانوا يرجون ذلك في الدنيا، ﴿ومن يضلّ الله فما له من سبيل﴾ إلى النجاة.

﴿استجيبوا لربكم﴾ إلى ما دعاكم إليه على لسان نبيه، ﴿من قبل أن يأتى يوم﴾ أى: يوم القيامة ﴿لامرؤ له من الله﴾ أى: لا يرده الله بعد ما حكم بمجيئه، ف من: متعلق بـ «لامرء» أو: بـ «يأتى» أى: من قبل أن يأتى من الله يوم لا يقدر أحد على رده، ﴿مالك من مجأ يومئذ﴾ أى: مفتر لتجتئون إليه، ﴿ومالك من تكبر﴾ أى: وليس لكم إنكار لما افترقتموه؛ لأنه مدور في سمات أعمالكم، وتشهد عليكم جوارحكم.

﴿فإن أعرضوا﴾ عن الإيمان ﴿فما أرسلناك عليهم حفيظ﴾ ؛ رقيباً، تحفظ أعمالهم، وتخاصمهم، ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ ؛ ما عليك إلا تبليغ الرسالة؛ وقد بلغت، وليس المانع لهم من الإيمان عدم التبليغ، وإنما المانع: الطغيان وبطر النعمة، كما قال تعالى: ﴿وإنّا إذا أدقنا الإنسان ما رحمة﴾ أى: نعمة من الصحة، والعنى، والأمن، ﴿فرح بها﴾ وقابلها بالبطر، وترصد بها إلى المحالفة والعصيان. وأريد بالإنسان الحسن، لقوله تعالى: ﴿وإن تصبهم سيئة﴾. بلاء، من مرض، وفقر، وخوف، ﴿بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور﴾ ؛ بلغ للكفر، ينسى النعمة رأساً، ويذكر البلية، ويستعظمها، بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق.

وأفرد الصمير في (فرح) مراعاة للفظ، وجمعه في «تصبهم» مراعاة للمعنى. وإسناد هذه للخصلة إلى الحسن مع كونها من خواص الجس، لتعليلها فيهم. وتصدير الشرطية الأولى بإذا، مع إسناد الإدافة إلى نون العظمة؛ للتبعية على أن إيصال الرحمة محقق الوجود، كثير الوقوع، وأنه مراد بالذات، كما أن تصدير الثانية بأن، وإسناد الإصابة إلى السيئة، وتعليلها بأعمالهم؛ للإيذان بتدرة وقوعها، وأنها غير مرادة بالذات، وإن رحمتى سبقت غصبي. ووضع الطاهر موضع الصمير للتسجيل على أن هذا الجنس مرسوم بكفران النعم. قاله أبو السعود.

الإشارة: من تكبته الخاطبة السابقة، وأدركته العناية اللاحقة، لم رافع فيه وعط ولا تكبير، وليس له من عذاب الله ولّى ولا نصير، فإذا تحققت الحقائق، وطلب الرجوع، لم يجد له سبيلاً، وبقي في الهوان خاشعاً ذليلاً، فيعيرهم

من سبقت لهم العناية، من أهل الجود والتشمير، ويقولون: هؤلاء الذين خسروا أنفسهم، حيث لم يتعبروها في مرصاة الله، وأهليهم، حيث لم يذكرهم الله.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿استجيبوا لربكم﴾ بالوفاء بعهده، والقيام بحقه، والرجوع من مخالفته إلى موافقته، والاستسلام في كل وقت لحكمه والطريق اليوم إلى الاستجابة مفتوح، وعن قريب سيفلق الباب على القلب بفتة، ويؤخذ قلعة. هـ. ويقال لكل واعظ وداع: ﴿قَدْ أَعْرَضُوا لِمَا أَرْسَلَكَ عَلَيْهِمْ حَقِيقًا...﴾ الآية.

ثم بين وجه ما تقدم، من أن الأمور كلها بيده، هداية وإضلالاً، وإنعاماً وإتلاء، فقال:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَزْوِجَهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءٍ عَقِيمًا إِنَّهُمْ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لله ملك السموات والأرض﴾ أي: يملك التصرف فيهما، وفي كل ما فيهما، كيف يشاء، ومن جملة: أن يقسم النعمة والنبية، حسبما يريد. ﴿يخلق ما يشاء﴾ مما يعلمه الخلق ومما لا يعلمونه، ﴿يهب لمن يشاء إناثاً﴾ من الأولاد ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ منهم، من غير أن يكون لأحد في ذلك مدخل، ﴿أو يزوجهم﴾ أي: يقرن بين الصغين، ويهبهما جميعاً ﴿ذكراناً وإناثاً﴾، بأن تلد غلاماً ثم جارية، أو تلدهما معاً. ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ لا نسل له. والعقيم: الذي لا يولد له، رجل أو امرأة.

وقدّم الإناث أولاً على الذكور؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء، لا ما يشاؤه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم، أرى: لأن الكلام في البلاء، والعرب تعدن عظيم البلاء، أو: تطيب قلوب آبنهن، ولما أحر الذكور. وهم أحقاء بالتقديم. فدارك ذلك يقرهم؛ لأن التعريف تنويه وتشريف، ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين ما يستحقه من التقديم والتأخير، فقال: ﴿ذكراناً وإناثاً﴾. وقيل المراد: أحوال الأنبياء - عليهم السلام - حيث وهب لشعيب ولوط إناثاً، وإبراهيم ذكراً، وللنبي ﷺ ذكراً وإناثاً، وجعل يحيى وعيسى عقيمين. ﴿إنه عليم قدير﴾ مبالغ في العلم والقدرة، فيفعل ما فيه حكمة ومصلحة.

الإشارة: يهب لمن يشاء إناثاً علوماً وحسنات، ويهب لمن يشاء الذكور، أدواقاً وواردات، ويجعل من يشاء عقيماً، لا علم ولا ذوق، وانظر لطائف المنن^(١). أو تقول: يهب لمن يشاء إناثاً؛ من ورث علم الرسوم الطاهر،

(١) للشيخ أحمد بن عطاء السكسري: باب نبیان معنی آیات کتاب الله تعالى ص ١٦٦.

وأقيمت بعده، ويهب لمن يشاء الذكور؛ من ورث علم الأدوية والوجان، وعمر رجالاً، أو يزوجهم؛ من ورثهم، ويجعل من يشاء عقيماً لم يترك وارثاً، ولا من الطاهر، ولا من الباطل، وقد يكون كاملاً وهو عقيم، وقد يكون غير كامل وله أولاد كثيرة، لكن الغالب على من له أولاد أن يتسع بهم، بخلاف العقيم. والله تعالى أعلم.

ثم قرر عظمة ملكه، فقال:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِّئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأَمْرِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ عَلَىٰ حَكِيمٍ مُّبِينٍ ٥١ ﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكُتُبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥٢ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَكُن فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ٥٣ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما كان لنبي أن يكلمه الله ﴾ أي: ما صح لأحد من البشر ﴿ أن يكلمه الله ﴾ بوجه من الوجوه ﴿ إلا وحياً ﴾؛ إلهاماً، كقوله عليه الصلاة والسلام: «ألقى في روعي»^(١) أو: رؤيا هي المنام لقوله ﷺ: «رؤيا الأنبيا وحى»^(٢) كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح الولد، وكما أوحى إلى أم موسى، روى عن مجاهد: «أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام» في صدره. ﴿ أو من وراء حجاب ﴾ بأن يسمع كلاماً من الله، من غير رؤية السامع من يكلمه، كما سمع موسى عليه السلام من الشجرة، ومن الفصاء في جبل الطور، وليس المراد به حجاب الله تعالى على عبده حساً؛ إذ لا حجاب بينه وبين خلقه حساً، وإنما المراد: الصنع من رؤية الدات بلا واسطة.

﴿ أو يرسل رسولاً ﴾: أو: بأن يرسل ملكاً ﴿ فيوحى ﴾ الملك ﴿ بأمره ﴾؛ بإذن الله تعالى وتيسيره ﴿ ما يشاء ﴾ من الوحي. وهذا هو الذي يحرى بينه تعالى وبين أنبيائه في عامة الأوقات. روى أن اليهود قالت للنبي ﷺ: ألا نكلم الله، وتنتظر إليه إن كنت نبياً، كما كلمه موسى، ونظر إليه؟ فقال ﷺ: «لم ينظر موسى إلى الله تعالى» فبرئت^(٣).

(١) ورد: «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها. وتسوع رزقها... الحديث أخرجه أبو عبيد في الحلية (٢٧/١٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وجاءت كلمة «ألقى في روعي» بصيغها عن أبي سعيد الخدري في حديث الرقية بالقنفة، ذلك عندما قال الرسول ﷺ: «وما يدريك أنها رقية؟» فقال أبو سعيد: «ألقى في روعي». الحديث أخرجه أحمد (٥٠/٣).

(٢) أخرجه البخاري في (الروضة باب التحفيف في الوصوة، ١٣٨) عن عبيد بن عمير (تسعى) موقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٨٩/١): «رواه مسلم مرفوعاً».

(٣) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (ص ١٤٦): «لم أجده».

والذى عليه جمهور المحققين أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، وكلمه مشافهة، وعليه حمل البيصاوى قوله تعالى: ﴿إِلَّا وَحْيًا﴾؛ لأن الوحي هو: الكلام الحقيقى، المفرك بسرعة، أعم من أن يكون مشافهة أو غيرها.

قال الطيبي: وإذا حمل الوحي على ما قاله البيصاوى، وأنه المشافهة، المعنى بقوله: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (١) أنجه ترتيب الآية، وأنه ذكر أولاً للكلام بلا واسطة، بل مشافهة، وهو حال نبينا ﷺ، ثم ذكر ما كان بخير واسطة، ولكن لا بمشافهة، بل من وراء العيب، ثم ذكر الكلام بواسطة الإرسال (٢) - هـ. بالمعنى.

﴿إِلهَ عَلِيٍّ﴾: مفعول عن صفات المخلوقين، لا يتأتى جريان المعاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه المذكورة، ولا تكون المكافأة إلا بالعينية عن حس البشرية، ﴿حَكِيمٌ﴾: يُجْرَى أفعاله على سنن الحكمة، فيكلم نارة بواسطة، وأخرى بدونها، مكافأة، أو غيرها.

﴿وَكذلك﴾ أى: ومثل ذلك الإيعاء البديع - كما وصفا ﴿أَوْحِيَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ وهو القرآن، الذى هو لتقلب بمنزلة الروح للأبدان، فحييت الحياة الأبدية. ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي﴾ قبل الوحي ﴿مَا الْكِتَابُ﴾ أى شىء هو، ﴿وَلَا الْإِيمَانُ﴾ بما فى تصاعيف الكتاب من الأمور التى لا تهتدى إليها العقول، لا الإيمان بما يستقل به العقل والنظر، فإن درايته ﷺ مما لا ريب فيه قطعاً. قال القشيري: ما كنت تدري قبل هذا ما القرآن ولا الإيمان بتفصيل هذه الشرائع. وقال الشيخ البكري: أى الإيمان على الوجه الأحص، المرتب على تنزلات الآيات، وتلاوة النبئات، واستكشاف وجه الحق بأبوار العلم المنزل على قلبه من حصرة ربه - هـ.

وقال ابن المنير: الإيمان برسالة نفسه، وهو المنفى عنه قبل الوحي؛ لأن حقيقة الإيمان: التصديق بالله ورسوله - هـ.

﴿وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أى: الروح الذى أوحيناه إليك ﴿نُورًا يَهْدِي بِهِ مِنْ نُشَاءٍ﴾ هدايته ﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾، وهو الذى يصرف اختياره نحو الاهتداء به. ﴿وَالَّذِي تَهْتَدِي﴾ بذلك النور من نشاء هدايته، أو: وإلك لتدعو ﴿إِلَى

(١) الآية: ١٠ من سورة النجم.

(٢) على هامش النسخة الأساسية مابلى:

وعلى كلام البيصاوى يدخل نظام القرآن المعبر بيلاعته، إذ معناه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاماً مرآجة أو من وراء حجاب.. إلخ، وهذا غير مفقود مسدوره من بقاء البشر، فضلاً عن كلام الله، فأعجب لطبيى والمزلف، ولكن من أمره على هذا المعنى المحتمل - هـ.

صراط مستقيم ﴿ هو الإسلام وسائر الشرائع والأحكام ﴾ ﴿ صراط الله ﴾ ؛ بدل من الأول، وإضافته إلى الاسم الجليل، ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿ الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾ لتفخيم شأنه، وتقرير استقامته، وتأكيد وجوب سلوكه؛ فإن كون جميع ما فيهما من الموجودات له تعالى، خلقاً، وملكاً، وتصرفاً، مما يوجب ذلك أتم الإيجاب. ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ أى: الأمور قاطبة راجعة إليه، لا إلى غيره، فيتصرف فيها على وفق حكمته ومشيئته.

الإشارة: قد تحصل للأولياء المكاملة مع الحق تعالى بواسطة تحدياته، فيسمعون خطابه تعالى من البشر والمجر، أو بلا واسطة، بحيث يسمعون الكلام من الفضاء، وإليه أشار الشيخ أبو الحسن رحمته بقوله: «وهب لنا مشاهدة صاحبها مكاملة، ولا تكون هذه الحالة إلا للأكابر من أهل العناء والبقاء. وأما مكاملة الحق من النور الأقدس، بلا واسطة، فهو خاص بنبينا عليه السلام ليلة الإسراء. قال شيخ شيوينا، سيدى عبدالرحمن العاسى رحمته: والذي عندى أن التكلم على المكافحة والمشافهة إما يكون بالاحلاص عن البشرية، ومحوها، والبقاء بصفات الربوبية، وذلك إشارة إلى أنه - عليه السلام - إنما شوقه وكلم بعد الخروج من أرض الطبيعة إلى سماء الحقيقة، وكان بالأرض يكلم بالواسطة، وموسى كلم بغير واسطة، ولكن يغير مشافهة، وذلك كان كلامه بالأرض، ولم يعط الرؤية؛ لأنها لا تكون فى الأرض، أى: فى أرض البشرية، بل لابد من العيبة عنها. وذهب الورتجى إلى أن الحصر فيما ذكر فى الآية إنما هو لمن كان فى حجاب البشرية، فأما من خرج عنها إلى العيب، وألنس نور القرب وكحل عينه بنوره تعالى، ومد سمعه بقوة الربوبية، فإنه يخاطب كعالم وعياناً. ونقل مثل ذلك عن اللواسطى، فراجع بسطه فيه. والفرق بينه وبين ما ذكرنا: أن خطاب المكافحة عنده خارجه من الثلاثة المذكورة فى الآية، وعندنا داخلة فى قوله: ﴿إلا وحيًا﴾؛ لأنه أعم من المشافهة، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وابك لتهدى إلى صراط مستقيم﴾ أى: طريق الوصول والترقى أبداً، فيؤخذ منه: أن وساطته عليه السلام لا ينقطع عن المرید أبداً؛ لأن الترقى يكون باستعمال أنب العبودية، وهى مأخوذة عنه عليه السلام، وكما أن الترقى لا ينقطع؛ فالأدب - الذى هو سلوك طريقته عليه السلام لا ينقطع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

سُورَةُ الْحُرُوفِ

مكية. وهي تسع وثلاثون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿ما كنت تدري ما الكتاب...﴾ (١) إلخ، مع قوله: ﴿والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾، فإنه تكميل له.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمَّ ١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّمَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمَّ﴾؛ يا محمد، ﴿حق﴾ الكتاب المبين ﴿أى: المبين لما أنزل عليهم، لكونه بلغتهم، وعلى أساليبهم، أو: الموضح لطريق الهدى مِنَ الضلالة، أو: المبين لكل ما تحتاج إليه الأمة في أبواب الديانة. وجواب القسم: ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً﴾ بلغتكم ﴿لعلكم تعقلون﴾ أى: جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه، وتحيطوا بما فيه من النظم الرائق، والمعنى اللغائى، وتفهموا على ما تضمنه من الشواهد الفاطعة بخروجه عن طرق البشر، وتعرفوا حق النعمة فى ذلك، فنلتفع بأعذاركم بالكلفة.

﴿وإنه فى أم الكتاب لدينا﴾ أى: وإن القرآن العظيم مثبت عند الله فى النوح المحفوظ، دليله قوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ (٢). وسُمى أم الكتاب؛ لأنه أصل الكتب السماوية، منه تُنقل وتُتمشخ. وقوله تعالى: ﴿لَعَلِّي﴾ خبر ﴿إن﴾ أى: إنه رفيع القدر بين الكتب، شريف المنزلة؛ لكونه معجزاً من بينها. أو: فى أعلى طبقات البلاغة. ﴿حَكِيمٌ﴾؛ ذو حكمة بالغة، أو: محكم، لا يسهفه كتاب.

وبعدما بين علو شأنه، وبيّن أنه أنزله بلغتهم؛ ليطلعوه، ويؤمنوا به، ويعملوا بما فيه، عَقِبَ ذلك بإنكار أن يكون الأمر بخلافه، فقال: ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ﴾ أى: لنحيه ونُبْعده. والصواب: مجاز، من قولهم: ضرب الغراب

(١) الآية ٥٧ من سورة الشورى.

(٢) الآيات: ٢١ - ٢٢ من سورة البورج.

عن الحوض^(١) . وفيه إشعار باقتضاء الحكمة ترجية الذكر إليهم، وملازمته لهم، كأنه يتهافت عليهم ثم يضربه عنهم. والفاء: للعلف على محذوف، أى: أنهلكم فنضرب عنكم الذكر ﴿صَفْحًا﴾ أى: إعرافاً، مصدر، من: صَفَحَ عنه: إذا عَرَضَ، منصوب على أنه مفعول له، على معنى: أفغزل عنكم إنزال القرآن، وإلزام الحجة به إعرافاً عنكم. ويحذف أن يكون مصدرًا مؤكداً لما دلَّ عليه «نضرب»؛ لأنه فى معنى الصَفْح، كأنه قيل: أفنصَح صَفْحًا؟ أن كنتم قوماً مسرفين ﴿﴾، أى: لأن كنتم منهمكين فى الإسراف، مصترين عليه؛ لأن حالكم اقتضى تحذيلكم وشأنكم، حتى تترنوا على الكفر والضلالة، فنبقوا فى العذاب العالء، لكن بسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل بهديكم إلى الحق، بإرسال الرسول الأمين، وإنزال الكتاب المبين.

ومن قرأ بالكسر^(٢) فشرط حذف جوابه: لدلالة ما قبله عليه، وهو من الشرط الذى يصدر عن الجازم بصحة الأمر، كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوقنى حتى، وهو عالم بذلك. وعبر به «أن»؛ إخراجاً للمحقق مخرج المشكوك لاستهجالهم^(٣)، كأن الإسراف من حقه ألا يقع.

الإشارة: (حم) أى: حبيبناك، ومجدناك، وملكناك، وحق الكتاب المبين. ثم استأنف فقال: (إيا جعلناه) أى: ما شرفناك به أنت وقومك (قرآنًا عربياً) يفهمه من يسمعه (لعلكم تعقلون) عن الله، فتشكروا نعمه. (وإنه فى أم الكتاب) أى: وإن الذى شرفناك به فى أم الكتاب. قال الورتجى: أى: إنه صنعتى، كان فى ذاته^(٤) منزهاً عن النقص والافتراق. أى: منزهاً عن الحروف والأصوات، التى من شأنها التغيير، وعن التقديم والتأخير، وهو افتراق كلماته. إذ هما من صفات الحدث. وأم الكتاب عبارة عن [ذاته القديم، لأنها]^(٥) أصل جميع الصفات، (لدينا) معناه: ما ذكرنا أنه فى أم الكتاب عندنا (لعلى) علا عن أن يدركه أحد بالحقيقة، ممتنع من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، (حكيم) محكم مبين. وقال جعفر: على عن درك العباد وتوهمهم، حكيم فيما دبّر وأشأ وقدره. فانطره، فإن هذه من صفات الحق، والكلام فى أوصاف القرآن.

وقوله تعالى: ﴿أَنْضُرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا...﴾ الآية، قال القشيري: وفى هذه إشارة لطيفة، وهو: ألا يقطع الكلام عن تمادى فى عصيانه، وأسرف فى أكثر شأنه، [فأجرى]^(٦) أن من لم يقصر فى إيمانه، أو تلطخ

(١) للفرلق: جمع غريبة، وهى الإبل الغريبة عن إبل صاحب الحوض.

(٢) قرأ بفتح، ومجزة، والكسالى، وأبو جعفر: إن كنتم، بكسر الهمزة، على أنها شرطية. وقرأ الباقون بالفتح على الة. انظر الإنحاف (١٥٣/٧).

(٣) فى الأصول (لاستهجالهم) والمثبت من تفسير أبى السعد.

(٤) فى الورتجى: [بآتى].

(٥) فى الأصول [أرجوا].

(٦) فى الورتجى: [ذلت القدم لأنه].

بمعصياته، ولم يَدْخُلْ خَلَّ في عرفانه، فإنه لَا يَمْنَعُ عنه رؤية لطائف غفرانه هـ. يعنى: أن الحق جل جلاله لم يقطع كلامه عن تبادى في ضلائه، فكيف يقطع إحسانه عن تمسك بإيمانه، ولو أكثر من عصيانه. وكذلك أهل النسبة التصوفية، إذا أعوج أخوهم، لا يقطعون عنه كلامهم وأحسانهم، بل يلاطعون، حتى يرجع، وهذا مذهب الجمهور. ثم سلى نبيه بمن قبله، فقال:

﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا ﴾ أى: كثيراً أرسلنا فلك ﴿ مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾؛ فى الأمم الماضية، فكذبوهم واستهزؤوا بهم. ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾، فاصبر كما صبروا. ويحتمل أن يكون تقريراً لما قبله، لبيان أن إصراف الأمم السابقة لم يمنعه تعالى من إرسال الرسل إليهم، وكونها تسلياً للرسول ﷺ أظهر. ﴿ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴾ أى: فأهلكنا من الأمم السالفة من كان أكثر منهم طغياناً وإصرافاً، ﴿ وَمَضَى مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أى: مضى فى القرآن غير مرة ذكر قصة الأولين، وهى جِدَّةٌ لَهُ ﷺ، ووعيد لقرنه، بطريق الأولوية. فمثل ما جرى على الأولين يجرى على هؤلاء؛ لاشتراكهم فى الرصف. وظاهر الآية: أن النبي والرسول واحد، والمشهور: أن النبي أعم، فكل رسول نبي، ولا عكس، فالنبي مقصور فى الحكم على نفسه، والرسول نبي مكلف بالتبليغ.

الإشارة: مأسيت به الأنبياء والمرسل يسلى به الأولياء؛ لأنهم خلفاؤهم، فكل من أودى واستهزئ به يتذكر ما جرى على من كان أفضل منه من الأنبياء وكابر الأولياء، فيخف عليه الأذى. وبالله التوفيق. ثم ذكر إقرارهم بوجود الصانع، فقال:

﴿ وَلَيْنَ سَاءَ لُتْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولَنَّ خَلَقْنَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ

تُخْرِجُونَ ﴿١١﴾ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾
لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِمْ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ
لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولئن سألتهم﴾ أي: للمشركين ﴿من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم﴾ أي: ينسبون خلقها إلى من هذا وصفه في نفس الأمر؛ لأنهم يعبرون عنه بهذا اللعنان. واحتار هذين الوصفين للإيدان بانفراده بالإبداع والاختراع والتدبير؛ لأن العرة تؤذن بالعلة والافتقار، والعلم يؤذن بالتدبر والاختيار، وليرتب عليه ما يناسبه من الأوصاف، وهو قوله: ﴿الذي جعل لكم الأرض مهاداً﴾ (١) أي: موضع قرار كال مهد المعلق في الهواء، ﴿وجعل لكم فيها سبلاً﴾ تسلكونها في أسفاركم ﴿لعلمكم تهتدون﴾ أي: لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم، أو: بالتدبر فيها إلى توحيد ربكم، الذي هو المقصد الأصلي.

﴿والذي نزل من السماء ماء بقدر﴾؛ بمقدار يسلم معه العباد، ونحناج إليه البلاد، على ما تقتضيه مشيئته للمنيعة على الحكم والمصالح، ﴿فأنشرونا به﴾ أي: أحيينا بذلك الماء ﴿بلدة ميتاً﴾ خالياً عنه الماء والنبات. وقرئ: «ميتاً، بالشدِّد» (٢). وتذكيره؛ لأن البلدة بمعنى البلد. والانعفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظيم حكمه، ﴿كذلك تخرجون﴾ أي: مثل ذلك الإحياء، الذي هو في الحقيقة؛ إخراج النبات من الأرض، تخرجون من قبوركم أحياء. وفي التعبير عن إخراج النبات بالإشياء، الذي هو إحياء الموتى، وعن إحيائهم بالإخراج؛ تلحيم لشأن الإنبات، وتهوين لأمر البعث، لتقريب سبب الاستدلال، وتوضيح منهاج القياس.

وهذه الجمل، من قوله ﴿الذي جعل...﴾: استئناف منه تعالى، وليست من مقول الكفار؛ لأنهم يتكرون الإخراج من القبور، بل الآية حجة عليهم في إنكار البعث، وكذا قوله: ﴿والذي خلق الأزواج كلها﴾، أي: أصناف المخلوقات بعدا فيرها، على اختلاف أنواعها وألوانها. وقيل: الأزواج؛ ما كان مزدوجاً، كالذكر والأنثى، والفرق والتحت، والأبيض والأسود، والحلو والحامض، وقيل: كل ما ظهر من العيب قهر مزدوج، والعرى هو الله.

(١) أثبت المفسر قراءة: «مهاداً» بكسر الميم وفتح الهاء، وألف بعدها، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، وابن جرير. وقرأ صاصم، وجملة، والكلبي: «مهاداً» بفتح الميم وسكون الهاء، مع القصر.
(٢) وبذلك قرأ أبو جعفر... انظر الإنعاف (٢/٤٥٤).

﴿وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون﴾ أي: ما تركيبه، يقال: ركبوا في الفلك، وركبوا الأنعام، فغلب المتعدى بغير واسطة؛ لقوته [على] ^(١) للمتعدى بواسطة، فقيل: تركيبه.

﴿تستعروا على ظهوره﴾: ولتستعملوا على ظهور ما تركيبه من الفلك والأنعام، ﴿ثم تذكروا نعمه﴾ إذا استويتم عليه؛ ﴿تذكروها بقرابكم، معترفين بها بأنفسكم، مستعظمين لها، ثم تعمدوا عليها بأنفسكم،﴾ وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ﴿أي: ذاك لنا هذا المركب، متعجبين من ذلك﴾ ﴿وما كنا له مقرنين﴾؛ مطبقين. يقال: أقرن الشيء: إذا أطاقه، وأصله: وجده قريبه؛ لأن الصعب لا يكون قريباً للضعيف إلا إذا ذلله الله وسهله. ﴿ورأى إلى ربنا لنقلبون﴾ أي: راجعون. وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يذكر عند ركوبه مركب الدنيا، آخر مركبه منها، وهو: الجنائز؛ فينبى أموره في مسيره على تلك الملاحظة، حتى لا يخطر بباله شيء من زينة الدنيا، وملاهيها وأشغالها.

وعن النبي ﷺ، أنه كان إذا وضع رجله في الراكب، قال: «بسم الله فإذا استرى على الدابة قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا...» إلى: «مقربين»، ثم كبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً، ثم قال: «اللهم اغفر لي...» ^(٢)، وحكى أن قوماً ركبوا، وقالوا: «سبحان الذي سخر لنا هذا...» الآية، وفيهم رجل على ناقه لا تتحرك هزلاً، فقال: إني مقرن لهذه - أي مطبق - فسط منها ثوبيها، واندفعت عنقه ^(٣)، ويبغى ألا يكون ركوب العاقل للشهوة والتلذذ، بل للاعتبار، فيحمد الله ويشكره على ما أولاه من نعمه، وسخر له من أنعامه.

الإشارة: قد اتفقت المال كلها على وجود الصانع، إلا من لا حجة به من الفلاسفة، وإنما كثر من كفر بالإشراك، أو: بوصف الحق على غير ما هو عليه، أو: بجحد الرسول. وقد توأمت الأدلة العقلية والسمعية على وجود الحق وظهوره، بظهور آثار قدرته، والصفة لا تفارق الموصوف، فدل بوجرد آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه، على وجود أوصافه، وثبوت أوصافه على وجرد ذاته. فأهل السلوك يكشف لهم أولاً عن وجود آثاره، ثم عن أسمائه، ثم عن صفاته، ثم عن شهود ذاته. وأهل الجذب يكشف لهم أولاً عن ذاته، ثم عن أوصافه، ثم عن أسمائه، ثم عن آثاره، فريما التقيا في الطريق، هذا في تربيته، وهذا في تدليه، كما في الحكيم.

(١) في الأصول (في) والمثبت من تفسير النسخي.

(٢) أخرجه، مطولاً، أبو داود في (المجاهد، باب ما يقول للرجل إذا ركب ٣ / ٧٧، ح ٢٦٠٢) والترمذي في (الدعوات، باب ما يقول إذا ركب دابة ٥ / ٤٦٧ ح ٣٤٤٦). وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان (الأنكار، باب ما يقول إذا ركب الدابة ح ٢٣٧٠ - ٢٣٨١، ص ٥٩١ موارن) والحاكم (٩١ / ٣) وصححه على شرط مسلم. من حديث سيدنا علي رضي الله عنه وكرمه وجهه.

(٣) عزاه للسيوطي في الأثر المنثور (٧١٧/٥) لحيد بن حميد، وابن المنذر، عن سليمان بن يسار.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا...﴾ (١٥) الخ، قال القشيري: كما جعلها قَرَارًا لأشباحهم، جعل الأشباح قَرَارًا لأرواحهم؛ فهي سَكَنُ النفوس، كما أن للحق سَكَنُ الأرض، فإذا انتهت مدة كَوْنِ النفوس، حَكَّمَ اللهُ بخرابها.. كذلك إذا فارقت الأرواحُ الأشباحَ بالكآبة، قضى اللهُ بخرابها.

ثم قال في قوله: ﴿فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا﴾: وكما يحيى الأرضَ بالمطر يحيى القلوبَ بِحَسَنِ النَّظَرِ. والذي خلق من الأرواح أوصافَ الخلق، كذلك حبس عليكم الأحوال كلها، فمن رغبة في الخيرات، وخوفٍ يحملكم على تركِ الرلات، ورجاءٍ ببعثكم على فعل الطاعات، طمعا في المثوبات، وبغير ذلك من قنن الصفات، وكما سخر الأنعام، وأعظم المنة بذلك، سخر للمؤمنين مركب التوفيق، يحملهم عليه إلى بساط الطاعة، وسهل للمريدين مركب الإرادة، وحملهم عليه إلى عرصات الجود، وقضاء الشهرد، وسهل للعارفين مركب الهمة، فأناخوا بالحضرة القدسية، وعند ذلك محط الكافة؛ ثم لا تخرق سرادقات العزة همة مخلوق، سواء كان ملكا مقربا، أو نبيا مرسلا، أو وليا مكرما. فعند سطوات العز يتلاشى كل مخلوق، ويقت وراءها كل محدث مسبق. هـ. ببعض المعنى. وسرادقات العزة حجاب الكبرياء، فلا تحصل الإحاطة بكنه الربوبية لأحد من الخلق. ولهذا يبقى الترفي أبدا للعارفين، في هذه الدار، وفي تلك الدار، ولا يحصل على غاية أسرار الربوبية أحد، ولو بقي يترقى أبدا سرمدا. والله تعالى أعلم.

ثم أبطل مذهب أهل الشرك، فقال:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنْ أَنْفَسْتَ لَكُفُّورٌ مِّمَّنْ ۖ أَمْ امَّخَدَخُوا مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ۖ﴾ (١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ﴾ (١٧) أَوْ مَنْ يُنشِؤُا فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۖ﴾ (١٨) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتَكُنَّ مِنْهُمْ نِسَاءٌ وَيُسْتَلُونَ ۖ﴾ (١٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجعلوا﴾ أي: للمشركين ﴿له من عبادِهِ جُزْءًا﴾ حيث قالوا: الملائكة بنات الله، فجعلهم جزءا له، وبعضا منه، كما يكون الولد لوالده جزءا. وهذا متصل بقوله ﴿ولئن سألتهم...﴾ الخ، أي:

(١) راجع للتطبيق على هذه القراءة في موضعها أثناء التفسير.

ولكن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له سبحانه بالسننهم، واعتقادهم مع ذلك الاعتراف، من عباده جزءاً. وغير بالجزء لمزيد استحالة في حق الواحد الأحد، من جميع الجهات. وقرأ أبو بكر وحماد بصمتين. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مِّنْ﴾؛ لجود للنعمة، ظاهر الكفران، مبالغ فيه، لأن نسبة الولد إليه أشنع الكفر. والكفر أصل الكفران كله.

ثم رد عليهم بقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذَ مَا يَحُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ﴾، الهمة للإنكار، تجهيلاً وتعجيباً^(١) من شأنهم، حيث ادَّعى أنه اختار لنفسه أخس الأشياء، ولهم الأعلى، أي: بل أتخذ لنفسه أخس الصنفين، واختار لكم أفضلهما؟ على معنى: هبوا أنكم اجترأتم إضافة جنس الولد إليه سبحانه، مع استحالة وامتناعه، أمّا كان لكم شيء من العقل، ونبذة من الحياء، حتى اجترأتم على التفوّق بهذه العظيمة، الحارقة للمعقول، من ادعاء أنه تعالى أترككم على نفسه بخير الصنفين وأعلاهما، وترك له شرهما وأدناهما؟. وتكثير «بنات»، وتعريف «البين»، لما اعتبر فيهما من الحقارة والذخامة.

وجملة: ﴿وَأَصْفَاكُم﴾: إما عطف على «اتخذ»، داخل في حكم [المتعجب]^(٢) والإنكار، أو: حال من فاعله، بإضمار قد، أو: بدوئه، على الخلاف. والانتفات إلى الخطاب لتأكيد الإجماع وتشديد التوبيخ.

ثم قرره بقوله: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾، أي: وإذا أخبر أحدهم بولادة ما جعل مثلاً له سبحانه، وهي الأنثى، لأنهم جعلوا الملائكة بنات لله، وحرماً منه؛ رد الولد لاند أن يحائن الولد وبشابهه. ﴿فَظَنَّ وَجْهَهُ مَسْوُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾، يعني: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس، ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل له: قد ولدت لك بنت، اغتم، وازيد وجهه غيظاً وتأسفاً، وهو مملوء من الكرب. والطلول: بمعنى الصيرورة، أي: صار أسود في العاية من سوء ما بشر به.

﴿أَوْ مِنْ نِّسَاءٍ﴾^(٣) في الحلية وهو في الخصام غير مبين: أي: لو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته، وهو أنه ينشأ في الحلية، أي: يتربى في الزينة والتخفّف، وإذا احتاج إلى مجاورة الخصوم، ومجاورة الرجال، كان غير مبين، ليس عنده بيان، ولا يأتي ببرهان؛ لضعف عقولهن. قال مقاتل: لا تكلم المرأة إلا وتأتي بالحجة عليها - أي: في الغالب - وفيه: أنه جعل للنساء في الزينة من المعاييب. فعلى الرجل أن يجتنب ذلك، له ولأولاده، ويتزين بلباس التقوى. ومن منصوص المعلن، أي: أو جعلوا من يرى في الحلية - يعني البنات - لله - عز وجل. وقرأ الأخوان وحفص: «بُنْيَاء»، أي: يرى.

(١) في الأصول (وتعجيباً).

(٢) في الأصول (المتعجب).

(٣) قرأ حفص وحزمة والكناني: «بُنْيَاء» بضم الباء، وفتح النون، وتشديد الشين، مسارع «بُنْيَاء» معذى بالتصغير، مبدئاً للمفعول. وقرأ الباقون: بفتح الباء، وسكن النون، وتعميق الشين من «بُنْيَاء» لازم، مبني للدعل. انظر الإتحاف (٢/ ٤٥٤).

﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ (١) أى: اعتقدوا الملائكة وسموهم إناثاً. وهو بيان لتضمن كفرهم كفراً آخر، وتفرع لهم بذلك، وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله - عز وجل - أنقصهم رأياً. والعندية عندية منزلة ومكانة، لا مكان. ومن قرأ «عباده» فجمع «عبده»، وهو ألزم في الاحتجاج مع أهل العناد لقضاد العبودية والولادة. ﴿أشهدوا خلقهم﴾ (٢) أى: أحضروا خلقهم، فشهدوا الله حين خلقهم إناثاً حتى يحكموا بأبوتهم، فإن ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة، وهو تجهيل لهم، وتهكم بهم. وقرأ نافع بهمزتين، أى: أَلْحَضَرُوا خلقهم. ﴿سَكَنَ شهادتهم﴾ (٣) التى شهدوا بها على الملائكة من أبهم إناث، فى ديوان أعمالهم. ﴿وَيَسْأَلُونَ﴾ عنها يوم القيامة، وقرئ: شهادتهم وهى قولهم: إن لله جزءاً من خلقه، وإن لله بنات، وأنها الملائكة.

الإشارة: وجعلوا له من عبادته جزءاً، أشركوا فى المحبة معه غيره، والمطلوب: أفراد المحبة للمحبوب، فلا يجب معه شيئاً، إن الإنسان لكفور مبين، حيث علم أن الحبيب الذى أضع عليه واحداً، وأنه عبود، لا يرضى لعبده أن يحب معه غيره.

قال القشيري: جعلوا الملائكة جزءاً على التخصيص من حملة مخلوقاته هـ. أى: جعلوا له جزءاً من عين الفرق، ولو نظرنا بعين الجمع لرأنا الأشياء كلها متدفقة من بحر الجبروت. وفى الآية تحذير من كراهية البنات، حيث جعله من نعت أهل الكفر.

ثم أبطل شبهتهم، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (٢٠) أمء أنبتهم كَتَبْنَا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أُولَٰئِكَ جَاهِلُونَ مَا يَهْدَىٰ إِيَّاهُمْ وَمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتٍ كَرِهُوا إِيَّايَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرُوهَا ﴿٢٤﴾ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَاظْهَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ (٢٥)

(١) أثبت المفسر قراءة «عبده» بالنون الساكنة وفتح الدال بلا ألف، ظرفاً، وتصديقه «بن الذين عند ربك....» الأعراف/ ٢٠٦. وهى قراءة ابن كثير ونافع، وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وحزمة، والكسائي «عباد» بالألف. انظر الإتحاف (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ لَعَدَمَ عِبَادَتَنَا لِلْمَلَائِكَةِ﴾ «ما عبدناهم»، أرادوا بذلك بيان أن ما فعلوه مَرْضَى عنده تعالى، ولولا ذلك ما خلى بينهم وبينها، وبجواب: بأنه تعالى قد خلى بين العبد ومعصيته، لينفذ فيه ما سبق من درك الوعيد. وتعلقت المعتزلة بظاهر الآية في أن الله تعالى لم يشأ الكفر من الكافر، وإنما شاء الإيمان، فَإِنَّ الْكُفْرَ ادَّعَوْا أَنَّ اللَّهَ شَاءَ مِنْهُمْ الْكُفْرَ، وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام، حيث قالوا: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أي: لو شاء بنا أن نترك عبادة الأصنام لَمَنَعَنَا عَنْ عِبَادَتِهَا، لكنه لم يشأ ذلك. والله تعالى رَدَّ عليهم قُرْلَهُمْ، واعتقادهم، بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ القول «من علم، إن هم إلا يَخْرُصُونَ»: يكذبون، ومعنى الآية عندنا: أنهم أرادوا بالشبهة: الرضا، وقالوا: لو لم يرض بذلك لعجل عقوبتنا، ولمنعنا من عبادتها مع قهر واضطرار، وإذا لم يفعل ذلك فقد رضى بذلك، فردَّ الله عليهم بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ...﴾ الآية. أو: قالوا هذا القول استهزاء، لا جدًّا واعتقادًا، فأكذبهم وجهًا حيث لم يقولوه اعتقادًا، كما قالوا ﴿أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ (١). وهذا كلام حق أرادوا به باطلًا. انظر السفي.

قلت: ما تمسكوا به من قوله: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» من الاحتجاج بالقدر، وهو لا ينع في هذه الدار، لأنه من التمسك بالحقبة الخالية عن الشريعة، وهي بطلان وزندقة، ولذلك رَدَّهم الله تعالى إلى التمسك بالشريعة بقوله: ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ﴾؛ من قبل القرآن، أو: من قبل ادعائهم ذلك، ينفق بصحة ما يدعونه، ﴿فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾؛ أخذون.

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾؛ على دين وقلدناهم. والأمة في الأصل: الطريقة التي تزم وتقصده. ﴿وإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾؛ أي: لم يأتوا بحجة عقلية ولا عقلية، ولا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. والمطرف: صلة لمعتدون، أو: هما خبران.

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ﴾؛ من نبيٍّ ﴿إِلَّا قَالَ مُتَّبِعُوا هَذَا﴾؛ أي: متَّبعوها، وهم الذين أترفهم النعمة، أي: أبطرتهم، فلا يحبون إلا الشهوات والملاهي، ويعاقبون مشاق الدين وتكاليفه، قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾، وفيه تسلية للنبي ﷺ، وبيان أن التقليد فيهم ضلال قديم. وتخصيص المترفين بذلك المقالة للإيضاح بأن التمسك بالشهوات، وحسب البطالة، هو الذي صرفهم عن النظر إلى التقليد.

﴿قُلْ﴾ (٢). هو حكاية لما جرى بين المنذرين وبين أممهم، عند تعلمهم بتقليد آبائهم، أي: قيل لكل نذير وأرعى إليه: أَنْ قُلْ، وليس خطابًا لنبينا. عليه الصلاة والسلام. بدليل ما بعده من قوله: ﴿قَالُوا﴾ الخ. وقيل:

(١) من الآية ٤٧ من سورة يونس.

(٢) قرأ ابن عمر، وحسن، قاله على الخير، والباقر، قال: بخير ألف على الأمر. انظر الإتحاف (٤٥٥/٢).

خطاب له عليه الصلاة والسلام، فتكون الجملة معترضة بين قصة المتقدمين؛ لأن قوله: «قالوا» راجع للمتقدمين. وقرأ الشامي وحفص: ﴿قَالَ﴾ أَى: النذير: ﴿أَوَلَوْ جِئْتُمْ﴾ أَى: أنقذون يا أيانكم ولو جئتم ﴿بَاهْدَى﴾ ؛ بدين أهدى ﴿مَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ﴾ من الضلالة التي ليست من الهداية فى شيء؟ ﴿قَالُوا إِيَّا بَا أُرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أَى: قالت كل أمة لنذيرها: إنا ثابتون على ديننا، وإن جئتمونا بما هو أهدى وأهدى. وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز، كتوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ (١).

﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ ؛ فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ من الأمم المتكررين، فلا تكثرث بتكذيب قومك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، تمسكوا بالحقيقة الطلسمانية، الخالية عن التشريع، وهو كفر وزندقة، ولذلك رد الله عليهم بقوله: «ألم آتيناهم كتاباً... الخ، وترى كثيراً ممن خذله الله يقول: لو أراد الله هدايتى لهدانى، ولا ينفع ذلك فى هذه الدار، التى هى التكليف، بل يجب عليه النهوض، والقصد إلى ما أمر الله به، من حقوق العبودية، فإن منعه الأقدار فلينظر إلى الواحد القهار، وإلا فالشقاء لازم له. وقد قالوا: من تحقق ولم ينشرع فقد تزدق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تنسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. فالواجب: النظر إلى نصريف الحقيقة فى الباطن، والتصمك بالشريعة فى الظاهر. وبالله التوفيق.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ قَالُوا إِيَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ... الآية، فيه توبيخ لمن تجمّد على تقليد أسلافه، وقد ظهر من هو أهدى منهم، فغبه نزعة جاهلية، وحمية من حميتهم.

ثم برهن على بطلان التقليد الردى، فقال:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنِّى سَيِّدٌ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ بَلْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَقَّ جَاءَهُمْ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

(١) من الآية ٥١ من سورة المؤمنون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾: أى: واذكر وقت قوله ﷺ ﴿لَأُبَيِّهَ وَقومه﴾ الْمُنْكَيْنِ عَلَى التَّقْلِيدِ، كَيْفَ تَبَرَّأَ مَا هُمْ فِيهِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّى بَرَاءٌ﴾: أى: برىء، ﴿مَّا تَعْبُدُونَ﴾، ونسك بالبرهان، وذكر قصته ليسلكوا مسلكه فى الاستدلال، أو: ليقصدوه، إن لم يكن لهم بد من التقليد؛ فإنه أشرف آياتهم. ويراء: مصدر، يستوى فيه الواحد والاثنتان والجمع، والمذكر والمؤنث، كرجل عدل، وامرأة عدل، وقوم عدل. وهما: إما مصدرية، أو: موصولة، أى: برىء من عبادتكم ومن معبودكم ﴿إِلَّا الَّذِى فَطَرْتَنى﴾: استثناء متصل، أو: منقطع، على أن هاء تعم أولى العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام، أو: صفة، على أن هاء موصوفة، أى: إننى برء من آلهة تعبدونها غير الذى ﴿فَطَرْتَنى﴾: خلقنى ﴿فَإِنَّ سَيِّدِينَ﴾: يبتلى على الهداية، أو: سيهدين إلى ما وراء الذى هدانى إليه الآن. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف، وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار.

﴿وجعلها﴾ أي: وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد التي تكلم بها، وهي قوله: ﴿إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني﴾، ﴿كلمة باقية في عقبه﴾ أي: في ذريته، حيث وصّاهم بها، كما نطق به قوله تعالى: ﴿ووصى بها إبراهيم بنه...﴾ (١)، فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى، ويدعوهم إلى توحيدِهِ. ﴿لعلهم يرجعون﴾ أي: جعلها باقية في ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء الموحّد.

﴿بل تمتع هؤلاء﴾، إصراب عن محذوف، يتساق إليه الكلام، كأنه قيل: جعلها كلمة باقية في عقبه رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم، فلم يحصل ما رجاء، بل تمتع هؤلاء المعاصرين من أهل مكة. ﴿وآبأهم﴾ بالمد في النعم، والنعمة، فاعثروا بالمهلة، وإنهمكروا في الشهوات، وشغلوا بها عن كلمة التوحيد، ﴿حتى جاءهم الحق﴾؛ القرآن ﴿ورسول مبين﴾؛ ظاهر الرسالة، وأضحها بالمعجزات الباهرة، أو: مبين التوحيد بالآيات والحجج القاطعة.

وفى الآية توبيخ لهم؛ فإن التمتع بزيادة النعم **يُوجب** أن يجعلوه سبباً لزيادة الشكر، والنيات على التوحيد والإيمان، فجعلوه سبباً لزيادة أقصى مراتب الكفر والصلال.

وحاصل معنى الآية: أنه تعالى جعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم عليه السلام يُدْعَر الموحّد المشرّك، نسلاً بعد نسل، فيزج المشرّك عن شركه، فلم يزجوا؛ بل اغتروا بما مَنَعُوا به، فاسمروا على الشّرك حتى جاءهم

(١) من الآية ١٣٢ من سورة البقرة.

الحق، تكفروا وأصروا، ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أى: القرآن يُنبئهم على ما هم عليه من الغفلة، ويُرشدهم إلى التوحيد، ازدادوا كفرًا وعُتُوًا، وضموا إلى كفرهم السابق معاندة الحق والاستهانة به، حيث ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَاْفِرُونَ﴾ فَسَمُوا الْقُرْآنَ سِحْرًا، وجحدوه ومن جاء به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كان إبراهيم عليه السلام إمام أهل التوحيد، لقوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (١)، وجعل الدعوة إليه فى عقبه إلى يوم القيامة، وهر على قسمين: توحيد البرهان، وتوحيد العيان. وقد جاءت بعده الرسل بالأميرين معًا، وقام بها خلفاؤهم بعدهم، فقام بالآول العلماء، وقام بالثانى خواص الأولياء، أهل التربية الحقيقية، ولا ينال من توحيد العيان شيئا من علق قلبه بالشهوات الجسمانية، والحظوظ الفانية، كما قال المشتري رحمه الله:

تَرَكْنَا حُلُوظًا مِنْ حَضِيضٍ لُحُوظًا مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى

وكل من تمتع بذلك، وانهمك فيه حُرِمَ بركة صحبة العارفين؛ إذ يمنعه ذلك من حط رأسه، ودفع فلسه، فينخرط فى سلك قوله تعالى: ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَأَبَاءَهُمْ...﴾ الآية. وكل زمان له رسول، خليفة عن الرسول ﷺ يدعو إلى الحق ومعرفته. وبالله التوفيق.

ثم ذكر تحكيمهم على الله، واستحقاقهم لرسوله ﷺ، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٢١) أَهْمُ
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَآءً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٢٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ أى: من إحدى القريتين مكة والطائف، على نهج قوله تعالى: ﴿يُفْرَجُ مِنْهُمَا الذُّلُّوُ وَالْعُرْجَانُ﴾ (٢) وعنوا بعظيم مكة: الوليد بن المعيرة، وبعظيم الطائف: عذرة بن مسعود الثقفى. وعن مجاهد: عظيم مكة: [عتبة] (٣) بن ربيعة، وعظيم الطائف: ابن عبد ياليل (٤). ولم يتفوهوا بهذه العظيمة حسداً، بل استدلالاً على عدم نزوله، بمعنى: لو كان قرآناً

(١) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٢٢ من سورة الرحمن.

(٣) انظر تفسير الطبري (٢٥/٦٥). والدر المنثور للسيوطي (٥/٧٢١).

(٤) فى الأصول [حقبة].

لأنزل على أحد هؤلاء، بناء على ما زعموا من أن الرسالة منصب جليل، لا يليق له إلا من له جلالة من جهة المال والجاه، ولم يندروا أنها رتبة روحانية، لا يترقى إليها إلا همم الخواص، المتخصصين بالنفوس الزكية، المؤيدين بالقوة القدسية، المحطين بالمصائل الإنسية، وأما المتزخرفون بالزخارف الدنيوية، المتمتعون بالحنوظ الدنية، فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف معزل.

قال ابن عطية: وإنما قصدوا إلى من عظم ذكره بالنسب، وإلا لرسول الله ﷺ كان أعظم هؤلاء؛ إذ كان المسمى عندهم الأمين هـ. ومرادهم: الشرف الدنيوي، بحيث يتعرض للأمر؛ ليُذكر ويشار إليه، ورسول الله ﷺ كان مزهواً عن ذلك من أول النشأة، كما هو حال أهل الآخرة، والنفوس في مهماتها إليهم أميل، وعليهم تمول، وكذلك كان أميناً عندهم، ولا تعرضي جل النفوس أهل الفضول؛ لأماناتها، ولا تمكن إلينا وتطمئن بها، وإنما تعظمها ظاهراً، لا حقيقة. وهذا كاف في الرد عليهم في أنهم لا يرضونهم لأماناتهم، فكيف يرضون لأمانات الوحي. ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(١). قاله في الحاشية.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، إنكار عليهم، وفيه تجهيل لهم وتعجب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة. والمراد بالرحمة: النبوة.

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾؛ ما يعيشون به، وهو أرزاقهم الحسية ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لم نجعل قسمة الأبدن إليهم، وهو رزق الأُنساج، فكيف بالنبوة، والعلم، الذي هو رزق الأرواح؟ ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ أي: جعلنا البعض أقرباً وأغنياء وموالى، والبعض ضعفاء وفقراء وخداماء، ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سَخِرَافاً﴾ أي: ليصرف بعضهم بعضاً في حوائجهم، ويستخدموهم في مهماتهم، ويستخروهم في أشغالهم، حتى يتعاضدوا، ويصلوا إلى أعمالهم، هذا بماله، وهذا ببذته، ولو استولوا في العنى والفقر لبطل جل المصالح، فسيحان المدير الحكيم.

قال القشيري: لو كانت المقادير متساوية لَمَطَلَّتْ المعاش، ولبقى كل عند حاله، فجعل بعضهم مخصصاً بالثروة والمال، وآخرين بالفقر ورقة الحال، حتى احتاج الفقير في حين حاجته أن يعمل للثنى، ليترقى من جهته بأجرته، فيصلح بذلك أمر الفقير والثنى معاً هـ. ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكوا. وإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم، وما يصلحهم من مَناع الدنيا الدنية، في غاية العجز، فما ظنهم في تدبير أمر الدين والنبوة؟

(١) من الآية ١٢٤ من سورة الأنعام.

وقيل: «سخرىء أى: يسخر بعضهم من بعض».

﴿وَرَحِمْتُ رَيْكَ﴾ أى: النبوة، أو: الدين وما يتبعه من الفوز فى الآب، ﴿خَيْرٌ مما يجمعون﴾ أى: مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا للدنية الفانية.

الإشارة: مما جرى فى طبع الناس أنهم لا يقرّون الولاية إلا فىمن عظم جاهه، وكثر طعامه، أو كثرت صلاته، أو كان مجزياً مصطلياً، أو: سبقت فى أسلافه، وهذا خطأ، فإن الولاية سر من أسرار الله، أودعها قلوب أصفياؤه، لا تظهر على جوارحهم، ولا تكون فى الغالب إلا فى أهل التجريد، وأهل الخمول، أخفاها الله فى عباده، فمن ادعاه من غير تجريد ولا تخريب، فهو مدح، ولذلك قال أبو المواهب رحمته: من ادعى شهود الجمال، قبل تأدبه بالجلال، فارقضه فإنه دجال.

ويقال لمن أكر على أهلها من أهل التجريد: «هم يقسمون رحمت ربك...» الآية، ورحمة ربك - هى سر الخصوصية - خير مما يجمعون.

وقال القشيري على قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم...» الخ، بعد كلام: ثم إنه تعالى قسم لبعض لعباده ^(١) [النعمة والغنى، ولقوم الفقراء والغلة، وجعل لكل واحد منهم مسكناً يسكنون إليه، ويستقلون به، فلا أغنياء وجود الإنعام، وجزيل الأقسام، فشكروا واستبشروا، وللفقراء شهود الأقسام، فحمدوا واقتضوا، فلا أغنياء وجدوا النعمة فاستغنوا وانشغلوا، والفقراء سمعوا قوله: «نحن، فاشتغلوا، وفى الخير: أنه رحمته قال للأصناف: «أما ترصّون أن يرجع للناس بالشاء والبعير، وترجعوا برسول الله إلى أهليكم؟ والله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون» ^(٢) هـ.

قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم...» الخ، قد سبقت أقسام الرزق قبل ظهور الخلق، فالواجب انتظار القسمة، والرضا بما قسم، كما قال الشاعر:

افتع بما قسم الرزاق من قسّم وسلم الأمر فالرزاق مختار
لا تجزعن ولا تبطر على معن أو منح، فإنما هى أحكام وأقدار
واقنع بكل الذى يجرى الزمان به ولا يكن منك للمعزور اتكسار.

(١) فى الأصول [لعباده] والميت من القشيري، وهو الأنسب.

(٢) أخرجه منمن فى (الزكاة، باب إعطاء المؤلفلة قلوبهم...، ٢ / ٧٣٤، ح ١٠٥٩) ويدهو البحارى فى (مقاب، لأصناف باب منقب الأصناف ح ٢٧٧٨) من حديث أس رحمته.

ثم ذكر إهانة الدنيا، وخساستها عنده، فقال:

﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَخَفُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ أى: ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر، ويُطبقوا عليه، ﴿ لجعلنا ﴾ لأجل حقارة الدنيا عندنا ﴿ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ﴾: بدل من، ﴿ سُقْفًا ﴾ من فِصَّةٍ، أى: متخذة منها، ﴿ ومعارج ﴾ أى: ولجعلنا لهم مصاعد، أى: سلام من فِصَّةٍ أيضًا، يصعدون عليها إلى السطوح، ﴿ عليها يظهرون ﴾ أى: يعلون السطوح والعلالي عليها، ﴿ وليبيوتهم ﴾ أى: وجعلنا لبيوتهم ﴿ أبوابًا وسُرُورًا ﴾ من فِصَّةٍ أيضًا، ﴿ عليها ﴾ أى: السرر ﴿ يتكون ﴾، ولعل تكرير بيوتهم، لزيادة التكرير، ﴿ وزُخْرَفًا ﴾ أى: وجعلنا لهم زُخْرَفًا، أى: زينة من كل شيء. والزخرف: الذهب والزينة. ويجوز أن يكون الأصل: سُقْفًا من فِصَّةٍ وزخرف، أى: بعضها من فِصَّةٍ، وبعضها من ذهب، ففَصِيحٌ عُلِفًا عَلَى مَحَلِّ سِنِ فِصَّةٍ.

﴿ وإن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ أى: وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بما ذكر من الزخارف للغرارة، إلا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا، ثم يفتنى ويُتَقَى تبعته. ﴿ والآخرة ﴾ أى: ونعيم الآخرة الذي يقصر عنه للبيان، خير ﴿ عند ربك للمتقين ﴾ الكفر والمعاصي. وبهذا يتبين أن العظم إنما هو العظيم في الآخرة، لا في الدنيا، ولذلك لم يجعل للمؤمنين فيها حظًا وافرًا، لأنه تمتع قليل بالنسبة إلى ما لهم في الآخرة، ولأنه ربما يشغلهم عن ذكر الرحمن، كما أشار إليه بقوله: ﴿ ومن يَمْشِ ... ﴾ الخ.

الإشارة: في الآية ثم للدنيا ولمن اشتغل بها. وفي الحديث: «لو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» (١). وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطلع رسول الله ﷺ على حصير، فأنزله للحصير في جنبه، فلما استيقظ، جعلت أمسح عنه، وأقول: يا رسول الله، ألا أذنتني قبل أن تنام على هذه الحصير، فأبسط لك عليه شيئاً، فقال رسول الله ﷺ: «مالي والدنيا، وماللدنيا ومالي، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في فء، أو ظل للرهم، كما أشار إليه بقوله: ﴿ ومن يَمْشِ ... ﴾ الخ.

(١) أخرجه الترمذي في (الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله، ح ٢٣٢٠) وقال: «حديث صحيح غريب»، وابن ماجه في (الزهد، باب مثل الدنيا، ح ٤١٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

شجرة، ثم راح وتركها» (١). وروى أن عيسى عليه السلام أخذ لبنه من طوب، فجعلها تحت رأسه، فجاءه جبريل عليه السلام، فوكز الطوبه من تحت رأسه، ولزعها، وقال: «اترك هذه مع ما تركت». وأشدوا في هذا المعنى:

رضيت من الدنيا بقوت وخرقة وأشرب من كوز حوافيه تكسر

فقل لبني الدنيا: اعزلوا من أردتم وولوا، وطلوني على البعد انظر

وقال عليه السلام: «الدنيا خراب، وأحرب منها قلب مشغول بها» (٢). ومن اشتغل بها غفل عن ذكر الرحمن، وسلط عليه للشيطان، كما قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَمْ يُقِرْ ۖ ﴿٣٦﴾ وَإِلَهُهُمْ
لَيْسَ دُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي
وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينِ ﴿٣٨﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتْكُمْ
فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّمَا تَذَهَبُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوَلَيْسَ لِلَّذِي وَعَدْتَهُمْ
فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

قلت: «من يعش: شرط وجواب. وحكى أن أبا عبد الله بن مرزوق دخل على ابن عرفة، فحصر مجلسه، ولم يعرفه أحد، فوجده يصور هذه الآية: «من يعش عن ذكر الرحمن»، فكان أول ما افتتح به - يعني ابن مرزوق - أن قال: وهل يصح أن تكون «من» هذا مرصولة؟ فقال ابن عرفة: وكيف، وقد جزمت؟ فقال ابن مرزوق: جزمت تشبيهاً بالشرطية، فقال ابن عرفة: إنما يقدم على هذا بلص من إمام، أو شاهد من كلام العرب، فقال: أما النص؟ فقال ابن مالك في التسهيل: وقد يحزم مسبب عن صلة الذي، تشبيهاً بجواب الشرط، وأما الشاهد فقولُه:

فلا تحفرن بداراً تريد أخابها فإنك فيها أنت من دونه تقع
كذلك الذي يبغى على الناس ظالماً تصبى على رغم عراقيب ما صنع

(١) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (ج ٤١٠٩) والترمذي في الموضع السابق (باب ٤٤، ج ٢٣٧٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(٢) لم أقف عليه.

فقال ابن عرفة: فأنت إذا أبو عبدالله بن مرزوق؟ فقال: نعم، فرحب به. وقال: والله ما ظلمناك به.

وقرأ ابن عباس: «يَشَى» - يفتح الشين، أى: يعم، من: عشى يعشى^(١). وقرأ: «يعشره» على أن «من» موصولة غير معضمة معنى الشرط، وإلا جازمت كما تقدم. قلت: والذي يظهر من كلام التمهيد أن الموصول المعتم على معنى الشرط إنما يجرى الجواب لا الشرط، فتأمل، مع كلام ابن مرزوق. والشاهد الذي أتى به إنما فيه جزم الجواب لا الشرط، فلا يصح ما قاله ابن مرزوق باعتبار جزم لفظ الشرط. والله تعالى أعلم.

ويقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ﴾ أى: يتعم، أو: يعم. والفرق بين التعمين^(٢) أنه إذا حصلت الآفة فى بصره قيل: عشى يعشى، وإذا ضعف بصره بلا آفة قيل: عشى يعشو. والمعنى: ومن يعرض ﴿عن ذكر الرحمن﴾ وهو القرآن، لظرف اشتغاله بزهرة الدنيا، وانهماكه فى الحظوظ الغانية، فلم يلتفت إليه، ولم يعرف أنه حق. على قراءة الفتح. أو: عرف أنه حق وتعمى عنه، تجاهلاً، على قراءة الصم، ﴿فَيُضِلُّهُ﴾ شيطاناً فهو له قريب، قال ابن عباس: لمسلط عليه فهو معه فى الدنيا والآخرة، لا يفارقه، ولا يزال يوسوسه ويغويه. وفيه إشارة إلى أن من دام عليه لم يغره الشيطان. وإضافته إلى «الرحمن» للإيذان بأن نزوله رحمة للعالمين، وهو من إضافة المصدر إلى فاعله، أى: ما ذكره الرحمن وأرعى به فى كتابه. وقال ابن عطية: ما ذكر الله به عباده من المواعظ. ويحتمل أن يريد مطلق الذكر، أى: ومن يعمل عن ذكر الله تسلط عليه شيطاناً، عقوبة على العجلة، فإنما ذكر الله تعاهد عنه.

﴿وإنهم﴾ أى: الشياطين، الذى قيض كل واحد منهم لكل واحد ممن يعشو، ﴿لِيَصُدُّوهُمْ﴾؛ ليعلمون العاشين ﴿عن السبيل﴾؛ عن سبيل الهدى الذى جاء به القرآن، ﴿وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مهتدون﴾ أى: أنفسهم مهتدون، أو: ويحسب العاشون أن الشياطين مهتدون، فذلك قتلهم، فمدار جمع الضمير اعتبار معنى «من» كما أن مدار إفراده فيما سبق اعتبار لفظها. وصيغة المضارع فى الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجديدي، لقوله: ﴿حتى إذا جاءنا﴾ فإن «حتى» تقتضى أن تكون غاية لأمر ممتد، أى: يستمر العاشون على ما ذكر من مقارنة الشياطين والصد والعصيان الياطل، حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة. ومن قرأ بالتثنية^(٣) فالمراد العاشى وقرينه. قال مخاضاً لقرينه: ﴿يأليته بنى ويسك﴾ فى الدنيا ﴿بعد المشرقين﴾

(١) فهو أعشى، وامرأة صفراء.

(٢) أى: قراءة «يشى» يضم الشين ويضم، بفتحها.

(٣) قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر، وأبو جعفر (جامداً) بالثنية بعد الهمزة على التثنية وهما العاشى وقرينه. وقرأ الباقون بغير ألف بعد الهمزة. والضمير يرد على العاشى، انظر شرح الهلالية (٥٠٨/٢) والإتصاف (٤٩٦/٢).

أى: بُعد المشرق والمغرب، أى: تباعد كل منهما من صاحبه، فقلب المشرق على المغرب، كما قيل: القَمَران والعَمَران، وأصيبت البُعد إليهما، ﴿فَإِن يَنسِفِ الْقَرْنَ﴾ أنت.

قال تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُم الْيَوْمَ﴾ أى: يوم القيامة ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ أى: حين صَحَّ وتَبَيَّنَ ظلمكم وكفركم، ولم تَبُوءْ لَكُمْ ولا لأحد شبهة فى أنكم كنتم ظالمين، وإذ: بدل من اليوم. وقوله: ﴿فَأَنكُم فِي الْعَذَابِ مَشْتَرِكُونَ﴾: أى: لن يَنفَعَكُم يوم القيامة اشتراككم فى العذاب، كما كان فى الدنيا يَهْوَنُ عَلَيْكُم المصيبة اشتراككم فيها، كما وَكُنْتُمْ فى تحمل أعبائها وتقسيم لعنائها، ولذلك قيل: المصيبة إِذَا عَمَّتْ هَدَّتْ، وَإِذَا خَصَّتْ هَالَتْ، وفى ذلك تعوي الخنساء:

وَلَا كَثْرَةَ الْبَاكِينَ حَوَّلَى عَلَى إِخْرَانِهِمْ لَقَسْتُ نَفْسَى

وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَحَى وَلَكِنْ أُعْزَى النَّفْسُ عَنْهُ بِالْأَسَى^(١)

أما هؤلاء فلا يؤسِّهم اشتراكهم، ولا يَرْوِّحُهُمْ، لأنَّ بَكلِّ منهم ما لا تَبْلُغُهُ طائفة، وقد ورد أنهم يكونون فى توابيت من نار، لا يرى أحد صاحبه، بل يظن أنه وحده فيها. وقيل: الفاعل مضمر، أى: لن يَنفَعَكُم هذا التعمي، أو هذا الاعتذار، لأنكم فى العذاب مشتركون؛ لاشتراككم فى سببه، وهو الكفر، ويؤيده: قراءة من قرأ: «إنكم، بالكسر.

وكان ﷺ يُبَالِغُ فى المجاهدة فى دعاء قومه، وهم لَا يَزِيدُونَ إِلَّا عِيًّا وَتَعَامِيًّا عما يشهدونه من شواهد النبوة، وتعامماً عما يسمعونه من القرآن، فأنزل الله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾، وهو إنكار وتعجيب من أن يكون هو الذى يَقْدِرُ عَلَى هدايتهم، وقد تَمَرَّنُوا فى الكفر، واستعرقوا فى الضلال، حيث صار ما بِهِم من العشى عَمًا مَقْرُونًا بالصمم، أى: أفَأَنْتَ تَقْدِرُ أَنْ تُسْمِعَ مَنْ فَقَدَ سَمْعَ الْقَبُولِ، أَوْ تَهْدِيَ مَنْ فَقَدَ بَصَرَ الْاسْتَبْصَارِ. ﴿وَمَنْ كَانَ فى ضَلَالٍ مِّبِينَ﴾ أى: وَمَنْ كَانَ فى علم الله أَنَّهُ يَمُوتُ عَلَى الضَّلَالِ. ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار فى الضلال المفرط، بحيث لا اِرْعَواءَ لَهُ مِنْهُ، لا تَوْهَمَ الْقُصُورِ مِنْ قِبَلِ الْهَادِي، ففيه رمز فى أنه لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ.

﴿فَإِنَّمَا نَذِيرٌ بِكَ﴾ أى: فَإِن قَبِضْنَاكَ قَبْلَ أَنْ تَنصُرَكَ عَلَى أَعْدَائِكَ، وَتَشْفَى صَدْرَ لَمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ، ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مَّتَقِمُونَ﴾ أَشَدُّ الْإِنْتِقَامِ فى الآخرة. ﴿أَوْ نُرِيكَ﴾ الْعَذَابِ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ ﴿قَوْلُ أَنْ تَتَوَفَّيْكَ، كَمَا رَفَعَ بِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، ﴿فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ بحيث لا نَاصِرَ لَهُمْ مِنْ حُلُولِ نِقْمَتِنَا وَقَهْرِنَا، وإما: شرط دخلت ما، على «إِنْ» تركيها للشرط، وزاد التوكيد من اللقيلة.

(١) انظر البحر المحيط (١٧/٨) تفسير القرطبي (٦٠٩٤/٧).

الإشارة: كل من غفل عن ذكر الله تسلم الشيطان على قلبه بالوسوسة والخواطر الردية، وقد ورد في الحديث: إن قلب ابن آدم بين ملك وشيطان، فإذا ذكر الله قرب الملك منه وانخس الشيطان^(١)، وإذا غفل عن ذكر الشيطان قرب منه، فلا يزال يوسوه ويميته حتى يغفل عن الله، ولا شك أن الذكر الذي يصرف الشيطان عن القلب إنما هو الذكر القلبي لا اللساني، فكم من ذاكر لسانه وقلبه مشغول بهواه، فذكر اللسان تنالجه الأجور، وذكر القلوب تنالجه العصور ورفع الستور، وشان بين من هم الحور والقصور، ومن هم الحضور ورقع الستور، هذا من عامة أهل الأيمن، وهذا من خاصة المعربين، فإن أردت يا أخى ذكر القلوب، وامان أسرار الغيب، فاصحب الرجال، حتى ينقلوك من عالم الطبيعة إلى عالم الروحانية، وإلا بقيت في عالم الأشباح.

قال التشيخي: من لم يعرف قدر الخلقة مع الله، فحاد عن ذكره، وأخذ إلى الخواطر الردية، فبغى الله له من يشغله عن الله. وهذا جزاء من ترك الأدب في الخلوة. وإذا اشتغل للميد في خلوته مع ربه، وتعرض له من يشغله عن ربه، سرقه الحق عنه بأى وجه كان.. ويقال: أصعب الشياطين نفسك، والجد إذا لم يعرف قدر فراغ قلبه، وأتبع شهرته، وفتح ذلك الباب على نفسه، بقى في يد هواه أسيراً، لا يكاد يخلص منه إلا بعد مدة هـ.

وقال في الإحياء: للشيطان جندان: جند طير، وجند يسير، والنوراس عبارة عن حركة جند الطير، والشهرة عبارة عن حركة جند اليسار. ثم قال: فتحقق أن الشيطان من المنطرين، فلا يواضع لك بالكف عن النوراس إلى يوم الدين؛ إلا أن تصبح وهموك هم واحد، وهو الله، فوشغل قلبك بالله وحده، فلا يجد الملعون مجالاً فيك، فعند ذلك تكون من عباد الله المخلصين، للداخلين في الاستثناء من سلطنته. ولا ظن أن يفرغ منه قلب فارغ من ذكر الله، بل هو سبيل يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وسيلانه مثل الهوام في القذح، إن أردت أن يخلو عن الهوام من غير أن تشغله بالماء أو غيره، فقد طمعت في غير طمّع، بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه من الهوام لاحتالة، كذلك القلب المشغول بتفكير مهم في الدين، يخلو عن جولان الشيطان، وإلا فمن غفل عن الله، ولو لحظة، فليس له في تلك اللحظة قرين إلا الشيطان، ولذلك سبحانه: ﴿ومن يمش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطاناً فهو له قرين﴾ هـ. المراد منه^(٢).

(١) هنا معنى حديث، وألفظه: إن الشيطان واضع حبله على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي القتم قلبه، رواه أبو يعلى في مسنده (٤٣٠/١٧) وأبيه في الشعب (٥٤٠)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٩/٧): رواه أبو يعلى، وفيه عدى بن أبي عمار، وهو ضعيف.

(٢) ما بين المعرفين من هامش النسخة الأم، وليس في غيرها.

وكل من حوّل الناس عن طريق الحق يصدق عليه قوله: ﴿وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون﴾ ، فإذا تحققت الحقائق، وارتفع الغطاء، وظهر الصواب من الخطأ، قال للذي صده عن طريق القوم: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فيقول الحق جل جلاله: ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنفسكم﴾ حيث هم متمسكون بها من الوصول إلى أنكم في صواب الحجاب مشتركون. ويقال لمن وصّر ردها إلى الله، فلم يقبل منه: ﴿أأنت تسمع الصم...﴾ الآية. ثمّا نذهبن بك بالمرء، ليقع الدم عليك، لو أدركك الذي رعدناهم من العز لك والنسر، والانتقام ممن أذى أولياء الله، فإننا عليهم مقتدرون.

ثم أمر بالثبوت في طريق الحق، فقال:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤٣ ﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٤ وَسَلِّ مَنْ أُرْسِنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ٤٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فاستمسك﴾ أي: تمسك ﴿بالتى أوحى إليك﴾ من الآيات والشرائع، واعمل بذلك، سواء جعلنا لك السور أو أخرناه، ﴿إنك على صراط مستقيم﴾، على دين قيم لا حرج فيه، وهو تعليل للأمر بالاستمسك. ﴿وإنه﴾ أي: ما أوحى إليك ﴿لذكر﴾، لشرف عظيم ﴿لك ولقومك﴾، ولأنك، أو: لقومك من قريش، فمزال العز فيهم، والشرف لهم، من زمانه ﷺ إلى قرب الساعة. قال ﷺ: «لا يزال هذا الشأن في قريش ما بقى منهم اثنان» (١). وفي رواية: «لا يزال هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كتب على وجهه ما أقاموا الدين» (٢). قال ابن عباس: كان ﷺ يحرص نفسه على اللقبائل بمكة، ويدهم الظهور، فإذا قالوا: لمن الملك يمدك؟ أمسك فلم يجيبهم، حتى فزلت: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك﴾ فكان بعد ذلك إذا سئل قال: «لقريش» فلا يجيبونه، فقبلته الأنصار على ذلك (٣).

(١) أخرجه البخاري في (المناقب، باب مناقب قريش ح ٣٥٠١) ومسلم في (الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة لقريش ٣ / ١٤٥٢ ح ١٨٢٠) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري، في الموضع السابق (ح ٣٥٠٠)، من حديث معاوية رضي الله عنه.

(٣) هذا في الدر المنثور (٧٢٥/٥) لابن هدى وابن مردويه، عن علي وابن عباس - رضي الله بهما - قلت: حتى هاشم للنسخة الأم مابلى: هذا حريب جداً، والمعروف أنه كان يقول: «الملك لله يسمعه حيث يشاءه».

أَوْ: وإنه لموعظة لك ولأمّتك بأجمعها. ﴿وَسَوْفَ تَسْتَخِرُون﴾ يوم القيامة عن شكركم هذه النعمة، أَوْ: عما أوحى إليه، وعن قيامكم بحقوقه، وعن تعظيمكم له.

﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلُنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾، فليس المراد سؤال الرسل حقيقة، ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن ملهمهم، هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء؟ وكناه نظراً وفحصاً نظره في كتاب الله المعجز، المصدق لما بين يديه. وإخباراً الله فيه بأنهم إنما يعبدون من دون الله ما لم يزل به سلطاناً. وهذه الآية في نفسها كافية، لا حاجة إلى غيرها.

وقيل إنه ﷺ جمع له الأنبياء عليهم السلام - وقيل له: منهم (١)، وهو ضعيف. وقيل معناه: سل أمم من أرسلنا، وهم أهل الكتابين، الثوراة والإنجيل، وإنما يخبرونه عن كتب الرسل، فإذا سألتهم فكأنما سأل الأنبياء، ومعنى هذا السؤال: للتنبيه على بطلان عبادة الأوثان، والاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد، وأنه ليس ببدع ابتدعه حتى ينكر ويعادى. وقيل: الخطاب له، والمراد غيره ممن يرتاب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الاستمساك بالوحي كان حاصلًا له ﷺ، وإنما المراد الثبوت على ما هو حاصل، والاسترشاد إلى ما ليس بحاصل، فالمراد الترقى في زيادة العلم، والكشف إلى غير نهاية، كقوله: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾، فالترقى لا ينقطع لمن تمسك بالوحي المتمسك الحقيقي، بحيث كشف له عن غوامض أسرار القرآن، وزال للحجاب بينه وبين الله تعالى، فهو دائماً في زيادة العلم والكشف، إلى ما لا نهاية له. وهذا هو الشرف العظيم في الدارين. فمن لم يشكره سئل عنه، أو سلب منه في الدنيا. ثم إن التوحيد في الذات والصفات والأفعال مما أجمعت عليه الملل، وكل داع إنما يدعو إليه، وكل شيع مري إنما يوصل إليه، ومن لم يوصل إليه أصعبه فهو دجال. والله التوفيق.

ثم سأل رسوله بقوله:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٨﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ الْكَذِبُ لَنَا رَبٌّ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥١﴾﴾

(١) ذكره البغوي (٢١٦/٧) والقرطبي (٦٠٩٧/٧) عن ابن عباس. وفيه: قال الله: لا أسأل فقد كنت في،

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ أى: متلبساً بآياتنا ﴿ إلى فرعون ومَلَيْهِ فقال إني رسولُ رب العالمين ﴾ فأجابوه بقولهم: ﴿ فأتنا بآية إن كنت من الصادقين ﴾ كما صرح به فى آية أخرى (١). ﴿ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ﴾ ؛ يسخرون منها، ويهزون، ويسمونها سحراً. وإذا المفاجأة، وهو جواب دلاء، لأن فعل المفاجأة معها مقدر، وهو العامل فى «بذاه» أى: لما جاءهم فاجزوا وقت منحكم منها، أى: استهزؤا بها أول ما رأوها، ولم يتأملوا فيها.

﴿ وما نريهم من آية ﴾ من الآيات ﴿ إلا هي أكبرُ من أختها ﴾ ؛ قرينتها، وصاحبته التى كانت قبلها، أى: ما ظهر لهم آية إلا هى بالغة أقصى مراتب الإعجاز، بحيث يجزم كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس بها من الآيات. والمراد: وصف الكل بفاية الكبر من غير ملاحظة قصور فى شيء منها، قال النسفى: وظاهر النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة، وليس كذلك، بل المراد بهذا الكلام: أنهم موصوفات بالكبر، كما يقال: هما أخوان، كل منهما أكبر من الآخر. هـ. وقال فى الانتصاف: الطاهر: أن كل آية إذا أفردت استغرقت صطنعتها الفكر وبهرته، حتى يجزم أنها النهائية، وأن كل آية دويها، فإذا نقل الفكر إلى الأخرى كانت كذلك. وحاصله: أنه لا يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين، لتتميز الفاصلة من المفصلة هـ.

﴿ وأحذاهم بالعذاب ﴾ وهو ما قال تعالى: ﴿ ولقد أحذاهم فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ﴾ (٢)، ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان... ﴾ الآية (٣). ﴿ نعلمهم يرجعون ﴾ ؛ لكى يرجعوا عما هم عليه من الصلال.

﴿ وقالوا يا أيُّه الساحرُ ﴾ ؛ كانوا يقولون للعالم: إنما هو ساحر؛ لتعظيمهم علم السحر، أو: نادوه بذلك فى مثل تلك الحالة لغاية صغورهم ونهاية حماقتهم. وقرأ الشامى بضم الهاء (٤)، لاتباع حركة ما قبلها حين سقطت الألف، ﴿ ادعُ لنا ربك ﴾ يكشف عنا العذاب ﴿ بما عهدَ عندك ﴾ أى: لعهدك عندك بأن دعوتك مستجابة، أو: بما عهد عندك من النبوة والجاه، أو: بما عهد من كشف العذاب عن اعدى، ﴿ إنا لمهندون ﴾ ؛ مؤمنون إن كشف عنا بدعوتك، كقوله: ﴿ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننَّ لك ﴾ (٥)، ﴿ فلما كشفنا عنهم العذاب ﴾ بدعوتهم ﴿ إذا هم يكتئون ﴾ ؛ ينقضون العهد، أى: فاجزوا وقت نكث عهدهم بالاهتداء. وقد مرَّ تمامه فى الأعراف (٦).

(١) فى قوله تعالى: ﴿... إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين﴾ الآية ١٠٦ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٣٠ من سورة الأعراف.

(٣) الآية ١٣٣ من سورة الأعراف.

(٤) أى: يا أيُّه، وبهذا قرأ ابن حاتم.

(٥) من الآية ١٣٤ من سورة الأعراف. (٦) راجع تفسير الآيات ١٣٣ - ١٣٦ من سورة الأعراف.

الإشارة: قد ظهرت الآيات على الأنبياء والرسل، فلم ينتفع بها إلا من سبقت له العناية، وكذلك ظهرت الكرامات على أيدي الأولياء الناصحين إلى الله، فلم ينتفع بها إلا من سبق له التقريب والاصطفاء. على أن الصادق في الطلب لا يحتاج إلى ظهور كرامة، بل إذا أراد الله أن يوصله إليه وصله إلى ولى من أوليائه، فطوى عنه وجود بشريته، وأشهده سر خصوصيته، فخص به من غير توقف على كرامة ولا آية. وأما من لم يسبق له التقريب، إذا رأى ألف آية صنعك منها واستهزأ، وربما بالسكر والشعرة، والعياذ بالله من البعد والطرده.

ثم ذكر عترة فرعون ومغنياته، فقال:

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَلَيْسَ لِي مَلَكٌ مِصْرَ وَهَٰذَا
الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ
يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أَلْفِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكُ مُقْتَرِبِينَ ﴿٥٣﴾
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّا عَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
فَأَعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ﴾، إما بنفسه، أو: أمر من نادى، كقولك: قطع الأمير للصل. والظاهر أنه نادى بنفسه، ﴿فِي قَوْمِهِ﴾، في مجيعهم وفيما بينهم، بعد أن كشف العذاب عنهم، مخافة أن يؤمنوا، ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مَلَكٌ مِصْرَ وَهَٰذَا الْأَنْهَارُ﴾، أنهار النيل، ومعظمها أربعة: نهر الملك، ونهر بطولون، ونهر دمياط، ونهر تيبس، ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾، تحت سريري؛ لارتفاعه، أو: بين يدي في جناتي ورياساتي.

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: نيل مصر سيد الأنهار، سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب، فإذا أراد الله أن يجريه أمر الأنهار فأمنحته بمائها، وفجر له الأرض حيوناً، فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله سبحانه أوحى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. قاله في الاكتفاء. ومهبطة من جبل القعر. وقيل: أسله من الجنة، والله تعالى أعلم. وحد مصر: من بحر الاسكندرية إلى أسوان، بطول النيل. والأنهار المذكورة هي الخلجان الكبار الخارجة من النيل.

وعن عبد الله بن طاهر: أنه لما ولي مصر خرج إليها، فلما شافها، قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون، حتى قال: «أليس لي ملك مصر؟» والله لهي أقلّ عندي من أن أدخلها، فقتل عناه. وعن هارون الرشيد: أنه لما قرأها، قال: والله لأوليئها أخس عبدي، فولأها الخُصيب، وكان خادم وُضوئه^(١).

﴿وهذه الأنهار﴾: إما عطف على «ملك مصر»، فـ «تجري»: حال منها، أو: وإو الحال، فـ «هذه» مبدأ، و«الأنهار»: صفها وتجرى: خبى، ﴿أفلا تبصرون﴾ قوتى وسلطاني، مع ضعف موسى وقلة أتباعه. أراد بذلك استعظام ملكه وترغيب الناس في اتباعه.

ثم قال: ﴿أم آما خير﴾ مع هذه المملكة والبسطة ﴿من هذا الذي هو مهين﴾ أي: ضعيف حقير، من: المهانة، وهي اللثة. ﴿ولا يكاد يبين﴾ الكلام لما به من اللثة. قاله افتراء عليه ﷺ، وتقبيصاً له في أعين الناس، باعتقار ما كان في لسانه ﷺ. وقد كانت ذهبت عنه، لقوله تعالى: ﴿قال قد أوتيت سؤلك يا موسى﴾^(٢). والهمزة للتفريق، كأنه قال إثر ما عدد من أسباب فصله، ومبادئ خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أني أنا خير، وهذه حالى، من هذا. وإما متصلة، والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ فوضع قوله: ﴿أم أنا خير﴾ موضع «تبصرون»، لأنهم إذا قالوا: أنت خير، فهم عنده بصراء. وهذا من باب تنزيل السبب منزلة للسبب. انظر أبنا السعد.

﴿فولأ ألقى عليه أساوره﴾^(٣) من ذهب ﴿أي: فهلاً ألقى عليه مقاليد الملك إن كان صادقاً، لأنهم كانوا إذا سؤدوا رجلاً سؤروه بسوار، وطوقوه بطوق من ذهب.﴾ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴿مقترنين يمشون معه، مقترن بعضهم ببعض، ليكونوا أعضاده وأصااره، أو: ليشهدوا له بالدعوة؟﴾ فاستحف قومه ﴿أي: فاستفزعهم، وطلب منهم الخعة والسرعة في مطارعة. أو: فاستخف أحلامهم واستزلهم، فاطاعوه﴾ فيما أمرهم به ﴿إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾، خارجين عن الدين، فلذلك سارعوا إلى طاعته.

﴿فلما آسفونا﴾: أعضبونا أشد الغضب، منقول من: أسف: إذا اشتد غضبه، ﴿انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين﴾، والمعنى: أنهم أفرطوا في المعاصي فاستوجبوا أن نجعل لهم العذاب، ولأنه لحمل عليهم. ﴿لجعلناهم سلفاً﴾: قدوة لمن بعدهم من الكفار، يسلكون مسلكهم في استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب، فكل من ترعرع

(١) انظر قصص القرطبي (٦١٠٢/٧) وتفسير السفي (٢٧٦/٣).

(٢) الآية ٣٦ من سورة طه.

(٣) قرأ حصن وعقوب السورة، يسكن السين بلا ألف، جمع أساور، كأحمره وخمار، وقرأ الباقون «أساور»، بفتح السين، وأبى، جمع «سورة»، كاسقية ولساقى، أو جمع «أساور» بمعنى «سوار». وقد أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «أساور». انظر: شرح الهداية (٥٠٨/٢) والإيضاح (٤٥٧/٢).

وتجبر ففرعون إمامه وقدرته. أو: جعلناهم متقدمين في الهلاك، لينعتب بهم من بعدهم إلى يوم القيامة. والسلف: جمع سالف، وهو الفارط المتقدم، ﴿ومثلاً للآخرين﴾ أي: عظة لهم، أو: قصة عجيبة، تسير مسير الأمثال، فيقال: مثلكم كثرتم فرعون، كما قال تعالى: ﴿كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ (١). وهاتان قراءات، قد وجهتاها في كتاب مستقل.

الإشارة: عاقبة التكبر والافتخار الذل والهوان والدمار، وعاقبة التواضع والانكسار العز والنصرة، انظر إلى فرعون لما تعزز واستكبر هلك مع قومه في لجة البحار. قال الفشيري: ليعلم أن من تعزز بشيء دون الله فهلاكه وحققه فيه، وفرعون لما استصغر موسى وحديثه، وعابه بالفقر، سلطه الله عليه، فكان هلاكه بيده، وما استصغر أحد أحداً إلا سلط عليه. ثم قال في قوله تعالى: ﴿فاستخف قومه فأطاعوه﴾. طاعة الرهبة لا تكون مخلصاً، وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة، ﴿فلما آسفونا﴾ أغضبونا، وإنما أراد: أغضبنا أوليائنا، وهذا أصل في باب الجمع، أضاف إغضابهم أوليائه إلى نفسه. وفي الخبر أنه تعالى يقول: «مرصت فلم تعدني» (٢) وقال إبراهيم عليه السلام: ﴿يَا تَوَكَّلْ عَلَىَّ﴾ (٣) وقال لنبياً عليه السلام: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ﴾ (٤) هـ.

ثم ذكر شأن هبسى، فقال:

﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا
ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَحَعْلَانُهُ مِنَّا لِلَّيْنِ إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَكِطَّةً فِي الْأَرْضِ
يَخْلَفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّكُمْ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ فِيهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾
وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّكُمْ لَكُمْ عِدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾﴾

(١) من الآية ١١ من سورة آل عمران.

(٢) حديث قنسي صحيح، أوله: يا ابن آدم... أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب فصل عيادة المريض، ٤/ ١٩٩٠، ج ٥٦) من

حديث أبي هريرة عليه السلام.

(٣) من الآية ٢٧ من سورة الحج.

(٤) من الآية ٨٠ من سورة النساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾، وذلك أن رسول الله ﷺ قرأ على قريش: ﴿إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصْبٌ حَقِيبٌ...﴾ (١) الآية، فغضبوا، فقال ابن الزبير: يا محمد! أخاصة لنا ولآلهتنا، أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»، فقالوا: ألسنت تزعم أن عيسى [نبي]، ينسب عليه وعلى أمه خيرا، وقد علمت أن النصارى يعبدونها؟ وعزير يعبد، والملائكة يعبدون، فإن كان هؤلاء في النار، فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، وفرحوا، وصحكوا، وسكت النبي ﷺ انتظارا للنوحى.

وقى رواية: فقال لهم ﷺ: «إنما عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك». وقال لابن الزبير: «ما أجهلك بلغه قومك، أما فهمت أن ماء لما لا يعقل، فهى خاصة بالأصنام» (٢)، فأنزل الله: ﴿رَبُّ الَّذِينَ مَسَّكَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى...﴾ (٣) الآية. ونزلت هذه الآية.

والمعنى: ولما ضرب ابن الزبير عيسى ﴿ابن مريم مثلاً﴾ لآلهتهم، وجادل رسول الله ﷺ عبادة النصارى إياه ﴿إذا قومك﴾ قريش ﴿منه﴾ أى: من هذا المثل ﴿بصدون﴾ ترتفع لهم جلية وصحيحة، فرحاً وصحكا، فهو من: الصديد، وهو الحلية ورفع الصوت، ويؤيده: تعديته بمن، ولو كان من الصدود لقال: «عنه»، وقوى بالكسر والضم، قيل: هما لعتان، كيعكفون ويعكفون ويعرشون ويعرشون، وقيل: بالكسر معناه: الصديد، أى: الضحج والضحك، وبالصم معناه: الإعراض، فيكون من الصدود: أى: فهم من أجل هذا المثل يعرضون عن الحق، أى: يفترون على ماكانوا عليه من الإعراض، أو يزدادون.

﴿وقالوا آلهتنا خير أم هو﴾ يعنى أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى، فإذا كان عيسى من حصب جهنم كان أمر آلهتنا هينا. أو: فإذا كان عيسى فى النار، فلا بأس بكوننا مع آلهتنا فيها. قال تعالى: ﴿ما ضربوه لك إلا جدلاً﴾ أى: ما ضربوا لك ذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام، لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند ظهوره، ﴿بل هم قوم خصمون﴾ أى: ثدأ، شداد الخصومة، محبسون على اللجاج، وذلك أن الآية إنما قصدت الأصنام، بدليل التعبير بـ «ماء»، إلا أن ابن الزبير حذا عنه لما رأى كلام الله تعالى محتملاً لفظه للعموم، مع علمه بأن المراد به أصنامهم، وجد للحيلة مساعداً، فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله، على طريق اللجاج والجدال والمكابرة، وتوقع فى ذلك، فصمت عنه ﷺ حتى أجاب عنه ربه.

(١) الآية ٩٨ من سورة الأنبياء.

(٢) قال الصائغ ابن حجر فى التكاثر الشافى (ص ١١١ - ١١٢): «استقر فى السنة كثير من علماء المجمع، وفى كتبهم أن النبي ﷺ قال «ما أجهلك بلغه قومك»، الخ. وهو شىء لا أصل ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند». وهذا على هامش النسخة الأم ما يلى: وهذه الرواية لا أصل لها، بل الجبر من أسنانه لم يورده المؤلف كما هو، وتبيان ذلك لا يسعه هذا المسند» هـ.

(٣) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

وقيل: لما سمعوا قوله تعالى: ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ...﴾ (١) الآية، قالوا: نحن أهدى من النصارى، لأنهم عبدوا آدمياً، ونحن نعبد الملائكة، فنزلت. فقولهم: ألهتنا خير، هو حينئذ تفصيل لألهتهم على عيسى ﷺ، لأن المراد بهم الملائكة. ومعنى: ﴿ما ضربوه﴾.. الخ: ما قالوا هذا القول إلا للجدال. وقيل: لما نزل: ﴿إِنْ مِثْلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ...﴾ الآية، قالوا: ما يزيد محمد إلا أن نعبد كما عبد النصارى للمسيح. ومعنى: ﴿يصدون﴾: يضجون ويسخرون، والصمير على هذا في أم، هو لمحمد ﷺ، وغرضهم ومرادهم بالموازنة بينه وبين ألهتهم الاستهزاء به ﷺ ويجوز أن يكون مرادهم التمسك بما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله، ومن عبادتهم لهم، كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول، ولا قلنا منكراً من الفعل، فإن النصارى جعلوا المسيح ابن الله، وعبدوه، فنحن أرشد منهم قرلاً وفعلأ، حيث نسبنا له للملائكة، وهم نسبوا إليه الأناسى. فقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي: ما عيسى إلا عبد، كمائر العبيد، أنعمنا عليه بالنبوة، ﴿وجعلناه مثلاً لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ﴾، أي: أمراً عجباً، حقيقة بأن يسر ذكره كالأمثال السائرة، ففيه تنبيه على: ﴿بلان رفعه عن رتبة العبودية، أي: قصارى أمره أنه ممن أنعمنا عليه بالنبوة، وخصصناه ببعض الخواص البديعة، بأن خلقناه على وجهٍ بديع، وقد خلقنا آدم بوجه أبعد منه، فأين هو من رتبة الربوبية حتى يكونهم أمراً منى عبادته مع الله؟ ومن عبده فإنما عبد الشيطان.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ﴾ بدلاً منكم، كذا قال الزجاج، فـ «من» بمعنى البديل ﴿يَخْلُقُونَ﴾ أي: يخلقونكم في الأرض، أي: لو نشاء لذهبنا بكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلقونكم في الأرض، فيكونون أطوع منكم لله تعالى، وقيل: ﴿ولو نشاء﴾ لقد رتبنا على عجائب الأمور (لجعلنا منكم) بطريق التوارد، وأنتم رجال، من شأنكم الولادة - (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (في الأرض) مستقرين فيها، كما جعلناهم مستقرين في السماء، يخلقونكم مثل أولادكم، ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم، فكيف يستحقون المعبودية مع أنهم أجسام، متولدون عن أجسام، والمستحق للعبادة يتعالى عن ذلك؟

﴿وإنه﴾ أي: عيسى ﷺ ﴿لَعَلَّمْ لِلسَّاعَةِ﴾ أي: مما يعلم به مجيء الساعة عند نزوله. وقرأ ابن عباس «لَعَلَّمْ» بفتح اللام (١)، أي: وإن فزله لَعَلَّمْ للسَّاعَةِ، أر: وإن وجوده بغير لب، وإحياءه لملوتى، دليل على صحة البحث، الذى هو معظم ما يكره للفتنة.

(١) الآية ٥٩ من سورة آل عمران.

(٢) اللام الثانية مع فتح العين (لَعَلَّمْ) وهو الأمانة والعلامة.

وفى الحديث: إن عيسى عليه السلام يزل على ثنية بالأرض المقدسة، يقال لها: أفيق، وهى عقبة بيت المقدس، وعليه مَصْرَتَان^(١)، وشعر رأسه ذهبن، ويده حرية يقتل بها الأعداء، فيأتى بيت المقدس، والناس فى صلاة العصر، والإمام يؤم بهم، فيتأخر الإمام، فيقدمه عيسى، ويصلى خلفه على شريعة محمد ﷺ، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويخرب البع والكنائس، ويقتل النصارى إلا من آمن به وبمحمد ﷺ^(٢).

وقيل: الضمير للقرآن؛ لأن فيه الإعلام بالساعة، ﴿فَلَا تَحْتَرَنْ بِهَا﴾؛ فلا تشكك فيها، من الغربة، وهو الشك، ﴿وَاتَّبِعُون﴾ أى: اتبعوا هداى وشرائعى، أو: رسولى، وقيل: هو قول نبينا ﷺ مأموراً به من جهته تعالى: ﴿هَذَا﴾ أى: الذى أدعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾؛ موصل إلى الحق. ﴿وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ عن اتباعى ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾؛ بين العداوة، حيث أخرج آبائكم من الجنة، وعرضكم للبلية.

الإشارة: للوعظ والتذكير لا تسرى أنواره فى القلوب إلا مع التسليم والتصديق، والسكوت والاستماع، كما كان الصحابة - رضى الله عنهم - مع الرسول ﷺ كأن على رؤسهم الطير، وأما إن دخل معه الجدال واللجاج ذهبت بركته، ولم تسر أنواره، ولذلك قيل: مذهب الصوفية مبنى على التسليم والتصديق، ومذهب الفقهاء مبنى على البحث والتفتيش، لكن مع الإنصاف، وخفض الصوت، وحسن السؤال من غير ملاجعة ولا غصب.

ثم ذكر بعثة عيسى وبعثته إلى الله، فقال:

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا^(١٣) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ^(١٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ إِلِيمٍ^(١٥) هَلْ يَطْرُقُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^(١٦)﴾

(١) مصصرتان: ثنية، مصصرة، وهى الثياب التى فيها صفرة خفيفة. انظر النهاية فى غريب الحديث (مصر ٤/٣٣٦).

(٢) ذكره بلفظه القرطبي فى تفسيره (٦١٠٩/٧) وعراه للعلمي، وأخرجه بلفظ مقارب أبو داود فى (الملاحم، باب خروج الرجال، ٤٩٨/٤ ح ٤٢٢٤)، عن أبى هريرة. وأصل الحديث فى الصحيحين: انظر البحار (كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ح ٣٤٤٨) ومسلم (الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حكماً بشريعة نبينا محمد ﷺ ١/١٣٥ ح ١٥٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ بالمعجزات؛ أو: بآيات الإنجيل؛ أو: بالشرائع التوامسات؛ ﴿قَالَ﴾ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ﴾؛ بالشرعية، أو: بالإنجيل المشتمل عليها ﴿وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ وهو ما يتعلق بأمور الدين، وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف الأنبياء - عليهم السلام - كما قال ﷺ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ»^(١)، وهو عطف على مقدّم، يبيّن عنه المعجزة بالحكمة، كأنه قيل: جئتمكم بالحكمة لأعلمكم إياها، ولأبَيِّنَ لَكُمْ ما تختلفون فيه، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفتي ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أبلتكم عن الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ بيان لما أمرهم به من الطاعة، وهو اعتقاد التوحيد، والتعبد بالشرائع، ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لا يصل سلكه؛ فهذا تمام كلام عيسى ﷺ، وقيل: قوله: «هَذَا....» إلخ من كلام الله تعالى، مقرر لمقالة عيسى ﷺ.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ أي: للفرق المنحزمة بعد عيسى، وهم: اليعقوبية والنسطورية، والمكانية، والشمعونية، ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي: من بين النصارى، أو: من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى، أي: اختلافاً ناشئاً من بينهم، من غير حجة ولا برهان، ﴿فَقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من المخطئين، حيث قالوا في عيسى ما كفروا به، ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ﴾ وهو يوم القيامة ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ما ينتظر أولئك الكفرة، أو قوم عيسى ﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾: بدل من «الساعة»، أي: هل ينتظرون إلا إتيان الساعة ﴿بَغْتَةً﴾؛ فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ غافلون عن الاستعداد لها، لاشتغالهم بأمور دنياهم، أو: منكرون لها، غير متقربين وقوعها.

الإشارة: كانت الرسل - عليهم السلام - يبينون لأصمهم ما يقع فيه الاختلاف من أمر الدين، سواء تعلّق ذلك بالظاهر أو بالباطن، بما يوحى إليهم من إلهام، أو بملك مرسل، فلما ماتوا بقى خلفاؤهم من العلماء والأولياء، فالعلماء يبينون ما اختلف فيه من الشرائع والعقائد، بما عندهم من القواعد والبراهين، والأولياء يبينون للحقائق، وما يتعلق بالقلب من الشكوك والخواف، وسائر الأمراض، بما عندهم من الأدقّ والكشفات. فالعلماء يرجعون إلى كتبهم وعلمهم، والأولياء يرجعون إلى قلوبهم وأذواقهم، حتى كان فيما سلف من العلماء إذا تفرقوا في مسألة عقلية أو قلبية أخذوا صديقاً أميناً فيسألونه، ويجبرونه على الجواب، فيجيبهم عن كل ما يسألونه، كقصة أبي الحسن الدرري مع القاضي، وغيره، وقد كان الشمراني يسأل شيخه الخراسي - وهو أُمّى - عن أمور معضلة، فيجيب عنها، حتى إن كتبه كلها مطرزة بكلامه - رضى الله عنهم أجمعين.

(١) أخرجه مسلم في (الفضائل)، باب وجوب اعتقاد ما قاله شرعاً، ٤/ ١٨٣٥ ح ٢٢٦٣) عن السيدة عائشة - رضى الله عنها - وسيدنا لس ﷺ بلفظ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ».

وأهل الأذواق هم المتقون المتحابون في الله، الذين أشار إليهم تعالى بقوله:

﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٧٧) يَتَعَبَدُونَ لَأَخْوَفَ
عَلَيْكُمْ يَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بَيْنَنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٩﴾ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٨٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا
مَا قَشَتِهُمُ الْأَنفُسُ وَكَذَلِكَ أُعْطُوا وَتُسَرُّوهُمْ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثُوهَا يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٨٣﴾

بقول الحق جل جلاله: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي: المتحابون في الدنيا على الأمور
الذميمة متعادون يوم القيامة، يبيض بعضهم بعضاً، فنقطع في ذلك اليوم كل حلة كانت لغير الله، ونقلب عداوة
ومقتاً؛ لانقطاع سببها، وهو الاجتماع على الهوى، ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ أي: الأخلة المصادقين في الله، فبها الحلة
الباقية؛ لأن خلقتهم في الدنيا لما كانت لله، ولما لله بقيت على حالها؛ لأن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير
الله انقطع وانفصل، بل تزداد خلقتهم بمشاهدة كل واحد منهم بركة خلقتهم من الثواب، ورفع الدرجات، وسئل عليه السلام:
من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: «المتحابون في الله»، وخرج البزار عن ابن عباس
رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله! أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذكركم بالله رؤيته، وزاد في عملكم منطوقه، وذكركم بالله
علمه» (١).

ومن كلام الشيخ أبي مدين رحمته الله: دليل تخليطك صاحبك للمخلطين، ودليل انقطاعك إلى الله صاحبك
للمنقطعين. وفي سماع العتيبة: قال مالك: لا تصحب فاجراً ثلثاً تعلم من فجره، قال ابن رشد: لا ينبغي أن
يصحب إلا من يقتدى به في دينه وخيره؛ لأن قرين السوء يردى، قال الحكيم:
عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلَّ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلَّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ مَقْتَدٌ (٢).

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٤٣٦) عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) البيت منسوب إلى عدي بن زيد؛ انظر: نهاية الأرب (٦٥/٣) والعقد الفريد (٣١١/٢).

وفي الحديث: «المرء على دين خليله» وسيأتى، فى الإشارة بقية الكلام على المتحابين فى الله.

ويقال لهم حينئذ، تشريعاً لهم، وتطبيقاً لتلويهم: ﴿يا عبادي﴾ (١) لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ﴿، ثم وصفهم أو مدمهم بقوله: ﴿الذين آمنوا بآياتنا﴾ ؛ صدقوا بآياتنا التنزيلية، ﴿وكانوا مسلمين﴾ ؛ متقادين لأحكامنا، مخلصين وجروهم لنا، وعن مقاتل: «إذا بعث الله الناس، فرح كل أحد، فينادى مناد: يا عبادى، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجوها الناس كلهم، فينتعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فينكس أهل الأديان الباطلة رؤسهم» (٢).

ثم يقول لهم: ﴿ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم﴾ ؛ مساوكم المؤمنات ﴿تخبرون﴾ ؛ تفسرون سروراً يظهر حُبار - أى: أثره - على وجوهكم أو: تزيّن، من: العبدة وهو حسن الهيئة، أو: تكرمون إكراماً بليغاً، وتنعمرن بأبراج النعيم. والعبدة: المبالغة فيما وصف بجميل، وتقدم فى قوله: ﴿فى زوجة يخبرون﴾ (٣) أنه السماع. ﴿يطاف عليهم بصحاف من ذهب﴾ أى: بعد دخولهم الجنة حسبما أمروا به ﴿والأكواب﴾ من ذهب؛ هدف لدلالة ما قبله، والصحاف: جمع صحيفة، قيل: هى كالقصعة، وقيل: أعظم القصاع، هى ثلاث: الجنة، ثم القصعة، ثم الصحيفة، والأكواب: جمع كواب، وهو كوكب مستدير لا عروة له.

وفى حديث أبى هريرة، عنه رضي الله عنه: قال: «أدنى أهل الجنة من له سبع درجات، هو على السادسة، وقرقه السابعة، وإن له ثلاثمائة خادم، ويغدى عليه ويروح بثلاثمائة صحيفة من ذهب، فى كل صحيفة لون ليس فى الأخرى مثله، وإنه ليؤذ أخره كما يؤذ أوله، ويقول: لو أدنيت لى يارب لأطعمت أهل الجنة، وأسقيتهم، ولا ينقص مما عندى شيء، وإن له من التحور العين لاثنتين وسبعين زوجة، سوى أزواجه فى الدنيا، وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل» (٤). وفى حديث عكرمة: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من يفسح له فى بصره مسيرة مائة عام، فى قصور من ذهب، وخيام من لؤلؤ، وليس منها موضع شبر إلا معمور، يغدى عليه ويروح بسبعين ألف صحيفة

(١) هكذا (يا عبادى لأخرف) بإثبات الياء، وإمكانها، وهى قراءة فاقع، وأبى عمرو وابن عامر، وأبى جعفر، وصلاً ووقفاً. والباقر بن بختها فى المالين. انظر الإصناف (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).

(٢) أخرجه الطبري (١٥/ ٧٥) عن سليمان التيمي.

(٣) الآية ١٥ من سورة الروم.

(٤) أخرجه أحمد (٥٣٧/ ٢) وقال ابن القيم فى هادى الأرواح (٢٢٣): «سكن بن عبد العزيز، صحفه للنصائى. وشهر بن حوشب، صحفه مشهور. والحديث منكرو، يخالف الأحاديث الصحيحة».

من ذهب، ليس فيها صحفة إلا وفيها لون ليس في الأخرى مثله، شهوته في آخرها كشهرته في أولها، ولو نزل به جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطى، ولا ينقص ذلك مما أوتى شيئاً^(١). ويجمع بينهما بتعدد أهل هذه المنزلة، ونفاوتهم.

﴿ وفيها ﴾ أي: في الجنة ﴿ ما تشتهيهِ الأنفس ﴾ من فنون الملاذ. ومن قرأ بحذف الهاء؛ فطول الموصول بالعلل والفاعل. ﴿ وتلدُّ الأعراب ﴾ أي: تستلذه، وتقر بمشاهدته، وهذا حصر لأنواع التعميم؛ لأنها إما مشتبهات في القلوب، أو مستلذات في العيون، ففي الجنة كل ما يشتهي العبد من الملابس والمناكب والمراكب.

رَوَى أَن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أحبُّ الخيل، فهل في الجنة حيل؟ فقال: «إِنَّ يَدْخُلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَساً مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ، يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ، إِلَّا قُلْتَ، قَالَ أَعْرَابِي: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أُحِبُّ الْإِبِلَ، فَهَلْ فِي الْجَنَّةِ إِبِلٌ؟ قَالَ: يَا أَعْرَابِي، إِنْ يَدْخُلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ فَفِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عِيَاكَ،^(٢) هـ. وقال أبو طيبة التميمي: إِنْ الشَّرْحَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَتُظْلِمَ سَحَابَةٌ، فَتَقُولُ: مَا أَمَطَرُكُمْ؟ فَمَا يَدْعُو دَاعٌ مِنَ الْقَوْمِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَمَطَرَتْهُ، حَتَّى إِذَا الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَمَطَرْ عَلَيْنَا كَوَاعِبِ أَتْرَبٍ. وقال أبو أمامة: إِنْ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَسْتَهْشِ الطَّائِرَ وَهُوَ يَطِيرُ، فَيَقَعُ نَضِيجاً فِي كَفِّهِ كَمَا أَرَادَ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى تَشْبَى نَفْسُهُ، ثُمَّ يَطِيرُ كَمَا كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَيَسْتَهْشِ الشَّرَابَ، فَيَقَعُ الْإِبْرِيْقُ فِي يَدِهِ، فَيَشْرِبُ مِنْهُ مَا يَرِيدُ، ثُمَّ يَرْفَعُ الْإِبْرِيْقَ إِلَى مَكَانِهِ هـ. من اللغبي.

قال القشيري: وفيها ما تشتهيهِ الأنفس للعباد؛ لأنهم [قاسوا]^(٣) في الدُّنيا - بحكم المجاهدات - الجوع والعطش، وتحملوا وجوه المشاق، فيجوزون في الجنة وجوهاً من الثَّراب، وأما أهل المعرفة والمحَبِّونَ فلهم ما تَلَذُّ أَعْيُنُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى اللهِ، لطول ما قاسوه من فَرْطِ الاشتياقِ بقلوبهم، وما عالجوه من احتراقهم فيه لشدة غلبتهم هـ. والحاصل: أن ما تشتهيهِ الأنفس يرجع لتفهم الأشباح، وتلذُّ الأعين لتنعيم الأرواح من النظر، والقرب، والمناجاة والمكالمة، والرضوان الأكبر، منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر.

﴿ وأسم فيها خالدون ﴾ إتمام للنعمة، وكمال للسورة؛ فإن كل نعيم له زواله مكدَّر يخوف زواله لا محالة. ﴿ وتلك الجنة ﴾ مبتدأ وخبر، ﴿ التي أوردتموها ﴾: صفة الجنة، أو: الجنة، صفة المبتدأ، الذي هو الإشارة، والـ التي أوردتموها: خبره. أو: التي أوردتموها، صفة المبتدأ، ﴿ بما كنتم تعملون ﴾: خبر، أي: حاصلة، أو كائنة

(١) عراه السبوطي في الدر المنثور (٧٣٢/٥) لحيد بن حميد، عن عكرمة، برقمه.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٥٢/٥) والترمذي في (صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة ٨٨٥/٤ ح ٢٥٤٣) والبخاري في التفسير (٢٢٢/٧) عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. وقال الهيثمي (٤١٣/١٠): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

(٣) في الأصول: قاموا وما أثبتته هو الذي في القشيري.

بما كنتم تعملون في الدنيا، شبه جزاء العمل بالميراث، لبقائه على أهله دائماً، ولا ينفى هذا قوله ﷺ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ» (١)؛ لأن نفس الدخول بالرحمة، والتقدم والدرجات بقدر العمل، أو تقول: الحديث خرج مخرج الحقيقة، والآية خرجت مخرج الشريعة، فالحقيقة تنفي العمل عن العبد، وتثبت لله، والشريعة تثبته له باعتبار الكسب، والدين كله وارد بين حقيقة وشريعة؛ فإذا شرع القرآن حقيقته السنة، وإذا شرعت السنة لحقيقته القرآن، والله تعالى أعلم.

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ﴾ بحسب الأنواع والأصناف، لا بحسب الأفراد فقط، ﴿مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي: لا تأكلون إلا بعضها، وأعقابها باقية في أشجارها على الدوام، لا ترى فيها شجراً خلت عن ثمرها لحظة، فهي مزيكة بالثمار أبداً، موقرة بها، وعن النبي ﷺ: «لا يزل رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت في مكانها مثلاًها» (٢).

الإشارة: كل خلة وصحبة تنقطع يوم القيامة، إلا خلة المتحابين في الله، وهم الذين ورد في الحديث: أنهم يكونون في ظل العرش، والناس في حر الشمس، يخشى نورهم الناس في المحشر، يقيظهم النبيون والشهداء لمنازلهم عند الله. قيل: يا رسول الله، من هؤلاء؟ صيغهم لنا لعرفهم، قال: «رجال من قبائل شتى، يجتمعون على ذكر الله» (٣).

وقد ورد فيهم أحاديث، منها: حديث الموطأ، عن معاذ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ» (٤)، وفي رواية أبي مسلم الخولاني: قال ﷺ: «المتحابون في الله على منابر من نوره، في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله» (٥)، وفي حديث آخر: «ما تحاب اثنين في الله إلا وضع لهما كرسيًا، فيجلسان عليه حتى يفرغ من الحساب» (٦) وقال: ﷺ: «إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ لَنَرَى عَرْفَهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكُرُوكِ لِلطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغُرُبِيِّ، فيقال: من هؤلاء؟ هؤلاء المتحابون في الله عز وجل».

(١) حديث صحيح، أخرجه البخاري في (الرفق)، باب القصد والمداومة على العمل، ح ٦٤٦٧. - ومسلم في (صفات السائقين وأحكامهم)، باب من يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى ٢١٧١/٤، ح ٢٨١٨ من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها: وأول الحديث: «سعدوا وقاربوا...».

(٢) أخرجه الطبري (٩٧/٢٥) والبيهقي (كشف الأستار ح ٣٥٣٠) وقال البيهقي في مجمع الزوائد (٤١٤/١٠): رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني وأحمد إسناده البزار ثقات.

(٣) قال البيهقي في المجموع (٧٧/١٠): رواه الطبراني، وإسناده حسن.

(٤) رواه مالك في الموطأ (٩٥٣/٢) وأحمد (٢٣٣/٥) والحاكم (١٦٩/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

(٥) رواه ابن حبان (٥٧٧) وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند (٣٢٩/٥).

(٦) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٧٨٦٨) للطبراني، عن أبي عبيدة معاذ، وصححه.

وفي رواية: «إن في الجنة عرقاً يرى ظواهرها من بواطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدّها الله للمتحابين في الله، والمتزاورين فيه، والمتبازلين فيه» (١) وفي لفظ آخر: «إن في الجنة لعمدًا من ياقوت، عليها عرق من زبرجد، لها أبواب مفتحة، تضيء كما يضيء الكوكب النّدى، قلنا: يارسول الله، من يستكنّها؟ قال: المتحابون في الله والمتبازلون في الله، والمتلاقون في الله، مكتوب على وجوههم: هؤلاء المتحابون في الله» (٢) وفي الأثر أيضا: إذا كان يوم القيامة، نادى ملائكة: أين المتحابون في الله؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله، فيقولون: وما كان تحابكم؟ فيقولون: كنّا نتحاب في الله، وتزاور في الله، ونتعاطف في الله، وتبازل في الله، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيتم أجور العاملين، من البذور السائرة. والتبازل: المراساة بالبدل.

وذكر في الإحياء شروط المتحابين في الله، فقال عليه السلام: «علم أن عقد الأخرى رابطة بين الشطحين، كعقد الكناك بين الزوجين، ثم قال: فألهيك عليك حق في المال، وفي النفس، وفي اللسان، وفي القلب، وبالعسل، وبالدعاء، وذلك جمعه ثمانية حلق»

الحق الأول: في المال بالمراساة، وذلك على ثلاثة مراتب: أوداها: أن تنزله منزلة عبديك وخادمك، لتقوم بحاجاته بغضنة مالك، فإذا سحت له حاجة، وعندك فضلة أعطيته ابتداءً، فإذا أخرجته إلى سؤال فهو غاية التقصير. الثانية: أن تنزله منزلة نفسك، وترضى بمشاركته إياك في مالك، فتسمح له في مشاركته. الثالثة - وهي العليا - أن تؤثره على نفسك، وتقدم حاجته على حاجتك، وهي رتبة الصديقين، ومنتهى درجات المتحابين.

الحق الثاني: الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات، والقيام بها قبل السؤال، وهذا أيضا لها درجات كالمراساة، فأوداها: القيام بالحاجة عند السؤال، ولكن مع البشاشة والامتثال، وظهور الفرح. وأوسطها: أن تجعل حاجته كحاجتك، فتكون متفقدًا لحاجته، غير شاغل عن أهواله، كما لا تغفل عن أحوال نفسك، وتغنيه عن السؤال. وأعلها: أن تؤثره على نفسك، وتقدم حاجته على حاجتك، وتؤثره على نفسك، وأقاربك، وأولادك. كان الحسن يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا الآخرة.

(١) رواه الطبراني في الأوسط (ج ٢٩٠٣)، عن بريدة. قال الهيثمي في المجمع (٢٧٨/١٠): «وفيه إسماعيل بن ميثم، وهو صحيح».

(٢) رواه البزار (كشف الاستار، ج ٣٥٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الحق الثالث: على اللسان بالسكوت، فيسكت عن التجسس، والسؤال عن أحواله، وإذا رآه في طريقه فلا يسأله عن غرضه وحاجته، فربما يتقل عليه، أو يحتاج إلى أن يكتب، ويسكت عن أسرارہ التي يسرها، فلا يبذلها إلى غيره، ولا إلى أخص أصدقائه، ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد اللقطة، وليسكن عن مماراته ومدافقته في كلامه.

الحق الرابع: على اللسان بالنطق، فيتردد إليه بلسانه، ويتفقد في أحواله، كالسؤال عن حارص مرض له، وأظهر شغل القلب بسببه، فينبغي أن يظهر له بلسانه كراهتها. والأحوال التي يسرها، ينبغي أن يظهر له بلسانه مشاركتها في السرور بها. فمعنى الأخرى: المساهمة في السراء والضراء، ويدعوه بأحب أسمائه في حضوره ومغيبه، ويثني عليه بما يعرف من محاسن أحواله، عدد من يريد هو الثناء عنده، وكذا على أولاده وأهله، حتى على علقه، وخطقه، وهينته، وخطه، وشعره، وتصنيته، وجميع ما يدرج به، من غير كذب ولا إفراط، ويذبح عنه في خبيته مهما قصد سوءه، ويعلمه مما علمه الله وينصحه.

الحق الخامس: المعروف عن الزلات والهلعوات، فإن كانت زلته في الدين؛ بارئاً من معصية، فليتناطف في نصحه، فإن بقي مصراً، لقد اختلف الصحابة في ذلك، فذهب أبو ذر إلى مقاطعته، وقال: إذا انقلب أخوك عما كان عليه فابعضه من حيث أحببته. وذهب أبو الدرداء، وجماعة، إلى خلافه ذلك، وقال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يوح مرة، ويستقيم أخرى. وهذا المثل وأفعه، وذلك لما في هذه الطريق من الرقيق، والاستمالة، والتعطف، المقصود إلى الرجوع والتوبة. وأيضاً: للأخوة عقد، ينزل منزلة القرابة، فإذا انعقدت وجب الرفاء بها، ومن الرفاء: ألا يهمله أيام حاجته وفقره، وفقر الدين أشد من فقر المال. ثم قال: والفاجر إذا صمب تنبأ وهو ينظر إلى خوفه رجوع عن قريب، ويتخلى من الإصرار، بل الكسلان يسحب المريض في العمل، فيحرص، حياء منه، وإن كانت زلته في حقه فلا خلاف أن المفو والاحتمال هو المطلوب. قلت: ولعل حق القلب يندرج هنا مع المحبة وشهود الصفاء منه.

الحق السادس: الدعاء له في حياته ومماته بكل ما يحب لنفسه وأهله. قلت: ومن ذلك زيارة قبره، وإيصال النفع له في ذلك الوقت.

الحق السابع: الرفاء والإخلاص. ومعنى الرفاء: الثبات على الحب، وإدامته إلى الممات، معه ومع أولاده وأصدقائه.

الحق الثامن: سحيف وترك التكليف والتكلف، فلا تكلف أخاك ما يشق عليه؛ بل تروح سره عن مهماتك وحاجاتك، وترفعه عن أن تحمله شيئاً من أعبائك، ولا تكلفه التواضع لك، والتفقد والقيام بحقوقك، بل ما تنصده بمحبته إلا الله تعالى -هـ- باختصار (١) .

وفي وصية القطب ابن مشيش، لأبي الحسن - رضي الله عنهما -: لا تصحب من يؤثر نفسه عليك، فإنه للدم ولا من يؤثرك على نفسه، فإنه قلما يدرم؛ واصحب من إذا ذكر ذكر الله، فإنه يغني به إذا شهد، ويغني عنه إذا فُقد، ذكره نور القلوب، ومشاهدته مفاتيح الغيوب. ومعنى كلام الشيخ: لا تصحب من يبخل عنك بما عنده من العلوم، ولا من يتكلف لك، فإنه لا يدرم، وهذه سحبة الشيوخة.

وقال رحمه الله: «مَثَلُ الْأَخْيَرِينَ كَمَثَلِ الْيَدَيْنِ، يَمْسِلُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَكَمَثَلِ الْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» (٢). وفي

معناه قيل:

إِنْ أَخَاكَ الْحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكَ
وَمَنْ إِذَا رَأَى زَمَانًا صَدَّكَ شَدَّتْ فِيكَ شَمْلُهُ لِيُجْمَعَ

وهذا في حق الإخوان، والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تعالى أصدقاء هؤلاء، فقال:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ (٧٥) لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ ﴿٧٥﴾
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَايَمَّا نِكَ لِيَقْضِيَ عَيْسَارُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْبُوتُونَ ﴿٧٦﴾
لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا
لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٧٩﴾

قلت: (خالدون): خير، إن،، (وفي عذاب): معمول الخبر، أو: خير، وخالدون: خير بعد خبر.

(١) انظر: إحياء علوم الدين. (كتاب آداب الألفه والأخوة).

(٢) قال العراقي في المعنى (١٧٧/٢): «رواه المصنف في آداب الصمبية، وأبو المنصور الديلمي في مسند الفردوس، من حديث أنس. وفيه أحمد بن محمد بن خالد الباهلي، كذاب. وهو من قول سلمان الفارسي في الأول من المزيجات».

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنْ أَغْرِبْتَ فِي الرَّاغِبِينَ فِي الْإِجْرَامِ، وَهُمْ الْكَفَّارُ، كَمَا يَتَّبِعُ عَنْهُ إِتْيَانَهُ فِي مَقَابِلَةِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾؛ لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ، مِنْ قَوْلِهِمْ: فَتَرْت عَنْهُ الْحَمَى: سَكَتٌ. قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: هُم الْكَفَّارُ وَالْمُشْرِكُونَ، أَهْلُ الْخُلُودِ، لَا يَخْفُفُ عَنْهُمْ، وَأَمَّا أَهْلُ التَّرْحِيدِ فَقَدْ يَكُونُ قَوْمٌ مِنْهُمْ فِي النَّارِ، وَلَكِنْ لَا يَخْلُدُونَ فِيهَا؛ فَيَقْتَضِي دَلِيلُ الْخُطَابِ أَنَّهُ يُفْتَرُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ، أَيْ: يَخْفُفُ، وَوَرَدَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّ الْحَقَّ يُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً إِلَى أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا» وَالْمِيتَ لَا يَحْسُ وَلَا يَأْتُمُ، وَذَكَرَ فِي الْآيَةِ أَنَّهُمْ ﴿يَمْلَسُونَ﴾ فَيَدُلُّ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُ لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِي بِلَاكِهِمْ فَهُمْ عَلَى وَصْفِ رَجَائِهِمْ، وَيَعْدُونَ أَيَّامَهُمْ. هـ.

وحمل ابن عطية الموت على المقاربة، لَا الْمَوْتَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْآخِرَةَ لَا مَوْتَ فِيهَا، قَالَ: وَالْحَدِيثُ أَرَاهُ عَلَى التَّشْبِيهِ، لِأَنَّهُ كَالنَّسَبَاتِ وَالرُّكُودِ وَالْهَمُودِ، فَجَعَلَهُ مَوْتًا. انْظُرْهُ فِي «تُمْ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى» (١). وَقَالَ صِبَاحُ فِي الْإِكْمَالِ: عَنْ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: يَحْتَمِلُ الْحَقِيقَةَ، وَيَحْتَمِلُ الْغَيْبَةَ عَنِ الْإِحْسَاسِ، كَالنُّومِ، وَلَمْ يَسْمَعْ النُّومَ وَقَفَا؛ لِإِعْدَامِهِ الْحُسْنِ. هـ.

﴿وَهُمْ فِيهِ﴾ أَيْ: فِي الْعَذَابِ ﴿يَمْلَسُونَ﴾؛ أَيْسَرُ مِنَ الْفَرْجِ، مُتَحَيِّرُونَ، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بِذَلِكَ، حَيْثُ أَرْسَلْنَا الرِّسْلَ ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ بِتَرْيِضِ أَنْفُسِهِمْ لِلْعَذَابِ الْخَالِدِ، بِمُخَالَفَةِ الرِّسْلِ، وَإِثْرَاهُمْ التَّقْلِيدَ عَلَى النَّظَرِ.

﴿وَنَادَوْا﴾ وَهُمْ فِي النَّارِ لَمَّا أَيْسَأُوا مِنَ الْفُتُورِ (٢) ﴿يَا مَالِكُ﴾، وَهُوَ خَازِنُ النَّارِ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقْرَأُ «يَا مَالِكُ» - وَرَوَيْتُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ (٣) - قَالَ (٤): «يَا أَشَقَّ أَهْلِ النَّارِ عَنْ التَّرْخِيمِ» (٥)، قِيلَ: هُوَ رَمَلَ إِلَى صَنْعِهِمْ وَعَجَزَهُمْ عَنِ تَمَامِ اللَّفْظِ. ﴿لَيَقْضَى عَلَيْكَ رَيْبُكَ﴾ أَيْ: لَيَمُتَنَّ حَتَّى نَسْتَرْجِعَ، مِنْ: قَضَى عَلَيْهِ إِذَا أَمَاتَهُ، وَالْمَعْنَى: سَلَّ رَيْبُكَ أَنْ يَقْضَى عَلَيْكَ بِالْمَوْتِ، وَهَذَا لَا يَنَافِي مَا ذَكَرَ مِنْ إِبْلَاسِهِمْ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ، وَيُعْلَى الْمَوْتُ؛ لِقَرْطِ الشَّدَةِ. ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ﴾؛ لَا يَثْبُتُ فِي الْعَذَابِ، لَا تَخْلُصُونَ مِنْهُ بِمَوْتٍ وَلَا فُتُورٍ، قَالَ الْأَعْمَشُ: أُبَيِّنْتُ أَنَّ بَيْنَ دَعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِبْجَانِهِمْ أَلْفَ عَامٍ (٦)، وَفِي الْحَدِيثِ: «لَوْ قِيلَ لِأَهْلِ النَّارِ: إِنَّكُمْ مَأْكُونُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا لَفَرَحُوا» وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ذَلِكَ لَحُزِنُوا، وَلَكِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْآبِدَ. هـ.

(١) الْآيَةُ ١٣ مِنْ سُورَةِ الْأَعْلَى.

(٢) لَقَدْ الْقُرْطُبِيُّ (٦١٢٠/٧) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَنْبَارِيِّ قَوْلَهُ فِي رَفْعِ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَمُوتُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ، لَا يَقْبَلُ مَقْلَهُ فِي الرَّوَايَةِ عَنْ الرَّسُولِ ﷺ، وَكَتَابَ اللَّهُ أَحْمَقَ أَنْ يَحْدِثَ لَهُ، وَيُنْفِي عَنْهُ الْبَاطِلَ».

قَالَ: الَّذِي فِي الْمَسْحُوحِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ»، فَقَدْ أَلْحَجَّ الْبُخَارِيُّ فِي (التفسير - سورة الزخرف)، بَابَ «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لَيَقْضَى عَلَيْكَ رَيْبُكَ» الْآيَةَ ح ٤٨١٩ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمَنِيِّ: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لَيَقْضَى عَلَيْكَ رَيْبُكَ»» هـ. الْحَدِيثُ.

(٤) أَيْ: سَيَدُلُّ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ.

(٥) التَّرْخِيمُ: التَّلْيِينُ وَقِيلَ: هُوَ الْمَلَفُّ؛ وَمِنْهُ: تَرْخِيمُ الْأَمْرِ فِي الدَّعَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَحْذَفَ مِنْ آخِرِهِ حَرْفٌ أَوْ أَكْثَرُ، فَتَقُولُ فِي: «يَا مَالِكُ»، وَفِي «يَا مَالِكُ»، وَهَكَذَا. وَاسْمُ تَرْخِيمِهَا تَلْيِينُ الْمَادِيِّ صَوْتَهُ بِحَذْفِ الْحَرْفِ. انْظُرِ السَّامَانَ (رَجُمَ ٦١٧/٣).

(٦) انْظُرْ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ فِي فَتْحِ الْبَارِي (٤٣١/٨) وَتَسْوِيرِ النَّسَائِيِّ (٧٨٣/٣).

(٧) قَوْلُ الْأَعْمَشِ، ذَكَرَهُ الرَّمَضِيُّ فِي (صَفَةِ جَهَنَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي صَفَةِ طَعَامِ أَهْلِ النَّارِ).

﴿ لقد جنناكم بالحق ﴾ في الدنيا بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وهو خطاب توبيخ وتقرير من جهته - تعالى، مقرر لجواب مالك، ومبين لسبب مكلمهم، وقيل: الضمير في (قال) الله تعالى، أي: لقد أعذرنا إليكم بإرسال الرسل بالحق ﴿ ولكن أكثرهم للحق ﴾ أي حق كان ﴿ كارهون ﴾ لا تسمونه وتقررون منه، لأن مع الباطل الدعة، ومع الحق التعب، هذا في مطلق الحق، وأما في الحق المعهود، الذي هو التوحيد والقرآن، فكلهم كارهون مشعلزون منه.

﴿ أم أبرموا أمراً ﴾: مبتدأ، ناع على المشركين ما فعلوا من التكيد لرسول الله ﷺ، وأمر منقطع، وما فيها من معنى، بل، للانتقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء، أي: أم أحكم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله ﷺ، ﴿ فإننا مسرّمون ﴾ كيدنا حقيقة، كما أبرموا كيدهم صورة، كقوله تعالى: ﴿ أم يريسون كيدنا فالذين كفروا هم المكيدون ﴾ (١) الآية. وكابوا يتلجون في أديتهم، ويتشاربون في أمره ﷺ.

﴿ أم يحسبون ﴾: بل يحسبون ﴿ أنا لا نسمع سرهم ﴾ وهو ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال، ﴿ ونجواهم ﴾ أي: ما تكلموا به فيما بينهم بطريق التجاسي، ﴿ بل ﴾ نحن نسمعها ونطلع عليها ﴿ ورسلاً ﴾ الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم، ويلزمونهم أينما كانوا ﴿ لديهم ﴾ أي: عندهم ﴿ يكتبون ﴾ كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال، ومن جملتها: ما ذكر من سرهم ونجواهم، والجملة: إما عطف على ما يترجم عنه دلي، أي: نكتبها ورسلاً كذلك، أو حال، أي: نسمعها والحال أن رسلاً يكتبونه.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿ إن المجرمين... ﴾ إلخ.. أما أهل الشرك فقد انفق المسلمون على خلودهم، إلا ما انفرد به ابن العربي الحائسي والجيلي، فقد نقلوا خبراً مأثوراً: أن النار تخرب، وينبت موضعها الجرحير، وينقل زبانيتهما إلى خزنة الجنان، فهذا من جهة الكرم وشمول الرحمة لا يمنع، ومن جهة ظواهر النصوص معارض، وباطن المشيئة مما اختص الله تعالى به. ونقل الجيلي أيضاً في كتابه (الإنسان الكامل): أن بعض أهل النار أقبل عند الله من بعض أهل الجنة يجلي لهم الحق تعالى في دار الشقاء. ونقل أيضاً: أن بعض أهل النار تعرض عليهم الجنة فيأنفون منها، وأن بعض أهل النار يتلذذون بها كصاحب الحرب. وذكر بعضهم أن أهل النار يتطعمون بها، كالسمندل، فهذه مقالات غريبة، الله أعلم بصحتها. وعلى تقدير وقوعها في غيب مشيئته تعالى، فلعلي في قوم مخصوصين من المسلمين ختم لهم بالشقاء بعد مقاسات شدائد الطاعة، أو: في قوم من أهل الفقرة لم يكن فيهم

(١) من الآية ٤٢ من سورة الطور.

إذنية، أو صدر منهم إيمان، والله أعلم بأسرار غيبه، وأما أهل التوحيد فحالهم في النار أرق من هذا، بل حالهم فيها أروح من حال الدنيا من وجه.

قال القشيري: ولقد قال الشيوخ، إن حال المؤمنين في النار - من وجه - أروح لقلوبهم من حالهم اليوم في الدنيا؛ لأن اليوم خوف الهلاك، وغدا يقين النجاة، وأنشدوا:

عَيْبُ السَّلاَمَةِ أَنْ سَاحَبَهَا مَقْوُوعٌ لِقَرَامِيمِ الظُّهْرِ
وَقَضِيْبَةُ الْبَسْوَى تَرَقَّبَ أَهْلِهَا عَثَبَى الرَّجَاءِ وَدُرَّةُ الدَّهْرِ (١)

ثم قال في قوله تعالى: «نادوا يا مالک» لو قالوا: يا مالک بدل من يا مالک لكان أقرب إلى الإجابة، ولكن الأجنبية حالت بينهم وبين ذلك هـ. أي: تعلقهم بالمخلوق دون الخالق. وقوله تعالى: «ألم أبرم أمراً...» إلخ، هي عادته تعالى مع خواصه كيفما كانوا، يرد كيد من كادهم في نحره. وقوله تعالى «ألم يحسبن أنا لا نسمع سرهم...» إلخ، قال القشيري: إنما خوفهم بسامع الملائكة، وكتابتهم أعمالهم عليهم، لعلهم عن الله، ولو كان لهم خبر عن الله لما [خوفهم] (٢) بغير الله، ومن علم أن أعماله تكتب عليه، ويطلب بمقتضاها، قل إمامه بما يخاف أن يسأل عنه هـ.

مرآة المحققين في علوم القرآن

ثم رد على من زعم اتخاذ الولد لله تعالى، كعيسى والملائكة، فقال:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴾ (٨١) سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ٨٢ ﴾ فَذَرَهُمْ يَخُصُّوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ
الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ٨٣ ﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ ٨٤ ﴾
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَالَّذِي تَرْجَعُونَ ﴿ ٨٥ ﴾
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شِئَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٨٦ ﴾

(١) في القشيري: [عقب للرجاء مودة الدهر].

(٢) في القشيري [خافهم].

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ على زعمكم ﴿فَأَنَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ﴾ لله، كان أو لم يكن، ويسمى هذا إرخاء العنان، أى: أنا أول من يخضع لله، كان له ولد أو لم يكن، وقد قام البرهان على نفيه. قال معناه السدى: أو: وإن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعظم ذلك الولد، وأسبقكم إلى طاعته، والانقياد إليه، كما يعظم ولد الملك، لتعظيم أبيه؛ وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض، والمراد: نفي الولد، وذلك أنه علّق العبادة بكيفونة الولد، وهى محال فى نفسها، فكان المعلق بها محالاً مثلها، ونظيره، قول سعيد بن جبير للحجاج: - حين قال له: والله لأبدلك بالدينار ناراً تلظى: - لو عرفت أن ذلك إليك ما عبت إليها غيرك. أو: إن كان للرحمن ولد فى زعمكم ﴿فَأَنَا أَوْلُ الْعَابِدِينَ﴾ لله: الموحدين لله، المكذّبين قولكم، بإضافة الولد إليه؛ لأن من عبد الله، واعترف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد. أو: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أى: الجاحدين والأنقيين من أن يكون له ولد، من عبده بكسر الباء: إذا اشتد أنعه فهو عبد وعباد، ومنه قول الشاعر:

مَنْ مَآ يَشَا ذُو الْوَدِّ يَصْرِمُ خَلِيلُهُ وَيَعْبُدُ عَلَيْهِ لَا مُحَاوَةَ ظَالِمًا (١)

وقول الحريري:

قال ما يجب على عابد الحق: قَالَ يَحْلِفُ بِالْإِلَهِ الْخَلْقُ (٢).

أى: على جاحد الحق. وقيل: هى «إِنَّ» النافية، أى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحده، فيوقف على ولده، على هذا التأويل.

روى: أن النضر قال: إن الملائكة بدأت الله، فنزلت الآية، فقال النصر: ألا ترون أنه صدقنى؛ فقال الوليد: ما صدّقك، ولكن قال: ما كان للرحمن ولداً، فأنا أول الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له (٣). وسيأتى فى الإشارة قول آخر.

قال القشيري: وفى الآية وأمثالها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة فيما أخطأوا فيه فى الاعتقاد، على وجه الترهة عليهم. هـ. قلت: ولا تجوز مطالعة أقوالهم إلا لمن رسخت قدمه فى المعرفة، والإعراض عنها أسلم.

ثم نزه ذاته عن اتخاذ الولد، فقال: ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أى: تنزهه رب هذه العوالم العظام عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد من صفة الأجسام، ولو كان جسماً ما قدر على خلق هذه

(١) البيت للمرقش لأمشق. انظر المفصلات (٥٠٢) وروح المعاني للأوسى (١٠٥/٢٥).

(٢) هكذا فى الأصول، وأخطه «الحق»، ولم أقف على البيت فى غير هذا المكان.

(٣) ذكره للسيفى (٢٨٣/٣).

الأجرام، وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقوالها، تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت تحت ملكوت ربوبيته، كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزءاً منه. وفي تكرير اسم الرب تذكيراً بشأن العرش.

﴿ فذرهم يخوضوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلمعوا ﴾ في [دنياهم] (١) أي: حيث لم يُدْعُوا لك، ولم يرجعوا عن غيبيهم، أعرض عنهم واتركهم في نهرهم ولعبيهم، ﴿ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾، وهو القيامة، فإنهم يرمذ يعلمون ما فعلوا، وما يفعل بهم، أو: يوم بدر، قاله عكرمة وغيره. وهذا دليل على أن ما يقولونه إنما هو خوض وعب لا حقيقة له.

ثم ذكر لفردائه بالألوهية في العالم العلوي والسفلي، فقال: ﴿ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴾ أي: وهو الذي هو معبود في السماء وفي الأرض، فخصم إله، معني مأثوه، أي: وهو الذي يستحق أن يُعبد فيهما. وقرأ عمر، وأبى، وابن مسعود: وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله، كقوله تعالى: ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض ﴾ (٢)، وقد مر تحقيقه عبارة وإشارة. والراجع إلى المصطلح: محذوف؛ لطول الصلة، كقولهم: ما أنا بالذي قاتل لك سوءاً، والتقدير: وهو الذي هو في السماء إله، وإلهه: خبر عن مصمر، ولا يصح أن يكون إلهه مبتدأ، وفي السماء خبره؛ لخلو الصلة حينئذ عن العائد ﴿ وهو الحكيم ﴾ في أقواله وأفعاله ﴿ العليم ﴾ بما كان وما يكون، أو: للحكيم في إسهال الحصة، للعليم بما يؤزل أمرهم إليه، وهو كالدليل على ما قبله من التنزيه، وانفرد به بالربوبية.

﴿ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض ﴾ أي: تقدس وتعاظم الذي ملك ما استقر في السموات والأرض ﴿ وما بينهما ﴾ إما على البداهة، كالكهواء، أو في بعض الأوقات، كالطير، ﴿ وعنده علم الساعة ﴾ أي: العلم بالساعة التي فيها تقوم، ﴿ وإليه ترجعون ﴾ للجزاء والالفتات للتهديد، فيمن قرأ بالخطاب، ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه ﴾ أي: لا تملك آلهتهم التي يدعونها ﴿ من دونه ﴾ أي: من دون الله ﴿ الشفاعة ﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله ﴿ إلا من شهد بالحق ﴾ الذي هو التوحيد، ﴿ وهم يعلمون ﴾ بما يشهدون به عن بصيرة وإيقان وإخلاص، وهم خواص المسلمين، والملائكة. وجمع الصميرين باعتبار معنى (من) كما أن الأفراد أولاً باعتبار لفظها. والاستثناء: إما متصل، والموصول عام لكل ما يعبد من دون الله، أو: منقطع، على أنه خاص بالأسنام.

(١) في الأصول [دينهم] والمثبت من الصفات وأبى السعد.

(٢) من الآية ٣ من سورة الأنعام.

الإشارة: قل يا محمد: إن كان للرحمن ولد، على زعمكم في عيسى والملائكة، فأنا أولى بهذه النسبة على تقدير صحتها؛ لأنني أنا أول من عبد الله في سابق الوجود؛ لأن أول مظهر نوري، فعبد الله منين متطاولة؛ ثم تفرعت منه الكائنات، ومن سبق إلى الطاعة كان أولى بالتقريب، فلم خصصتم الملائكة وعيسى بهذه النسبة، وأنا قد سبقتم في العبادة، بل لا وجود لهم إلا من نوري، لكن لا ولد له، فأنا عبد الله ورسوله. قال جعفر الصادق: أول ما خلق الله نور محمد ﷺ قبل كل شيء، وأول من وحد الله عز وجل من خلقه، ذرة محمد ﷺ، وأول ما جرى به القلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ، هـ. قاله المرتجبي. ففي الآية إشارة إلى سبقيته ﷺ، وأنه أول تجل من تجليات الحق، فمن نوره انشقت أسرار الذات، وانفلقت أنوار الصفات، وامدنت من نوره جميع الكائنات.

قوله تعالى «فإنهم يخوضوا...» إلخ، كل من خاض في بحار التوحيد بغير برهان العيان، تصدق عليه الآية، وكذا كل من اشتعل بغير الله، وبغير ما يقرب إليه؛ فهو ممن يخوض ويلعب، وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما والاه، أو عالماً أو متعلماً» (١).

وقوله تعالى: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة...» إلخ. قال القشيري: وفي الآية دليل على أن جميع المسلمين تكون شفاعتهم غداً مقبولة هـ. أي: لأنهم في الدنيا شهدوا بالحق، وهو التوحيد عن علم وبصيرة، لكن في جميعه نظراً لأن الاستثناء الأصل فيه الاتصال، ولأن من شهد بالحق مستثنى من «الذين يدعون من دونه» وهم الملائكة، وعيسى، وعزير، فهم الذين شهدوا بالحق ممن دعوا من دون الله، وشفاعة من عداهم مأخوذة من أدلة أخرى، ثم ذكر إقرار المشركين بالربوبية، فقال:

﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٨٧) وَقِيلَ لَهُ يَكْرَبُ
إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَح عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

قالت: (قِيلَ): مصدر مضاف لفاعله، يقال: قال قولاً وقيلاً ومقالاً. واختلف في نصيه (٢)، فقيل: عطف على «سرم» (٣)، أي: يعلم سرهم ونجواهم وقيله، وقيل: عطف على محل «الساعة»، أي: يعلم الساعة ويعلم قيله،

(١) أخرجه ابن ماجه (الزهدي، باب مثل الدنيا ١٣٧٧/٢، ح ٤١١٢) والترمذي (في الزهد، باب ١٤ / ٤٨٦، ح ٢٣٢٢) والبيهقي في الشعب (١٧٠٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: (حديث حسن) والمراد بالدنيا: كل ما يشغل عن الله تعالى، ويبعد عنه.

(٢) قرأ الجمهور «قيله» بصب اللام، وضم الهاء. وقرأ عاصم وحمزة بفتح اللام وكسر الهاء.

(٣) من الآية ٨٠، واسطر الهداية للمهدوي (٢/ ٥٩٠).

ويجزز أن يكون الجز والنصب على إصمار القسم، وحذقه، كقوله تعالى: ﴿قَالَ فَتَحَقَّقْ وَالتَّحَقَّقْ أَقُولُ﴾ (١) وجوابه: فإن هؤلاء... إلخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: المشركين، أو: العابدين والمعبودين ﴿مَنْ حَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لا الأصنام والملائكة ﴿فَأَنشَأُوا فُكُونًا﴾ فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره، مع كون الكل مخلوقاً له تعالى.

ولما شق عليه ﷺ صرفهم عن الإيمان جعل يستعيث به في شأنهم، حرصاً على إيمانهم، ويقول: ﴿يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي: قد عالجهم فلم ينفع فيهم شيء، فلم يبق إلا الرجوع إليك، إما إن تهديهم، أو تهلكهم، فأحبر تعالى أنه يسمع سرهم ونجواهم، وقوله عليه السلام في شأنهم، قال له تعالى: ﴿فَاصْنَعْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أعرض عنهم وأمهلهم، ﴿وَقُلْ سَلَامٌ﴾ أي: أمرى تسلم منكم ومتاركة، حتى نأمرك بجihadهم، ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ حالهم قطعاً، وإن تأخر ذلك. وهو وعيد من الله تعالى، وتسلية لرسول الله ﷺ، أو: فسوف يعلمون حقيقة ما أنكروا من رسالتك. ومن قرأ بالخطاب (٢)، فهو داخل في حيز: قل، من جملة ما يقال لهم.

الإشارة: العجب كل العجب أن يعلم العبد أنه لا خالق له سوى ربه، ولا محسن له غيره، وهو يميل بالمحبة أو الزكون إلى غيره، وفي الحكيم: والعجب كل العجب ممن يهرب مما لا ينفكك له عنه، ويطلب ما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقال لمن دعا إلى الله فلم يتجح دعاءه: فاصنع عنهم وقُلْ سلام... الآية.

وبالله التوفيق... وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

(١) الآية ٨٤ من سورة ص.

(٢) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر، بالخطاب على الالتفات، والياقوت بالمعجب. انظر: الانتفاع/ ٤٦١.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الدُّخَانِ

مكية. وهي سبع وخمسون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿سوف تعلمون﴾ على الاحتمال الثاني^(١)، أي: سوف تعلمون حقيقة ما أنزلنا على محمد، ثم أقسم أنه أنزل في ليلة مباركة، أو لقوله: ﴿إن هؤلاء قوم لا يؤمنون﴾^(٢)، أي: بما أنزلت إلي، فأقسم الله تعالى أنه أنزله من علوه، أو يرجع لقوله: ﴿والله لأدبر الأمر﴾^(٣) والحديث شجون، يجر بعضه بعضا.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَكَةٍ ۝٣ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝٤ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٥ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٦ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝٨ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٩ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۝١٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمْدٌ﴾، يا محمد ﴿و﴾ حق ﴿الكتاب المبين﴾، التواضع للبين، وجواب القسم: ﴿إنا أنزلناه﴾ أي: الكتاب الذي هو القرآن ﴿في ليلة مباركة﴾، ليلة القدر، أو ليلة النصف من شعبان، والجمهور على الأول، لقوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾^(١) وقوله: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾^(٢)، وليلة القدر على المشهور في شهر رمضان، وسألت الجمع بينهما، ثم قيل: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل به جبريل نجوماً، على حسب الوقائع، في ثلاث وعشرين سنة، وقيل: معنى نزوله فيها: ابتداء نزوله.

(١) راجع تفسير الآية الأخيرة من سورة الزخرف.

(٢) الآية ٨٨ من سورة الزخرف.

(٣) الآية ٤٤ من سورة الزخرف.

(٤) الآية الأولى من سورة القدر.

(٥) من الآية ١٨٥ من سورة البقرة.

والمباركة: الكثيرة للخير؛ لما ينزل فيها من الخير والبركة، والمنافع الدينية والدنيوية، ولو لم يوجد فيها إلا إنزال للقرآن لكفى به بركة.

﴿إنا كما منذرين﴾؛ استئناف مبين لما يقتضى الإنزال، كأنه قيل: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب، ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾؛ استئناف أيضاً مبين لسر تخصيص هذه الليلة بالإنزال، أى: إنا أنزلناه في هذه الليلة المباركة، لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم، أى: ذي حكمة بالغة، ومعنى «يُفرق»؛ يفصل ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم، من هذه الليلة إلى ليلة القدر المستقبلية، وقيل: الصمير فى «فيها» يرجع لليلة النصف، على الخلاف للمتقدم.

وروى أبو الشيخ، بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه فى قوله: «يمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: «ليلة النصف من شعبان، يذهب أمر السنة، فيمحو ما يشاء ويثبت غيره؛ الشقاوة والسعادة، والموت والحياة». قال السيوطى: سنده صحيح لا غبار عليه ولا مطعن فيه. هـ. وروى عن ابن عباس: قال: إن الله يقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان، ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر. وفى رواية: ليلة السابع والعشرين من رمضان، قيل: وذلك يرتفع الخلاف أن الأمر يبدأ فى ليلة النصف من شعبان، ويكمل فى ليلة السابع والعشرين من رمضان^(١). والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿حكيم﴾ الحكيم: ذو الحكمة، وذلك أن تخصيص الله كل أحد بحالة معينة من الرزق والأجل، والسعادة والشقاوة، فى هذه الليلة، يدل على حكمة بالغة؛ فأسند إلى الليلة كونها طرفة، إسناداً مجازياً. وقوله: ﴿أمرأ من عندنا﴾؛ منصوب على الاختصاص، أى: أعنى بهذا الأمر أمراً حاصلًا من عندنا، على مقتضى حكمتنا، وهو بيان لفخامته الإضافية، بعد بيان فخامته الذاتية، ويجوز أن يكون حالاً من كل أمر؛ لتخصيصه بالنصف، ﴿إنا كما مرسلين﴾؛ يدل من «إنا كنا منذرين».

﴿رحمة من ربك﴾؛ مفعول له، أى: أنزلنا القرآن؛ لأن من عادتنا إرسال الرسل بالكتب؛ لأجل إفاضة رحمتنا. ووضع الرب موضع الصمير، والأصل: رحمة من الله؛ للإيدان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتها، وإضافته إلى حميره ﷺ لتشريفه وفخامته.

(١) على هامش النسخة الأم مايلي: كيف يرتفع، والله تعالى يقول فيها - أى: الليلة المباركة - يفرق كل أمر حكيم، وهى ليلة القدر؟ على أنه: أى إشكال لكلام الله تعالى مع كلام غيره، والمرفوع بذلك ضعيف أيضاً، فلا إشكال من كل جهة، والله الحمد. هـ.

وقال الطيبي: هذه الجملة كلها وإرادة على التعليل المتداخل، فكأنه لما قيل: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» قيل: فلم أنزل؟ فأجيب: لأن من شأننا التعذير والعقاب، فقيل: لم خص الإنزال في هذه الليلة؟ فقيل: لأنه من الأمور المحكمة، ومن شأن هذه الليلة أن يفرق فيها كل أمر حكيم، فقيل: لم كان من الأمور المحكمة؟ فأجيب: لأن ذا الجلال والإكرام أراد إرسال الرحمة للعالمين، ومن حق المنزل عليه أن يكون حكيماً، لكونه للعالمين نذيراً، أو «داهياً إلى الله بإذنه...» الآية، فقيل: لماذا رحمهم الرب بذلك؟ فأجيب: لأنه رحمه سميع عليم، يعلم جزيان أحوال عباده، ويعلم ما يحتاجون إليه دنياً وأخرى. هـ. وهذا معنى قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالهم وحده، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوالهم.

﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، من جزء (١) بدل من ربك، ومن رفعه خبر عن مضمر، أي: هو رب العوالم العلوية والسفلية، وما بينها، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي: من أهل الإيقان، ومعنى الشرط: أنهم كانوا يقرّون بأن السماوات والأرض رباً وحالفاً، فإن كان إقرارهم عن علم وإيقان فهو الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسل رحمة منه، وإن كانوا مخدّبين فليعلموا ذلك.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، من قصر إقرار لا قصر قلب (٢)، لأن المبركين كانوا يشبهون الألوهية لله - تعالى - ويشركون معه غيره، فردّ الله عليهم لكونه لا يستحق العبادة غيره، ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾، ثم يبعث للجزاء، ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: هو رب الجميع، ثم ردّ أن يكونوا موقنين بقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾، وإقرارهم غير صادر عن علم وإيقان، بل قول مخلوط بهزل ولعب. والله تعالى أعلم.

(الإشارة: (جم)، قال التورجبي: الحاء: الوحي الخاص إلى محمد، والميم: محمد ﷺ، وذلك الوحي الخاص بلا واسطة خبر عن سر في سر، لا يطلع على ذلك - الذي بين الحب والمحبوب - أحد من خلق الله، ألا ترى كيف قال سبحانه: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ (٣)؟ وذلك إشارة إلى وحي السر في السر، وجملتها قسم، أي: بمعنى الرحي السري والمحبوب، والقرآن الظاهر للذي يبدى عن الأسرار، إنا أنزلناه. هـ. قال القشيري: الحاء تشير إلى حقه، والميم إلى محبته، ومعه: يحق ومحبتى لعباده، وكتابي العزيز إليهم، ألا أعذب أهل محبتي بفرقتي. هـ.

(١) قرأ حامص وحزمة والكسائي وخلف «ربه» بخفض الباء، بدل من (ربك) أو صفة، وقرأ الباقون بالرفع، على إسماعيل مبتدأ، أو مبتدأ، خبره: (لا إله إلا هو). انظر: الإنصاف (١/ ٤٦٢).

(٢) الناصر عند أهل البيان: تخصيص شيء بأخر، ويسمى الأول مقصوراً والثاني مقصوراً عليه، كقولك: ما زيد إلا شاعر، فإن كان المغالط يعتقد أنه شاعر وعالم معاً، قيل له: قصر إقراره، وإن كان يعتقد أنه عالم لا شاعر، قيل له: قصر قلب، وإن كان يتردد بين كونه عالماً أو شاعراً قيل له: قصر تعيين. انظر محيط المحيط (ص ٧٢٨).

(٣) الآية ١٠ من سورة النجم

والليلة المباركة عند القوم، هي ليلة الوصال والاتصال، حين يمتحى وجودهم، ويتحقق فناؤهم، وكل وقت يجدون فيه قلوبهم، ويفقدون وجودهم؛ فهو مبارك، وهو ليلة القدر عندهم، فإذا دام اتصالهم، كانت أوقاتهم كلها ليلة القدر، وكلها مباركة. قال النورثجي: قوله تعالى: «في ليلة مباركة» كانت مباركة لتجلى الحق فيها بالأقضية، والرحمة غالبية فيها، ومن جعلتها: إنزال القرآن فيها؛ فإنه افتتاح وصلة لأهل القرية. هـ.

قال القشيري: وسماها ليلة مباركة لأنها ليلة الافتتاح الرسلية، وأشدُّ الليالي بركة، ليلة يكون العبد فيها حاضراً بقلبه، مشاهداً لربه، ينقسم^(١) بأنوار الوصلة، ويجد فيها نعيم القرية، وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة، كما قالوا، وأنشدوا:

لَا أَطْلُمُ اللَّيْلَ وَلَا أَدْعِي أَنْ نُجُومَ اللَّيْلِ لَيْسَتْ تَعُورُ
لَيْلِي كَمَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ طَال، وَإِنْ زَارَ فَلَيْلِي قَصِيرُ. هـ^(٢)

أى: ليلي كما شاء المحبوب، فإن لم يزدني طال ليلي، وإن رانى قصر. والحاصل: أن أوقات الجمال والبسط كلها قصيرة، وأوقات الجلال كلها طويلة، وقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: في ليلة الوصال تفرق وتبرز الحكم والمواهب القدسية، بلا واسطة، بل أمراً من عندنا، والغالب أن هذه الحالة لا تكون إلا عند الحيرة والشدة من الفاقة أو غيرها، وكان بعض العارفين من أشياخنا يستعدون فيها لكتب المواهب، ويسمونها ليلة القدر.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ هو الرسول ﷺ قال: «أنا الرحمة المهداة»^(٣)، فرحمة مفعول به، ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. قال القشيري: السميع لأتین المشتاقين، للعالم بحدین المحبين. هـ. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أى: لا يستحق أن يتأله ويعشق إلا هو، «يحيى ويميت»؛ يحيى قلوب قوم بمعرفته ومحبه، ويميت قلوباً بالجهل والبعد، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. ثم وصف أهل الجهل والبعد بقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾، وأما أهل المعرفة والقرب فهم في حضرة محبوبيهم يتنعمون، ومن روح وصاله يتنعمون. قال القشيري: واللعب يجري على غير ترتيب، تشبيهاً باللعب الذي يسيل لا على نظام مخصوص، ووصف الكافر باللعب لترده وشكّه ونحييره في عقيدته. هـ.

(١) في القشيري: ينتم

(٢) في القشيري: لَا أَطْلُمُ اللَّيْلَ وَلَا أَدْعِي أَنْ نُجُومَ اللَّيْلِ لَيْسَتْ تَعُورُ

لَيْلِي كَمَا شَاءَتْ قَصِيرُ إِنَّا جَاءَتْ، وَإِنْ صَنَّتْ فَلَيْلِي طَوِيلُ

ونُسب البيهقي في زهرة الآداب (٨٤/٢) إلى علي بن خليل.

(٣) أخرجه البراز (٢١٧/٢) والطبراني في المعجم (٩٥/١) والحاكم (٢٥/١) بوصفه: والقصاعبي (١٨٩/١ - ١٩٠) عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه عن أبي صالح مرسلاً، الذراري في (المنقحة) باب كيف كان أول شأن النبي ﷺ، ح (١٥) والبيهقي في الشعب (ح ١٤٤٦) والحديث صححه الألباني في تخرجه المشكاة (١٦١٥/٢).

ثم هددهم بقوله:

﴿ فَأَرْتَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّوْا لِمَجْنُونٍ ۝ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ۝ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فأرتب ﴾؛ فانتظر ﴿ يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾، قال علي وابن عباس وابن عمر والحسن - رضي الله عنهم -: هو دخان يجيء قبل يوم القيامة، يُصيب المؤمن منه مثل الزكام، ويُصبح رؤوس المنافقين والكافرين، حتى تكون كأنها مصليّة حنيّة^(١)، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه نار، ليس فيه خصاص^(٢)، ويؤيد هذا حديث حذيفة: «أول الآيات الدخان، ونزل عيسى، ونار تخرج من عدن، تصرق الناس إلى المحشر، تغيل معهم إذا قالوا.... الحديث^(٣)، لنظر العلي».

وأنكر هذا ابن مسعود، وقال: هذا الدخان قد رآه قريش حين دعا عليهم النبي ﷺ بسبع كسبع يوسف، فكان الرجل يرى من الجوع دخاناً بينه وبين السماء^(٤). ويؤيده ما يأتي بعده. وقوله ﴿ مبين ﴾ أي: ظاهر لا يشك أحد أنه دخان، ﴿ يغشى الناس ﴾ أي: يمحيط بهم، حتى كان الرجل يُحدث الرجل، ويسمع كلامه، ولا يراه من الدخان، أي: لانتظار يوم شدة ومجاعة؛ فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهينة الدخان، إما لضعف بصره، أو لأن عام القطع يظلم الهواء لثقل الأمطار، أو كثرة الغبار، ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ أي: قاتلين هذا عذاب أليم.

ولما اشتد بهم القحط، مضى أبو سفيان، ونفر معه إلى رسول الله ﷺ وناشده الله - تعالى - والرحم، وواعده إن دعا لهم، وكشف عنهم، أن يؤمنوا، وذلك قوله تعالى: ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ أي: سنؤمن إن

(١) المصليّة والحنيّة: المشوية.

(٢) الخصاص: الفرج والفرق في اللب أو الباب ونحوه، راجع النسان (خصص ١١٧٣/٢) والخبر أخرجه الطبري (١١٣/٢٥).

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره (٢٣٠/٧) من حديث حذيفة بن اليمان، وأخرجه الطبري (١١٤/٢٥) بذكر كلمة (الدخان) بدل (الدخان).

(٤) معنى ما أخرجه البخاري في (التفسير، سورة حم الدخان، باب «أتى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» ح ٤٨٢٣) ومسلم (في صفات المنافقين، باب الدخان ح ٢٧٩٨) (٣٩). ولفظه كما عند البخاري: قال عبد الله: «إن رسول الله ﷺ لما دعا قريشاً كلهم واستصموا عليه، فقال: اللهم أضئ عليه بسبع كسبع يوسف. فأصابهم سنة حسنت كل شيء، حتى كانوا ياكلون الميتة وكان يقرم أحدهم، فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان، من الجهد والجوع. ثم قرأ: ﴿ فأرتب يوم تأتي السماء بخصان مبين، يمشي الناس هذا عذاب أليم ﴾ حتى بلغ: ﴿ إنكم عائدون ﴾ قال عبد الله: «لأنكشفت عنهم للعذاب يوم القيامة لا قال: والبطش الكبري يوم بدر».

كُشِفَ عَنَّا الْعَذَابُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ أى: كيف يُذَكِّرون ويتعظرون ويقرّون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب، ﴿وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَيْ: والحال أنهم يشاهدون من دراعى التذكير وموجبات الانعاط، ما هو أعظم منه، حيث جاءهم رسول عظيم الشأن، بين البرهان، يبين لهم مناهج الحق بإظهار آيات ظاهرة، ومعجزات قاهرة، تخرّ لها همّ الجبال.

﴿لَمْ تَقُولُوا إِنَّهُ﴾ أى: هنّ ذلك الرسول، بعد ما شاهدوا من العظام ما يوجب الإقبال عليه، ولم يقلعوا بالنولى، بل افترقوا ما هو أشنع، ﴿وَقَالُوا﴾ فى حقّه عليه السلام: ﴿مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ﴾ أى: قالوا نارة معلّم يعلم غلام أحمسى لبعض تقيف، وتارة مجنون، أو يقول بعضهم كذا، وبعضهم كذا، وكيف يتوقع من قوم هذه صفتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير؟ قال تعالى: ﴿إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا﴾ أى: زماً قليلاً، أو كشفاً قليلاً، ﴿إِنكُمْ عَائِدُونَ﴾ إلى الكفر، الذى أنتم فيه، أو: إلى العذاب بعد صرف الدخان، على القول الأول، ﴿يَوْمَ تَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكَبْرَى﴾ يوم بدر، أو يوم القيامة، ﴿إِنَّا نَمْتَقِمُونَ﴾ أى: ننتقم منهم فى ذلك اليوم. ولانقصاب ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ﴾ واذكر أو بما دلّ عليه (إنا منتقمون)، وهو ننتقم، لا بمنتقمون، لأن ما بعد دأب، لا يعمل فيما قبله.

الإشارة: فارتقب أيها العارف يوم تأتى السماء بدخان مبین، أى: يوم يبرز من سماء الغيوب بدخان الحس، وظلمة الأسباب تعشى قلوب الناس، فحجبهم عن شمس العرفان، هذا عذاب أليم موجه للقلوب، حيث حجبها عن حضرة غلام العيوب، وأما العارف فشمسه صاحبة، ونهاره مشرق على الدوام، كما قال شاعرهم:

لَيْلِي بِوَجْهِكَ مَسْتَشْرِقٌ وَظِلَالُكُمْ فِي النَّاسِ سَسَارٌ
النَّاسُ فِي سَسَدٍ الظُّلُمِ وَلَحْنٌ فِي ضَوْءِ الْهَارِ

وقال آخر:

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِّنْ أَحَبِّ بَلِيلٍ فَاسْتَنَارَتْ فَمَا تَلَاهَا غُرُوبٌ
إِنْ مَسَّ النَّهَارُ تَغْرِبُ بَلِيلٍ وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَتْ تَغِيْبُ^(١)

قال القشيري: قِيَامَةُ هَؤُلَاءِ - أى الصوفية - مُعَجَّلَةٌ لَهُمْ، يوم تأتى السماء فيه بدخان سين، وهو باب غيبة الأخبار، واتسداد باب ما كان مفتوحاً من الأُس بالاحباب. قلت: وأحسن من عبارته أن تقول: وهو باب غيبة الأنوار، واتسداد منبع الأسرار. ثم قال: وفى معناه قالوا:

(١) البیتان من الحقیف، وهما للحلاج، كما فى دیوانه / ٢٣ تحقيق د/ كامل الشیبی. وصلة تاریخ الطبری ٨٧/١١.

فَلَا الشَّمْسُ شَمْسٌ تَسْتَلِيرُ وَلَا الصَّحَى بَطْلَقٌ وَلَا مَاءُ الْحَيَاءِ بِبَارِدٍ هـ^(١)

وقوله تعالى: «رَبِّنا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ» قال القشيري: وقد يستزيد هؤلاء العذاب على العكس من أحوال الخلق، وفي ذلك أنشدوا:

وَكُلُّ مَسْأَلِي قَسْدٌ نَلْتُ مِنْهَا سِوَى مُلْكٍ وَدَّ قَلْبِي بِالْعَذَابِ^(٢)
فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق، وأنشدوا:

أَنْتَ الْبَلَاءُ فَكَيْفَ أَرْجُو كَشْفَهُ لِيَنَّ الْبَلَاءُ إِنَّا فَسَدْتُ بِلَايِهِ هـ
قلت: وأصرح منه: قول الشاعر:

يَا مَنْ عَذَابِي عَذْبٌ فِي مَحَبَّتِهِ لَا أَشْكِي مَكَ لَا مَسْأَلُ وَلَا مَلَا
وقول الحيلاني^(٣) - رَحِمَهُ اللهُ:

تَدُلُّ لِي الْأَلَامُ إِذْ كُنْتُ مُسْقِمِي وَإِنْ تَخْبِرُنِي هَمِي عَذِي صَنَائِعِ
تَحْكُمُ بِمَا تَهْرَاهُ فَيُفَانِي فَعِيرُ لِسُلْطَانِ الْمَحَبَّةِ طَائِعِ

قوله تعالى: ﴿أَنْتَ لَهُمُ الذِّكْرَى﴾ أي: كيف يتعط من تنكب عن صحبة الرجال، وملاً قلبه بالخواطر والأشغال؟ وقد جاءهم من يدعوهم إلى الكبير المنعزل، فأكروه، وقالوا: مُعَلِّمٌ مجنون، إنا كاشفوا العذاب عن قلوبهم من الشكوك والخواطر قليلاً، حين يتوجهون إلينا، ويفزعون إلى بابنا، أو يسمعون من بعض أوليائنا، ثم نكرر عليهم الخواطر، حين تتفتح عنهم سحابة أمطار الواردات من قلوب أوليائنا، إنكم عائدون إلى ما كنتم عليه، يوم ينطق البطحة الكبرى، هي خطفة الموت، فلا ينفع فيها ندم ولا رجوع، بل يورثهم حزناً طويلاً، فلا يجدون في ظلال انقمامنا مقيلاً، فنلتهم ممن أعرض بسريته عن دوام رؤيتنا.

(١) هكذا في الأصول، أما في لطائف الإشارات، فالشعر الأول فيه: (فما جانب الدنيا بهل ولا الضحى) .

والبيت لأبي تمام، في رثاء خالد بن يزيد انظر ديوان أبي تمام (٧٢/٤) .

(٢) هكذا في الأصول، والشعر الثاني هي القشيري وغيره من المصادر والمذكورة بعد: (سوى ملذذ وجدى بالعذاب) .
هذه، والبيت جاء منصوباً للعلاج في ديوانه (ضم أعشار نصبت للعلاج ص ٦٨) وتاريخ بغداد (١١٦/٨)، كما سبب البيت في التراكيب الدرية (٤٤) والتفريحات السكية (١٨٥/٣) لأبي يزيد البسطامي .

(٣) الشيخ عبد الكريم الجيلي في عينيه (ص ٥٠ - ٥١) .

ثم ذكر ويال من سلك مسلكهم، فقال:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدْأُوا إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِيَّايَ لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعَزُّ لُونِي ﴿٢١﴾ قَدَحَارَيْتُهُ أَنْ هَتُولَاءِ قَوْمٌ تَجْرُمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله . ﴿ ولقد فتنا قبلهم ﴾؛ قبل هؤلاء المشركين، ﴿ قوم فرعون ﴾؛ أي: امتحانهم بإرسال موسى ﷺ، أو: أرقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسيع الأرزاق، أو فعلنا بهم فعل المخير؛ ليظهر ما كان باطنًا، ﴿ وجاءهم رسول كريم ﴾؛ موسى ﷺ، أي: كريم على الله، أو على المؤمنين، أو في نفسه حسيب نسيب، لأن الله - تعالى - لم يبعث نبيًا إلا من سادته قومه: ﴿ أن أدوا إلى عبد الله ﴾؛ أي: بأن أدوا إلى، أي: ادفعوا عباد الله، وهم بنو إسرائيل، بأن ترسلهم معي، فكانت دعوة موسى لفرعون بعد الإقرار بالتوحيد إرسال بني إسرائيل من يده، أو: بأن أدوا إلى يا عباد الله ما يجب عليكم من الإيمان، ويقول الدعوة، فالعباد على هذا عام. ثم إن مفسرة؛ لأن مجيئ الرسل لا يكون إلا بدعوة، وهي تتضمن القول، أو مخفية، أي: جاءهم بأن الشأن أدوا إلى، وعباد الله، على الأول: مفعول به، وعلى الثاني: منادى، ﴿ إني لكم رسول أمين ﴾؛ تعظيم للأمر، أو لوجوب الأمر، أي: رسول غير ظنين، قد اتتملنى الله على وحيه، وصدقنى بالمعجزات القاهرة.

﴿ وأن لا تعلموا على الله ﴾؛ أي: لا تتكبروا على الله بالاستهانة بوحيه وبرسوله أو: لا تفكروا على نبي الله، ﴿ إني آتيتكم ﴾؛ من جهته تعالى ﴿ سلطان مبين ﴾؛ بحجة واضحة، لا سبيل إلى إنكارها، تدل على نبوتى. وفى إيراد الأداة مع الأمين، والسلطان مع العلو، من الجزالة ما لا يخفى، ﴿ وإني عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ﴾؛ أي: التجأت إليه، وتوكلت عليه، ﴿ أن ترجمون ﴾، من أن ترجمون، أي: تؤذوننى صريًا وشمًا، أو تقتلونى رجماً.

قيل: لما قال: ﴿ وأن لا تعلموا على الله ﴾ توعده بالترجم، فتوكل على الله، واعتصم به، ولم يبال بما توعده. ﴿ وإن لم تؤمنوا لى فأعز لوني ﴾؛ أي: وإن كابرتم ولم تدعوا لى، فلا موالاة بينى وبين من لا يؤمن، فتلحقوا عني، أو: فخلوني كفافًا لا لى ولا على، ولا تضرصوا لى بشركم وأذاكم، فليس ذلك جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلاحكم، قال أبو السعود: وحمله على قطع الرصلة وعدم الموالاة بينه وبينهم، بإباه المقام.

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ ﴾ بعد ما تمادوا على تكذيبه، شاكياً إلى ربه: ﴿ أَنْ هَؤُلَاءِ ﴾ أى: بأن هؤلاء، ﴿ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴾، وهو تعريض بالدعاء عليهم، بذكر ما استرجبوه، وكذلك سعى دعاء، وقيل: كان دعاءه: اللهم عجل لهم ما يستوجبونه بإجرامهم، وقيل: هو قوله: ﴿ أَنَّى مَعْلُوبٌ فَانصُرْ ﴾^(١) وقيل: قوله: ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّقَوْمٍ الظَّالِمِينَ ﴾^(٢)، وقرئ بالكسر^(٣) على إضمار القول. قال تعالى له - بعد: ﴿ فَأَسْرِ بِمَادِي لَيْلاً ﴾، والفاء تؤذن بشرط محذوف، أى: إن كان الأمر كما تقول ﴿ فَأَسْرِ بِمَادِي ﴾، بنى إسرائيل ﴿ لَيْلاً إِنَّكُمْ مَعْرُوفُونَ ﴾ أى: دبر الله أن تقتدوا، ويتبعكم فرعون وجنوده، فنجمى المتقدمين، ونغرق الباقيين، ﴿ وَاتْرَكِ الْبَحْرَ وَهَؤُلَاءِ ﴾ ساكناً على حالته بعد ما جاوزته، ولا تضربه بمصائبك لينطبق، ولا تُغيره عن حاله ليدخله القبط، أراد موسى ﷺ لما جاوزه أن يضربه بمصائب لينطبق، فأمره أن يتركه ساكناً على هيئته^(٤)، قاراً على حالته، من انتصاب الماء كالطرد العظيم، وكون للطريق يساً لا يُغير منه شيئاً، ليدخله القبط، فإذا دخلوا فيه لطبقه الله عليهم، فالله هو قلام العرب: السكون، قال الشاعر:

مَيزَ رَأَتْ بَازِيَا نَضَحَ الدُّعَاءُ بِهِ
وَأُمَّةٌ خَرَجَتْ وَهَؤُلَاءِ إِلَى عَيْدٍ

أى: ساكنة، وقيل: الزهو: الفرجة الواسعة، أى: أتركه مفتوحاً على حاله منفرجاً، ﴿ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّعْرَقُونَ ﴾ بعد خروجكم من البحر - وقرئ بالفتح، أى: لأنهم.

الإشارة: كل زمان له فراعين، يحبسونه الناس عن طريق الله، وعن خدمته، فيبحث الله إليهم من يذكُرهم، ويأمرهم بتخليه سبيلهم، أو بأداء الحقوق الواجبة عليهم، فإذا كُذِّبَ الدَّاعِي، قال: وإن لم تؤمنوا فاعزلون، فإذا أيس من إقبالهم دعا عليهم، فيغرقون في بحر الهوى، ويهلكون في أودية الخواطر. وبالله التوفيق.

ثم حضَّ على الاعتبار، فقال:

﴿ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيُْونٍ^(٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ^(٢٦) وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ^(٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْزِنْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ^(٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

(١) الآية ١٠ من سورة القمر.

(٢) الآية ٨٥ من سورة يونس.

(٣) قرأ ابن هؤلاء بالكسر ابن أبي إسحاق وعيسى والمسن في رواية، وزيد بن علي. انظر مختصر ابن خالويه (ص ١٣٨) والبحر المحيط (٣٦/٨).

(٤) قاله قتادة فيما أخرجه ابن جرير (١٢١/٢٥).

وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ ﴿٢٦﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ وَأَيُّنَّهُمْ مِّنَ آلَايَتِ مَا فِيهِ بَلَّغُوا مِيثَاقَ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿كم تركوا من جنات وعيون﴾ أي: كثيراً ما ترك فرعون وجنوده بمصر من بساتين. روى أنها كانت متصلة بضفتي النيل جميعاً، من رشيد إلى أسوان، (وعيون) يحتمل أن يريد الخلجان، شبهها بالعين، أو كانت ثم عيون وانقصت، ﴿وزروع﴾ أي: مزارع، ﴿ومقام كريم﴾، محافل مزينة، ومنازل محسنة، وسماه كريماً؛ لأنه مجلس الملوك، وقيل: المنابر، ﴿ونعمة﴾ أي: بسطة ولذاعة عيش وتدعم، ﴿كانوا فيها فاكهين﴾ أي: متلذذين فرحين مسرورين.

وفي المشرق: النعمة - بالفتح: التمتع، والكسر: إسم ما أعم الله به على عباده، قال ابن عطية: النعمة - بالفتح: غصارة العيش، ولذاعة الحياة، والنعمة - بالكسر: أعم من هذا كله، وقد تكون الأمراض والمصائب نعمة، ولا يقال فيها نعمة بالفتح. - هـ فانظرو.

﴿كذلك﴾، أي: الأمر كذلك، فالكاف في محل الرفع، على أنه خبر عن مضمر، أو نصب على أنه مصدر محذوف يدل عليه: (تركوا) أي: مثل ذلك السلب سلبناهم إياها، ﴿وأورثناها قوماً آخرين﴾ ليسوا منهم في شيء في قرابة ولا دين، ولا ولاء، وهم بنو إسرائيل، بأن تولوا أحكامها والتصرف فيها. وقال الحسن: رجعوا بعد هلاك فرعون إلى مصر، نظيره: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون...﴾^(١) الآية، ومثله عن القرطبي والبصيصي، وكذلك في نوادر الأصول، وقد تقدم الكلام عليه في الشعراء^(٢). وفي الآية اعتبار واستبصار، وتنبية للعالم على عدم الاغترار، وسيأتي في الإشارة ما فيه كفاية قطعاً ونقراً.

﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾، مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم، والاعتداد بوجودهم، وفيه تهكم بهم، ويحالهم المنافية، بحال من يعظم فقده، فيقال: بكت عليهم السماء والأرض، وكانت العرب إذا عظمت مهلك رجل قالوا: بكته الريح والبرق والسماء، قال الشاعر:

(١) من الآية ١٣٧ من سورة الأعراف.

(٢) عند تفسير الآية ٥٩ من سورة الشعراء.

الرَّيْحُ نَبَّحَى شَجْوَهَا وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي السَّمَاءِ^(١)

وقال جرير، يرى عمر بن عبد العزيز:

فَالشَّمْسُ طَالِمَةً لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ
تَبْكِي عَلَيْكَ نَجُومَ اللَّيْلِ وَالْقَمَرُ
حُمِلَتْ أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَبَرَتْ لَهُ
وَقَعَتْ لَيْلًا بِأَمْرِ اللَّهِ بِأَعْمَرٍ^(٢).

وقيل: البكاء حقيقة، وأن المؤمن تبكى عليه من الأرض مصلاه، ومحل عبادته، ومن السماء مصعد عمله، كما في الحديث^(٣)، وإذا مات العالم بكت عليه جيتان البحر، ودوابه، وهوام البر وأنعامه، والطير في الهواء، وهؤلاء لما ماتوا كُفِّرُوا لم يعبا الوجود بفقدهم، بل يفرح بهلاكهم. ﴿وما كانوا﴾ لما جاء وقت هلاكهم ﴿منظرين﴾، مهملين إلى وقت آخر، أو إلى الآخرة، بل عجب لهم في الدنيا.

﴿ولقد نجينا بني إسرائيل﴾ لما قتلوا بفرعون وقومه ما فعلنا ﴿من العذاب المهين﴾، من استعباد فرعون إياهم، وقتل أبائهم، واستعباد نسائهم، ﴿من فرعون﴾، بدل من العذاب المهين بإعادة الجار، كأنه في نفسه كان عذاباً مهيناً، لإفراطه في تعذيبهم وإهانتهم، أو خبير عن مصير أي: ذلك من فرعون، وقرىء: ﴿من فرعون﴾^(٤) على معنى: هل تعرفونه من هو في عتوه وتفرغه، وفي إتهام أمره أولاً وتوبيخه بقوله تعالى: ﴿إنه كان عالياً من المسرفين﴾ ثانياً، من الإفصاح عن كنه أمره في الشر والفساد مما لا مزيد عليه، وقوله تعالى: ﴿من المسرفين﴾ إما خبير ثان، أي: كان متكبراً مسرفاً، أو حال من التضمير في «عالياً»، أي: كان رفيع الطبقة من بين المسرفين، فأنفأ لهم، يليغاً في الإسراف.

(١) هذا أثبت من أبيات قالها ابن السفرغ في بيمة جارية تسمى الأراكمة، وغلاماً يسمى دُرَيْدًا، وكانا أحض عليه من نفسه، وقد رغبه عباد بن زياد على بيعهما، ومن أبيات ابن السفرغ هذه:

والتعب يفرغ بالناسا والحر تكتبه للاملا

والقصه في خزائنة الأنبياء.

(٢) انظر ديوان جرير/ ٢٣٥. وأما في المرتضى (٥٢/١).

(٣) أنفج ابن جرير في التفسير (١٢٤/٢٥) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «ليس أحد من الخلق إلا له باب في السماء، منه يزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأخلق باباً من السماء ففك عليه، وإذا فقد مصلاً من الأرض لئلا كان يصلى فيها، ويذكر الله فيها، بكت عليه، وإن آل فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، قلت تلك عليهم للسماء والأرض».

وأخرج الترمذي في (التفسير - سورة الدخان ح ٣٢٥٥) وأبو يعنى في معجمه (١٥٧/٤) والبيهقي في التفسير (٢٣٢/٧) والطيبي في تاريخ بغداد (٣٧٧/٨) عن أنس بن مالك مرفوعاً: «ما من مؤمن إلا وله بياض، باب يصعد منه عمله، وباب يزل منه رزقه، فإذا مات بكى عليه، ذلك قوله عز وجل: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾»، قال الترمذي: حديث غريب لا تعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وانظر مجمع الزوائد ١٠٥/٧.

(٤) على الأصل، هذا أبو حيان لا ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، انظر البحر المحيط ٣٨/٨.

﴿ ولقد اخترناهم ﴾ أي: بنى إسرائيل ﴿ على علم ﴾ أي: عالمين بأنهم أحقاء بالاختيار، أو عالمين بأنهم يزيغون في بعض الأوقات، ويكثر منهم الفطرات، فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا، نعلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات، ﴿ على العالمين ﴾ أي: عالمي زمانهم، لما كثر فيهم من الأنبياء، ﴿ وآتيانهم من الآيات ﴾، كغلق البحر، وتظليل النعمان، وإنزال المن والسلوى، وغيرها من عظام الآيات، ﴿ ما فيه بلاء مبین ﴾، نعمة ظاهرة، أو: اختبار ظاهر، لينظر كيف يعملون، وقيل: البلاء المبين هو المطالبة بالشكر عند الرضا، والصبر عند الكدر والعناء.

الإشارة: كم ترك أهل الغفلة والإغترار، من جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، من قصور وديار، فأرقوها، أخصب ما كانوا فيها، وأرجعوا عنها أحوج ما كانوا إليها، استبدلوا سعة القصور بصيق اللحد والقبور، ومحاسن الملابس والتيجان بمصائب الحرق والأكفان، فبما من ركن إلى الدنيا، انظر كيف تفعل بأهلها، فرحم الله عبداً أخذ من الدنيا للكفاف، وصاحب فيها العفاف، وتزود للرحيل، ونأهت للمسير.

ذكر الطرطوسي في كتابه «سراج الملوك»: قال أبو عبدالله بن حمدون: كنت مع المتوكل، لما خرج إلى دمشق، فركب يوماً إلى رصافة هشام بن عبد الملك، فنظر إلى قصورها حارية، ثم خرج ففطر إلى دير هناك قديم، حسن البناء، بين مزارع وأشجار، فدخله، فبينما هو يطوف به، إذ بصر برقعة قد التصقت بصدرة، فأمر بقلمها، فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات:

أَيَا مَنَزَلًا بِالنَّيْرِ أُنْشِجَ خَالِيَا	تَلَاغَبَ فِيهِ شَمْلٌ وَدِفْوَورُ
كَسَانِكَ لَمْ يَسْكُنْكَ بِيضُ نَوَاعِمُ	وَلَمْ يَتَبَحَّخَرْ فِي قَيْسَابِكَ حُورُ
وَأَبْنَاءُ أَمْلَاكِ غَوَاشِمُ سَانَاتٍ	صَغِيرِهِمْ عِنْدَ الْأَنَامِ كَبِيرُ
إِذَا لَبَسُوا أَدْرَاعَهُمْ؛ فَعَوَابِسُ	وَأِنْ لَبَسُوا تِيْجَانَهُمْ فَبِدُورُ
عَلَى أَثَمِ يَوْمٍ لِلْقَاءِ مَسْرَاعِمُ	وَأَتَهُمْ يَوْمَ الدُّوَالِ بِحُورُ
لِيَالِي هِشَامٍ بِالرَّصَافَةِ قَاطِنُ	وَفِيكَ ابْنُهُ يَادِيرُ وَهُوَ أَمِيرُ.

إلى أن قال:

بَلَى فِسْقَاكِ الْعَيْثُ صَوَّبَ سَحَابِي	عَلَيْكَ بِهِسَا يَعْسِدُ الرُّوَّاحُ بِكُورُ
تَذَكَّرْتُ قَوْمِي فَيَكُفُّمَا فَبِكَيْتِهِمُ	بَشَجْمِي وَمُثْلِي بِالنَّكَاءِ جَدِيدُ
فَعَزَيْتُ نَفْسِي وَهِيَ نَفْسٌ إِذَا جَرَى	لَهَا ذِكْرُ قَوْمِي لَنَّةٌ وَزَفِيرُ

فلما قرأها المتوكل ارتاع، ثم دعا صاحب الدبر، فسأله: من كتبها؟ فقال: لا علم لي، وإنصرف هـ .
ومن هذا القليل ما وجد مكتوباً على باب دكاكور الإحشيدى، بمصر:

انظر إلى عيب الأيام ما صنعت أفنت أناساً بها كسانوا وما فزيت
ديارهم صحت أيام دولتهم فإذا خلت منهم صاحبهم وبكت

ومن هذا أيضاً ما وجد على قصر ددى يزن، مكتوباً:

باتوا على قتل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم القلن
واستنزلوا من أعالي عز مقلهم فأسكنوا حفراً، يابئس ما نزلوا
أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تصرب الأستار والكل؟
فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود تقبل
قد طام ما أكأوا دهرًا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا

وحاصل الدنيا ما قال الشاعر:

ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم^(١) ١٢
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فاميتتها هل أنت إلا كحالم ١٣

هذه فكرة اعتبار، وأما فكرة استقصار، فما ثم إلا تصرفات الحق، ومظاهر أسرار ذاته، وأنوار صفاته، ظهرت في عالم الحكمة بالأشكال والرسوم، وأما في عالم القدرة فما ثم إلا الحمى النقيوم.

تجلى حبيبى فى مرأتى جماله فى كل مرأتى للحبيب ثلاثع
فلما تبدى حسنه متنوعاً تسمى بأسماء فهن مطالع^(٢)

وقوله تعالى: «فما بكت عليهم السماء والأرض» يفهم منه: أن من عظم قدره تبيكى على فقده السموات والأرض ومن فيهن، فى عالم الحس، الذى هو عالم الأشباح، وتفرح به أهل السموات السبع فى عالم الأرواح؛

(١) ورد: وكل نعيم فيها ليس بدائم.

(٢) البيتان للجبلى. انظر: التادرت العينية/ ٦٩.

لتخلصه إليها، فيستبشر بقدمه كل من هالك، ويظهر الله إلى خلقه بعين الرحمة، فيرتحم ببركة قدمه الوجود بأسره. والله ذو الفضل العظيم.

وقوله تعالى: ﴿ولقد اخترناهم على علم﴾ قال القشيري: ويقال: على علم بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا، ويقال: على علم بما نودع عندهم من أسرارنا، ونكاشفهم به من حقائق حقا.

وقال الورعجي: ﴿ولقد اخترناهم على علم﴾ أي: على علم بصفائنا، ومعرفة بذننا، ومشاهدة على أسرارنا، وبيان على معرفة العبودية والربوبية، ودقائق الحطرات والقهريات واللطيفات في زمان المراقبات - هـ.

وقال الواسطي: اخترناهم على علم منا بجنايتهم، وما يقتربون من أنواع المخالفات، فلم يؤثر ذلك في سوابق علمنا لهم، ليعلم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات. وقال الحرار: علمنا ما لوعدنا فيهم من خصائص سرنا، فاخترناهم بعلمنا على العالمين. هـ. قلت: والعقصور بالذات: بيان أن اختياره - تعالى - مرتب على سابق علمه الأزلي، وعلمه - تعالى - لا تغيره الحوادث، وقد انقطعت دولة بني إسرائيل، فما بقي الكلام إلا مع الملة للمحمدية. ثم رد على من أنكر البعث، بعد أن ذكر بعض أشرافه، كالسجاء وغيره، فقال:

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَاتُوبْنَا يَا بَنِي آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذُّكُورُ عَلَىٰ الْإُنثَىٰ ۚ وَهُوَ خَيْرٌ لِّمَنِ ذُنُوبُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَدَّبَعُوا أَفْئِدَتَهُمْ غَيْرَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعْبُدَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ يعني كفار قريش؛ لأن الكلام معهم، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على مماثلتهم في الإصرار على الضلالة، والتحذير من حلول مثل ما حل بهم، ﴿لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾ أي: ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى، المزية للحياة الدنيوية، ولا قصد فيه لإثبات مونة أخرى، كقولك: حج ريد الحج الأولى ومات، أو: ما الموتة التي تعقبها حياة إلا الموتة الأولى، التي تقدمت وجودنا، كقوله: ﴿وَكُتِبَ أَمْرًا فَاحْيَاكُمْ﴾ ^(١) كأنهم لما قيل لهم: إنكم تموتون مونة تعقبها حياة، كما تقدمتم كذلك، أنكروها، وقالوا: ما هي إلا موتتنا الأولى، وأما الثانية فلا حياة تعقبها، أو: ليست المونة إلا هذه الموتة، دون الموتة

(١) من الآية ٢٨ من سورة البقرة.

التي تعقب حياة القمر كما تزعمون، ﴿وما نحن بمُنشِرِينَ﴾؛ بمبعوثين، ﴿فأتوا بآبائنا﴾، خطاب لمن كان بعدهم البشر، من الرسول والمؤمنين، ﴿إن كنتم صادقين﴾ أى: إن صدقتم فيما تقولون، فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربيكم، حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من البعث حق.

قيل: كانوا يطلبون أن ينشر لهم قصي بن كلاب، ليُشارروه، وكان كبيرهم ومفزعهم في المهمات، قال تعالى: ﴿أهم حير أم قوم تُبع﴾، رد لقولهم وتهديد لهم، أى: أهم خير في القوة والمنعة، للثنين يدفع بهما أسباب الهلاك، أم قوم تبع الحميري؟ وكان سار بالجيش حتى حير الحيرة، وبني سمرقند، وقيل: هدمها، وكان مؤمناً وقومه كافرين، ولذلك ذمهم الله - تعالى - ودنه، وكان يكتب في عنوان كتابه: بسم الله الذى ملك براً وبحراً ومصحاً وريحاً.

قال القنبري: كان تبع ملك اليمن، وكان قومه فيهم كثرة، وكان مسلماً، فأهلك الله قومه على كثرة عددهم وكمال قوتهم. هـ. روى عنه عليه السلام أنه قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمداً» (١) هـ وقيل: كان نبياً، وفي حديث أبي هريرة عنه عليه السلام قال: «لا أدري تبعاً كان نبياً أو غير نبى» (٢).

وذكر السهيلي: أن الحديث يؤذن بأنه واحد بعينه وهو - والله أعلم - أسعد أبو كرب، الذى كسا الكعبة بعد ما أراد غزوه، وبعد ما غزا المدينة، وأراد خرابها، ثم انصرف عنها، لما أحضر أهلها مهاجرين بنى اسمه «أحمد»، وقال فيه شعراً، وأودعه عند أهلها، فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر، إلى أن هاجر النبي ﷺ فأئوه إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب الأنصاري، حتى نزل عليه النبي ﷺ فدفعه إليه، وفى الكتاب الشعر، وهو:

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِئُ النَّسَمِ	شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدَ (٣) أَنَّهُ
لَكُنْتُ وَزيراً لَهُ وَابْنُ عَمِّ	فَلَوْ مَدَّ عُمَرُ إِلَى عُمْرِ
عَلَى الْأَرْضِ، مِنْ عَزْبٍ وَعَجَمِ	وَأَلَزَمْتُ طَاعَتَهُ كُلَّ مَنْ
سَلَّمَ عَلَى أَحْمَدَ فِي الْأُمَمِ	وَلَكِنْ قَوْلِي لَهُ دَائِماً

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣٤٠/٥) والبيهقي في التفسير (٢٣٦/٧) وزاد السيوطي عزوه إلى الدر (٧٥٠/٥) للطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه، من حديث سهل بن سعد، وقال ابن حجر في الكافي الشاف (ص ١٤٨): «وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر، وهما ضعيفان».

(٢) أخرجه الحاكم (٣٦/١) والبيهقي في السنن (٣٢٩/٨) والبيهقي في التفسير (٢٣٥/٧) وعزاه الحافظ ابن حجر في الكافي (ص ١٤٨) للثعلبي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث سمحه الحاكم ووافقه الذهبي.

(٣) كلمة «أحمد» معنوعة من الصرف هنا، وصارت هنا لصورة الشعر.

وذكر الزنجاج وابن أبي الدنيا: أنه حُفِرَ قبرٌ بصنعاء في الإسلام، فوجد فيه امرأتان، وعند رؤوسهما لوح من فضة، مكتوب فيه بالذهب اسمهما، وأنها بنتا تبع، تشهدان ألا إله إلا الله، ولا تُشركان به شيئاً، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. هـ^(١). ويقال لملوك اليمن: التبايع، لأنهم يُتبعون، ويقال لهم: الأقيال لأنهم يتقيلون. هـ.

﴿والذين من قبلهم﴾: عطف على «قوم تبع»، والمراد بهم عاد وثمود، وأضرابهم من كل جبار عنيد، أولى بأس شديد، ﴿أهلكناهم﴾: بأنواع من العذاب ﴿إنهم كانوا مجرمين﴾، تعليل لإهلاكهم، ليعلم أن أولئك حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة، فكان مهلك هؤلاء - وهم شركاؤهم في الإجرام، مع كونهم أضعف منهم في الشدة والقوة - أولى.

قال الطيبي: لما أنكر المشركون الحشر، بقولهم: (إن هي إلا مرتتنا الأرى) وبخهم بقوله: «لهم خير أم قوم تبع» إيداً بأن هذا الإنكار ليس عن حجة قاطعة ودليل طاهر، بل عن مجرد حب العاجلة، والتمتع بملاذ الدنيا، والاعتراض بالمال والمال والقوة والمنعة، أي: كما فعل بمن سلك قبلهم من الفراعنة والتبابعة حتى هلكوا، كذلك يفعل بهؤلاء إن لم يرتدعوا.

ثم قرر أن الحشر لا بد منه بقوله: ﴿وسرحلنا السموات والأرض وما بينهما﴾ أي: بين الجنين، ﴿لأعين﴾، لاهين من غير أن يكون في خلقهما غرض صحيح، وغاية حميدة، جلّ جناب الجلال عن ذلك، ﴿ما خلقناهما إلا بالحق﴾ أي: ما خلقناهما ملتبساً بشيء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق، أو: ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق، الذي هو الإيمان والطاعة في الدنيا، والبعث والجزاء في العقبى.

قال الطيبي: وقد سبق مراراً: أنه ما خلقهما إلا ليُوحَّد ويُعبد، ثم لا بد أن يجزى المطيع والعاصي، وليست هذه دار الجزاء. وقال ابن عرفة: قوله: ﴿إلا بالحق﴾ أي: إلا مصاحبين للدلالة على النشأة الآخرة، وهي حق. هـ. ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أنهم خلُقوا لذلك، بل عبداً، تعالى الله عن ذلك.

الإشارة: كانت الجاهلية تُنكر البعث المصى، والجهلة اليوم ينكرون البعث المعنوي، ويقولون: إن هي إلا مرتتنا الأولى، أي: موت قلوبنا وأرواحنا بالجهل والغلظة، فكيف يكون الرجل منهمكاً في المعاصي، ميت القلب، ثم ينقذه الله ويحييه بمعرفته، حتى يصير ولياً من أوليائه «من استخرب أن ينقذه الله من شهوته، وأن يُخرجه من

(١) ذكره القرطبي (٦١٥١/٧).

وجود غفلته، فقد استعجز قدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدراً^(١) أهم خير أم قوم تبع؟ وقد أخرج الله من قومه أنصار نبيه ﷺ، وكانوا من خواص أحبائه، حتى قال: «الناس دنثار والأنصار شعائر، لو سلك الناس وادياً أو شعيباً، وسلك الأنصار وادياً، لسكنت وادى الأنصار وشعبهم»^(٢). وما خلقنا الأجرام العظام إلا لتدل على كمال قدرتنا، والسلام.

ثم ذكر شأن البعث الذي أنكرته الجاهلية، فقال:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خَذُوهُ فَاَعْلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُتِبَ بِهِ تَمَتُّونَ ﴿٥٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أى: فصل الحق عن الباطل، وتمييز المحق من المبطّل، أو فصل الرجل عن أقاربه وأحبابه، وهو يوم القيامة، ﴿مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ أى: وقت موعدهم كلهم، ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا﴾؛ لا يعنى ناصر عن ناصر، ولا حميم عن حميم، ولا نسب عن نسب، شيئاً من الإغاثة. قال قتادة: انقطعت الأسباب يومئذ بآين آدم، وصار الناس إلى أعمالهم، فمن أصاب يومئذ خيراً، سعد به، ومن أصاب يومئذ شراً شقى به^(٣). هـ. و﴿يَوْمَ﴾: يدل من يوم الفصل، أى: صفة لميقاتهم، أى: ظرف لما دلّ عليه الفصل، أى: يفصل فى هذا اليوم، ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾؛ يُتمنون مما أراد الله، والضمير لـ «مولى».

(١) حكمة عطائية، لنظر الحكم بتبويب المتقى الهندي، (ص ١٨، حكمة ١٩٧).

(٢) أخرجه مطولاً البخارى فى (المعازى، باب غزوة الطائف، ح ٤٣٣٠) ومسلم فى (الركاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام.. رقم ١٠٦١ ح ٩١٣٩ من حديث عبد الله بن زيد، والشاعر هو: الثوب الذى يلى الجسد، والدثار فوقه، ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة، وأصدق الناس بى من سائر الناس.

(٣) أخرجه الطبرى، وزاد السيوطى حزه فى الدر (٧٥١/٥) لمحمد بن حميد.

باعتبار المعنى، لأنه عام، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾؛ يدل من الواو في «يُنصرون»، أى: لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله، بالمعنى عنه، أو بقبول الشفاعة فيه، أو: منصوب على الاستفهام المنقطع، أو: مرفوع على الابتداء، أى: لكن من رحم ﴿اللَّهُ﴾ فَبُنِيَ عَنْهُ ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ الغالب، الذى لا يُنصر من أراد تعذيبه، ﴿الرَّحِيمُ﴾ لمن أراد أن يرحمه.

﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ﴾، هى على صورة شجرة الدنيا، لكنها من النار، والزقوم تمرها، وهو كل طعام ثقيل. روى: أنها لما نزلت، جمع أبو جهل عجمو وريداً، وقال لأصحابه: تزقموها، فهذا هو الزقوم، وهو طعامى الذى حدث به محمد^(١)، قصد بذلك المغالطة والتبليس على الجهلة. أى: إن ثمر شجرة الزقوم هو ﴿طعام الأثيم﴾ أى: الكثير الإثم، وهو الكافر؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه. وقيل: نزلت فى أبى جهل، ثم تعم. وكان أبو الدرداء يقرئ رجلاً فكان أبو الدرداء يقول: طعام الأثيم، والرجل يقول: طعام البتيم، فكرر عليه، فلم يفهم منه؛ فقال: «طعام الفاجر ياهدا^(٢)». قال النسفى: وبهذا يستدل على أن يدال الكلمة مكان الكلمة جائز، إذا كانت مؤدية معناها، ومنه أجاز أبو حنيفة رحمته القراءة بالفارسية، بشرط أن يؤدى لفارضى المعانى كلها، من غير أن يخرم منها شيئاً^(٣). انظر بقرته.

﴿كَالْمُهْلِ﴾، وهو ذرئى التريت^(٤)، أو: ما يمهل فى الدّر فيديوب، من نحاس وغيره، ﴿يعلى فى البطون﴾؛ من قرأه بالغيب^(٥) رده للمهل، أو للطعام، ومن قرأه بالثناء رده للشجرة، ﴿كعلي الحميم﴾؛ الماء الحار الذى انتهى غليانه، أى: عليان كعلي الحميم، فالكاف فى محل نصب، ثم يقال للزيانية: ﴿حذوه﴾ أى: الأثيم ﴿فاعتلوه﴾ أى: جرّوه، فاعتل: الأخذ بمجامع الشيء. والمسوق بالعيب والقهر، يقال: عتل يعتل بالعتم والكسر، أى: جرّوه ﴿إلى سواء الحميم﴾؛ وسطها ومعظمها.

(١) أخرج سعيد بن منصور عن أبى مالك قال: «إن أبا جهل كان يأتي بالنمر والزبد، ويقول: تزقموها بهذا الزقوم الذى يهدمكم به محمد، فقلّلت؛ ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾، انظر الدر المنثور (٧٥٢/٥).

(٢) أخرجه الحاكم (٤٥١/٢) وصححه وأقره الذهبي، والطبري (١٣١/٢٥) ورواد السيوطي عزوه فى الدر (٧٥٣/٥) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن همام بن الحارث.

(٣) قال أحمد بن المبرر الإسكندري فى الإنصاف: لادليل فيه لذلك، وقول أبى الدرداء محمول على إيصاح المعنى، ليكون وضوح المعنى عند التعلم هو أن على أن يأتي بالقراءة كما أنزلت، وعلى هذا حمل القاصى أبو بكر فى الانصاف. (حاشية الكشف ٦٨١/٤). وانظر أيضاً: تفسير القرطبي ٦١٥٤/٧.

(٤) للدردي: ما رتب أسفل الزيت ونحوه.

(٥) قرأ ابن كثير وجعص: (يعلى) بلباء على التنكير، والياقون فعلى، بالنأثيث. انظر: الإنصاف (٤٦٤/٢).

﴿ثم صُبراً فوق رأسه من عذاب الحميم﴾، المصبوب هو الحميم، لا عذابه، إلا أنه إذا صب عليه الحميم، فقد صب عليه عذابه وشدته؛ والأصل: ثم صُبراً فوق رأسه عذاباً هو الحميم، ثم أُضيف العذاب إلى الحميم؛ للمبالغة، وزيد «من» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع، ويقال له: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ على سبيل التهزؤ والتهكم، روى أن أبا جهل قال لرسول الله ﷺ: ما بين جليليها أعز ولا أكرم مني، فوالله لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً^(١)، فتقول له الزبانية هذا على طريق الاستهزاء والتوبيخ. وقرأ الكسائي: «أنك بالفتح^(٢)»، أي: لأنك أنت العزيز في قومك، الكريم في زعمك. ﴿إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾؛ تشكرون، وتمارون فيه، والجمع باعتدال المعنى؛ لأن المراد جنس الأثم.

الإشارة: يوم الفصل هو اليوم الذي يقع فيه الانفصال بين درجة المقربين، ومقام عامة أهل اليمين، فيرتفع للمقربين، ويسقط للغافلون، فلا يغنى صاحب عن صاحب شيئاً، ولا هم ينصرون من السقوط عن مراتب الرجال، فلا ينفع حينئذ إلا ما سلف من صالح الأعمال، إلا من رحم الله، ممن تعلق بالمشايخ الكبار، من المريدين، فإنهم يرتفعون معهم يشفاعةهم. وشجرة الرقوم هي شجرة المعصية؛ فبها تعلق في البطون، وتعمق عن الوصول، فقد قالوا: من أكل الحرام عصي الله، أحب أم كرهه، ومن أكل الحلال أطاع الله، أحب أم كرهه، فيقال: خذوه فادفعوه إلى سواء الجحيم، وهي نار القطيعه والبعد، ثم صُبراً فوق رأسه من هموم الدنيا، وشغب الخوض والغواطر، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ولو كنت ذليلاً خاملاً لثقلت العز والكرامة. وبالله التوفيق.

ثم شفع بضدهم، فقال:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلَّامِينَ رَبَّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾

(١) أخرجه الطبري (١٣٤/٢٥) وعنه السيوطي، هي الدرر (٧٥٣/٥) لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادة.

(٢) على العلة، وقرأ الباقر بكسرها.. انظر الاتحاد ٤٦٤/٢.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ﴾، بصم الميم^(١)؛ مصدر، أى: فى إقامة حسنة، وبالفتح: اسم مكان، أى: فى مكان كريم، وأصل المقام، بالفتح: موضع القيام، ثم عمم واستعمل فى جميع الأمكنة، حتى قيل لموضع القعود: مقام، وإن لم يتم فيه أصلاً، ويقال: كنا فى مقام فلان، أى: مجلسه، فهو من الخاص الذى وقع مستعملاً فى معنى العموم، وقوله: ﴿أَمِينَ﴾، وصف له، أى: يأمن صاحبه الآفات والانتقال عنه، وهو من الأمن ضد الخيانة، وصف به المكان مجازاً، لأن المكان المحيى يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكار،

وقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾: يدل من مقام، جئ به دلالة على نزهته واشتماله على طيبات المأكَل والمشارب، ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ﴾، وهو ما رق من الديباج، ﴿وَإِسْتَبْرَقٍ﴾، ما غلظ منه، وهو معرب، والجملة إما حال، أو استئناف، حال كونهم ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ فى مجالسهم، يستأنس بعضهم ببعض، ﴿كَذَلِكَ﴾ أى: الأمر كذلك، قيل: المعنى فيه أنه لم يستوف الوصف، وأنه بمثابة ما لا يحيط به الوصف، فكأنه قال: الأمر نحو ذلك وما أشبهه، وليس يعين الوصف وتحققه.

﴿وَزَوْجَانِهِم بِحُورٍ عِينٍ﴾ أى: قرنائهم وأصحابهم، ولذلك عدى بالباء. قال القشيري: وليس فى الجنة عقد نكاح ولا طلاق، بل تمكن الولي من هذه الأنطاف بهذه الأوصاف هـ. والحور: جمع حوراء، وهى الشديدة سواد العين، والشديدة بياضها، والعين: جمع عينا، وهى الواسعة العين، واختلف فى أنها نساء الدنيا أو غيرها.

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أى: يطلبون ويأمررون بإحضار ما يشتهونه من الفواكه، لا يختص بزمان ولا مكان، ﴿أَمِينَ﴾ من زواله وانقطاعه، ومن ضرره عند الإكثار منه، أو: من كل ما يسوءهم، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ أصلاً، بل يستعمرون على الحياة الأبدية، ﴿إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى﴾، سوى الموتة الأولى، التى ذاقوها، أو: لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا، فلا استثناء منقطع، أو متصل على أن المراد استحالة ذوق الموت إلا إذا كان يمكن ذوق الموتة الأولى حينئذ، وهو محال، على نط قوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾^(٢).

﴿وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾، فضلاً من ربك، أى: أعطوا ذلك كله عطاء وتفصلاً منه. تعالى: إذ لا يجب عليه شيء، فهو مفعول له، أو مصدر مؤكد لما قبله، لأن قوله: ﴿وَقَاهُمْ﴾ فى معنى نفصل عليهم، ﴿كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذى لا فوز وراءه؛ إذ هو خلاص من جميع المكار، ونيل لكل المطالب.

(١) قرأ تافع وابن عامر وأبو جعفر بصم الميم الأولى فى مقام، بمعنى الإقامة، وقرأ الباقون بفتحها، موضع الإقامة.

(٢) من الآية ٢٢ سورة النساء.

﴿ فَأَنَّا نَسْنَاهُ ﴾ أى: الكتاب، وقد جرى ذكره في أول السورة، أى: سهلنا قراءته ﴿ بِلِسَانِكَ ﴾، بلغتكم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أى: كي يفهموه ويتعظوا به، ويعملوا بموجبيه، فلم يفعلوا، ﴿ فَارْتَقِبْ ﴾، فانظر ما يحل بهم، ﴿ إِنَّهُمْ مَرْتَقُونَ ﴾ ما يحل بك، قال القشيري: فانقلب العواقب ترى العجائب، إنهم مرتقون، ولكن لا يرون إلا ما يكرهون. هـ.

الإشارة: إن المتقين شهد ما سوانا في مقام العرفان، وهو مقام المقربين، وهو محل الأمن والأمان، في جنات المعارف، وعيون العلوم والحكم، يلبسون من أسرار الحقيقة وأنوار الشريعة، ما تبتج به بواطنهم وظواهرهم، متقابلين في المقامات، يجمعهم الفناء والبقاء، وينفوتون في اتساع المقامات والأسرار، تغارت أهل غرف الجنان، كذلك، أى: الأمر فوق ما تصف، وزوجانهم بعرائس المعرفة، لا يذوقون في جنات المعارف - إذا دخلوها - الموت أبداً إلا الموتة الأولى، وهى موت نفوسهم، فحببت أرواحهم حياة أبدية، وأما الموت الحسى فإنما هو انتقال من عالم إلى عالم، ومن مقام إلى مقام، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، فصلاً منه وإحساناً، خلق فيهم المجاهدة، ومن عليهم بالمشاهدة.

وقال الورتجى بعد كلام: إذا أحضرهم - تعالى - فى ساحة كبريائه، ويتحلى لهم بالبديهة من غير الجبرية والقيارية؛ يكونون فى محل الفناء، وفى فناء الفناء، وغلبات سطوات ألوهيته، فإذا صاروا فائزين، ألبسهم الله لباس بقاءه، فيبقون ببقائه أيد الأبدين، فإذا الاستثناء وقع على التحقيق، لا على التأويل، فيأرب موت هناك، ويأرب حياة هناك، لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم، ألا ترى إلى إشارة النسي عليه السلام كيف قال: حجاب النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه،^(١) أى: فيتلاشى الخلق ويبقى الحق.

قبل للجديد: أهل الجنة باقون ببقاء الحق؟ فقال: لا، ولكنهم مبغون ببقاء الحق، والباقي على الحقيقة من لم يزل، ولا يزال باقياً. هـ.

والحاصل: أنه لا عدم بعد وجودهم بالله، ولا يكون إلا بعد الفناء عن أوصاف الخليقة، ووجود البشرية، بالاندراج فى وجود الحق، ثم الحياة بحياته، والبقاء ببقائه أبداً، قاله فى الحاشية العاسية. والفرق بين الناقى والمبقى فى كلام الجديد: أن الباقي يدل على ثبوت بقاءه مستقلاً، بخلاف المبقى، لا وجود لبقائه، بل مبقى ببقاء غيره.

(١) سبق تخريج الحديث الشريف، انظر (١٧٨/٤).

وقال في قطب العارفين، لما تكلم على التقوى: التقوى مطرد في وجوه كثيرة، تقوى الشرك، ثم تقوى المعصية، ثم تقوى فصل المباح، ثم تقوى كل ما يسترق القلوب عن الله تعالى، وإلى هذا الصنف الإشارة بسر قوله تعالى «إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون...» الآية. هـ. وعنه رحمته: «من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» ^(١) ذكره في الجامع، وفي فصلها أحاديث، تركتها.

(١) أخرجه الترمذي في (قضايا القرآن، باب ما جاء في فصل دم الدخان، ح ٢٨٨٨) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خنعم ينعقه». وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ في اليوم والليلة) والبيهقي في الشعب (الباب التاسع عشر، فصل في فضائل المور، ح ٢٤٧٥) والبيهقي في التفسير (٧/ ٢٢٨) وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا...﴾ الخ. وهي سبع وثلاثون آية. ووجه مناسبتها: قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَسِرُنَا بِسَاتِنِكَ﴾^(١) مع قوله: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي: قالذي يسرناه بلسانك هو منزل من الله، الغالب على أمره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ٢ ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ ٣﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ٤ ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ ٥﴾ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٦ ﴿وَاخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ٧﴾ وَمَا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٌ ٨ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٩ ﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يَتُومِنُونَ ١٠﴾

قلت: (واختلاف الليل والنهار...) الآية؛ فيها العطف على عاملين، سواء نصبت، وآيات، أو رفعها، فالعاملان إذا نصبت إِنْ، وفي: أقيمت الواو مقامهما، فعملت للجر في (واختلاف) والنصب في (آيات)، وإذا رفعت فالعاملان الابتداء، وحرف (في) عملت الواو الرفع في آيات، والجر في (واختلافه) وهذا مذهب الأخفش، فإنه يجر العطف على عاملين، وأما سببويه فلا يجيزه، وتخريج الآية عنده: أن يكون على إضمار وفي، والذي حسنه: تقديم ذكر (في) في الآيتين قبله، ويؤيده: قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (وفي اختلاف الليل والنهار) وفيها أوجه أخر.

يقول الحق جل جلاله ﴿حَمْدٌ﴾: يا حبيب يا مجيد لهذا ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾، فكرنه من الله عز وجل دل أنه حق وصدق وصواب، وكونه من العزيز دل أنه معجز، يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ، وكونه من الحكيم دل أنه مشتمل على الحكم البالغة، وأنه محكم في نفسه، يَسْمُخُ ولا يَنْسَخُ.

ثم برهن على عزته، وباهر حكمته، فقال: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؛ إما في نفس السموات والأرض، فإن في شكلهما من بدائع وفنون الحكم ما يتصرعه البيان، وإما في خلقهما وإظهارهما، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)، ﴿لآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ لدلالات على وحدانيته تعالى لأهل الإيمان،

(١) الآية ٥٨ من سورة الدخان.

(٢) الآية ١٩٠ من سورة آل عمران.

وهو الأرق بقوله: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ أى: من قطعة ثم من علة متقلبة من أطوار مختلفة إلى تمام الحلق، ﴿وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ﴾: عطف على المضاف دون المضاف إليه، أى: وفى خلق ما يبت، أى: ينشر ويصرف من دابة ﴿آيَاتٍ﴾ ظاهرة على باهر قدرته وحكمته، ﴿لَتَقُومَ يَوْمَ تَوْنٍ﴾ أى: من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه، ويعرفوا فيها صانعها، ﴿وفى اختلاف الليل والنهار﴾ أى: تعاقبهما بالذهاب والمجيء، أو: تفاوتهما طولاً، وقصراً، ﴿وَفِي﴾ أى: ما أنزل الله من السماء من رزقٍ، مطر؛ لأنه سبب للرزق، فعبر عن السبب بالمسبب؛ لأنه نتيجة، فلهذا على كونه آية من جهة القدرة والرحمة، ﴿فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ﴾ بأن أخرج أصناف الزرع والثمار والنباتات ﴿بعد موتها﴾ أى: خلّوها عن آثار الحياة والنفاء قوة التنمية عنها، وخلّوا أشجارها عن الثمار والأزهار.

﴿وتصرف الرياح﴾ أى: هبوبها من جهة إلى أخرى، ومن حال إلى حال، وتأخيرها عن نزول المطر مع تقدمه عليه في الوجود، إما للإيذان بأنه آية مستقلة، ولوروعى الترتيب الوجودى لربما تروهم أن مجموع تصرف الرياح ونزول المطر آية واحدة، أو: لأن كون التصريف آية ليس مجرد كونه مبتدأ لإنشاء المطر، بل له ونسائر المنافع، التى من جمعتها: سوق السفن فى البحار، وإفراج الأشجار، ﴿آيَاتٍ تَقُومَ يَعْقِلُونَ﴾؛ يتدبرون بحقولهم، فيصلون إلى صريح التوحيد. وفى تقديم الإيمان على الإيقان، وتأخير تدبر العقل؛ لأن العباد إذا نظروا فى السموات والأرض نظراً صحيحاً، علموا أنها مصنوعة، وأنه لا بد لها من صانع، فآمنوا بالله، وإذا نظروا فى خلق أنفسهم، وتنقلها من حال إلى حال، وفى خلق ما ظهر على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا، فإذا نظروا فى سائر المراتب التى تتجدد فى كل وقت، كتحاقب الليل والنهار، ونزول الأمطار، وحياة الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، جنوباً وشمالاً، ودبوراً وصباحاً، عتقوا، واستحكم فى عقولهم، وخلص يقينهم، فكانوا من دوى الأنبياء.

﴿تلك آيات الله﴾؛ مبتدأ وخبر، ﴿تتلوها عليكم﴾ حال، والعامل: معنى الإشارة، أى: تلك الآيات المتقدمة هى آيات الله الدالة على وجوب وجوده وإتصافه بأوصاف الكمال، حال كونها متلوة عليكم، ملتبسة ﴿بالحق﴾ أى: تتلونها محقين فى ذلك، فالجاء والمجذور: حال من المفعول أو الفاعل. ﴿فبأي حديث﴾ من الأحاديث ﴿بعد الله وآياته﴾ أى: بعد آيات الله، كقولك: أعجبني زيد وكرمه، أى: أعجبني كرم زيد، أو: بعد حديث الله، الذى هو القرآن، وآياته العامة فى كل شيء، فيكون على حذف مضاف، أو: يرد بها القرآن أيضاً، والعطف للتفاير العنوانى، فالأول من جهة كونه حديثاً حسناً، والثانى باعتبار كونه معجزاً، أى: فبأى حديث بعد أحسن الحديث وأبهر الآيات ﴿يؤمنون﴾؛ يصدقون؟ ومن قرأ بالخطاب^(١) يقدّر: قل يا محمد.

(١) قرأ ابن عامر وحزمة والكسائى وأبو بكر ويعقوب، يؤمنون، بالهاء، وقرأ الباقرين بالعيب. لنظر الإتحاف (٢/٤٦٦).

الإشارة: قال القشيري: الحاء تدل على حياته، والميم تدل على مودته، كأنه قال: بحق حياتي ومودتي لأوليائي، لا شيء أعز على أعبائي من لقاء، العزيز في جلاله، الحكيم في فعاله، العزيز في أزمه، الحكيم في لطفه بالعبء بوصف إقباله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ الآية؛ شواهد الربوبية لآلحة، وأدلة الإلهية واضحة، فمن صحا فكره عن سكر الغفلة، ووضع سيرة في محل العبرة، حظي - لامحالة - بحقائق الرصلة. هـ. قلت: إنما يحظى بالوصلة إذا نفذت بصيرته إلى شهود المكنن، ولم يقف مع شيء من حسن الكائنات، بل نفذ إلى ما فيها من أسرار المعاني، فعرف فيها مولاها، وشاهد فيها المتجلى بها، وإلا بقي مسجوناً محصوراً في ذاته.

قوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ...﴾ الآية، قال القشيري: إذا أنعم المبدئ النظر في استواء قده وقامته، واستكمال خلقه^(١)، ونظام تمييزه، وما هو مخصوص به من جوارحه وحوائجه، ثم فكر فيما عده من الدواب، وأجزائها وأعضائها، ووقف على اختصاصه، وامتياز بني آدم من بين البرية من الحيوانات، في الفهم والعقل والتمييز والعلم، ثم في الإيمان والعرفان، ووجوه خصائص أهل الصورة من هذه الطائفة من فنون الإحسان؛ عرف تخصيصهم بمناقبهم، وانفرادهم بفضلهم، فاستيقن أن الله أكرمهم، وعلى كثير من المخلوقات قمتهم.

ثم قال في قوله: ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ الآية، جعل الله العلوم الدينية كسبية مصححة بالدلائل، ممتعة بالشواهد، فمن لم يستصبر لها زلت قنمه عن الصراط المستقيم، ووقع في عذاب الجحيم، فالإيمان في ظلمة العميرة والتقليد، وفي الآخرة في التخليد في الوعيد. هـ. قلت: للنظر في دلائل الكائنات من غير تنوير، ولا مصحبة أهل التنوير، لا تزيد إلا حيرة، ولذلك قال بعضهم: إيمان أهل علم الكلام كالخط في البراء، يميل مع كل ريح، فالتقليد حينئذ أسلم، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة أتم، ومن سقط على العارفين بالله، لم يحتج إلى دليل ولا شاهد، وأغناه شهود الشهود عن كل شاهد.

عجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل شاهد.

كيف يُعرف بالمعارف من به عرفات المعارف؟ ننزه الحق تعالى أن يفتقر إلى دليل يدل عليه، بل به يستدل على غيره، فلا يجد غيره. تلك آيات شواهد نلناها عليك لثرائنا فيها، لا لتراها مفروقة هنا، ولذلك قال تعالى: (بالحق)، أي: ملتبسة بنور الحق، الله نور السموات والأرض.

(١) في القشيري: عتله.

قوله تعالى: ﴿فَبَأَىٰ حَدِيث...﴾ الآية، قال القشيري: فَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا فَبَأَىٰ حَدِيثَ يَوْمَنْ؟ ومن أي أصل يشأ بعده (١)؟ ومن أي بحر في التحقيق يعترف؟ هيهات ما بقي للإشكال في هنا مجال.. هـ.

ثم ذكر حال من أعرض عنها، فقال

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۖ يَسْمَعُ أَيْبَسٌ أَنَّهُ تُكَلِّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُرُّ مُسْتَكَبِرًا ۚ كَانَتْ لَوْ سَمِعَهَا فَبِشْرُهُ عَذَابِ الْيَمِّ ۖ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ ۝١٠ مِّن رَّوَايِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۝١١ هَٰذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُتَايَتُونَ رَمِيمَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجَزِ الْيَمِّ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ﴾: كَذَّابٌ ﴿أَثِيمٌ﴾: كثير الآثام، ﴿يَسْمَعُ أَيْبَسٌ﴾: يسمع آيات الله ﴿النَّصْرِيَّةُ﴾ ﴿تُكَلِّمُ عَلَيْهِ﴾: جملة يسمع، صفة أخرى لأفَّاك، أو استعاف، أو حال من ضمير «أثيم»، وتكلى: حال من «آيات الله»، ﴿ثُمَّ يَصُرُّ﴾: أي: يقيم على كفره، حال كونه ﴿مُسْتَكَبِرًا﴾: عن الإيمان بالآيات، والإدعان لما تنطق به من الحق، مُزْدَرِيًّا بها، مُعْجِبًا بما عنده من الأباطيل. قيل: دلت في النصر بن الحارث، وكان يشتري من أحاديث الأعاجم، ويشعل بها الناس عن سماع القرآن (٢)، والآية عامة في كل من كان مصارًا لدين الله وحيء يتم لأن الإصرار على الصلابة، والاستبكار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن، مستبعد في العقول. ثم قال: ﴿كَانَ لَوْ سَمِعَهَا﴾: أي: كأنه لم يسمعها، فأن مخففة، ومحل الجملة النصب على الحال، أي: يصُرُّ شبيهًا بغير السامع، ﴿فَبِشْرُهُ﴾: على إصراره واستكباره ﴿عَذَابِ الْيَمِّ﴾: أي: أحمره حمر يطهر أثره على البشرة، نهكمًا به.

﴿وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا﴾: أي: إذا بلغه من آياتنا شيء يمكن أن يتثبت بها المعاند، ويجد له محملاً فاسداً يتوسل به إلى الطعن والمغفرة، ﴿اتَّخَذَهَا﴾: أي: مهزوءاً بها، لا ما يسمعه فقط، وإنما لم يقل: اتخذها، للإشارة بأنه إذا أحسن شيء من الكلام فيه شيء برعمه للتركيب؛ لم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه، بل يستهزئ بالجميع، ويجوز أن يرجع الضمير (لشيء) لأنه في معنى الآية. ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ﴾: بسبب جباياتهم المذكورة ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾، وصف للعذاب بالإهانة ترفية لحق استكبارهم واستهزائهم بآيات الله تعالى، وجمع الإشارة باعتبار

(١) في القشيري: [يستمد بعده] وهو أصوب.

(٢) ذكره في البحر المحيط (٤٤/٨).

ما في ﴿كُلُّ أَفَّاكٍ أَثِيمٌ﴾ من الشمول، كما في قوله تعالى: ﴿كُلُّ حَرْبٍ بِمَا نَذَرَهُمْ قُرْحُونَ﴾^(١)، وأفرد فيما سبق من الصنمائر باعتبار كل واحد واحد. ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ﴾ أى: من قدامهم، لأنهم متوجهون إلى ما أعد لهم، أو: من خلفهم، لأنهم معرضون عن ذلك، مقبلون على الدنيا، فإن الراء: اسم للجهة التي يواربها الشخص من قدام وخلف، ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ لا يدفع عنهم ﴿مَا كَسَبُوا﴾ من الأموال والأولاد ﴿شَيْئًا﴾ من عذاب الله تعالى، ﴿وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أى: الأصنام، وماه مصدرية، أو موصولة، وتوسط حرف النفي بين المعطوفين ينبى أن عدم إعناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إعناء الأموال والأولاد قطعاً، مبنى على زعمهم الفاسد، حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره.

﴿هَذَا﴾ أى: القرآن ﴿هُدًى﴾ فى غاية الكمال من الهداية، كأنه نفس الهدى، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أى: القرآن، وإنما وضع موضع صميمه الآيات لزيادة تشنيع كفرهم وتفتيح حالهم، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ من أشد العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ مؤلم، بالرفع^(٢) صفة عذاب، وبالجر صفة رجز، وتلويح عذاب فى المواضع الثلاثة للتفخيم.

الإشارة: من لم يصبط لسانه وجوارحه، وتصاممت أذنان قلبه عن تدبر القرآن، قالويل حاصل له، وبشّر بالحياة والخسران من مراتب أهل العرفان، ومن ضبط أمور ظاهره بالقوى، وفتحت أذنان قلبه لسماع كلام المولى، فقد فار بمن الدارين. قال القشيري: فمن استمع بسمع النعم، واستبصر بنور التوحيد، فاز بذخر الدارين، وتصدى لعمز المنزلتين، ومن تصامم بحكم الغفلة، وقع فى وهدة الجهل، ويسم بكمي الهجر. هـ.

قوله تعالى: ﴿إِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذُوهَا هُزُوًا﴾. قال: القشيري: وقد يكاشف العبد من مواطن القلب بتعريفات لا يداخله فيها ريب، ولا يتخلل فيها شك فيما هو فيه من حاله، فإذا استهان بها وقع فى ذل الحجة، وحجاب الفرقة وهوانها. هـ. فإذا صفا القلب صار مرسى لتحلى الواردات الإلهية، وهى آية من آياته، فإذا تجلى فيه شيء يأمر أو نهى فاستهان به وخالفه أدبه الحق على ذلك، إما فى ظاهره، وهوا أخف، أو فى باطنه بالحجة أو الفرقة، ولقد سمعت شيخ شيخنا، مولاي العربى الأدرقاوى رحمته يقول: لى ثلاثون سنة ما خالفت قلبى فى شيء إلا أدبنى الحق تعالى عليه. هـ. أى: فى ظاهره، وذلك لعاية مسأله.

(١) من الآية ٥٣ من سورة المؤمنون.

(٢) قرأ أليم، برفع الميم، ابن كثير وحسن ويعقوب، وقرأ الباقون بالجر. انظر الإنعاف (٢/٤٦٦).

قوله تعالى: ﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ..﴾ الآية، لا عذاب أشد من المحب بعد الإظهار، والفرقة بعد الوصال، وأنشدوا:

فَحَلَّ سَبِيلَ الْعَيْنِ بِعَدِّكَ لَلْيَكَا قَلِيلٌ لَأَيَّامِ الصَّفَاءِ رَجُوعُ

انظر القشيري.

ولما ذكر ما من به عليهم من النعم الباطنة، وهي دلائل التوحيد، ذكر ما من به عليهم من النعم الظاهرة، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ فِيهِ فَاكْرُهُمْ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢) ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ أي: ذلله، بأن جعله أمتس السطح، يطفو عليه ما قوقه، ولا يمنع العوص فيه، لسمياعته، ﴿لَتَجْرِيَ فِيهِ فَاكْرُهُمْ﴾ أي: ياذنه، وأنتم راكبوها، ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالتجارة، والفوص لا ابتغاء الحلية، كاللؤلؤ والمرجان، وكالهديد وغيرها، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، ولكي تشكروا النعم المترتبة على ذلك، ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ من الموجودات، بأن جعلها مداراً لمنافعهم.

قال القشيري: إلا ما من شيء من الأعيان الظاهرة، إلا والإنسان به انتفاع من وجوه، فالسماوات لهم بداء، والأرض لهم مهاد، وليخامل العبد في كل شيء لولم يكن، أي: خلل يرجع إلى الخلق؟ (١)، ولولا الشمس كيف كانوا يتصرفون بالنهار؟ ولولا الليل، كيف كانوا يسكنون؟ ولولا القمر هل كانوا يهتدون للحساب والآجال؟ وكذلك جميع المخلوقات. هـ. وقوله: ﴿جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ حال، وليس من التوكيد لعدم التسمير، ولو كان توكيداً لقال: جميعه، ثم التوكيد بجميع قليل، فلا يحمل التكرير عليه، قاله في المعنى. والمعنى كونه توكيداً اصطلاحياً، فلا ينافي كونه حالاً مؤكدة في المعنى. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ذكر من الأمور العظام ﴿آيَاتٍ﴾ عظيمة الشأن، كثيرة العدد، ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في بدائع صنعه تعالى، فإنهم يقفون بذلك على جلال نعمه تعالى ودقائقها، ويوقنون لشكرها.

الإشارة: الله الذي سخر لكم بحر التوحيد الخاص، وهو تحلى عظمة الذات، لتجري فلك الأفكار في نيار بحر الذات ونور الصفات، فتراها توم تارة في أسرار الجبروت الأعلى، وتارة في أنوار الملكوت الأدنى، ولتبتغوا من

(١) العبارة في القشيري: كيف إن كان حال في شيء منها ماناً يمكن أن يكون؟.

فصل معرفته، وزيادة الترفي في كشف الأسرار، وهذا لمن اتسع عليه فضاء الشهود، وراحت عنه حجب الكائنات، وأما من بقي مسجوناً فيها، السماء تظله، والأرض تظله، فلا يطمع أن تسرح فكرته في هذه البحار، وحسبه أن يكون حماراً يسافر في البر، تملحه كثير، وريحه قليل، والعناء به بعيد، وسبب بقائه في تعب البر عدم صحبته للرجال البحرية، الذين هم رؤساء البحر، وشيوخ ركب البر. وبالله التوفيق.

قال القشيري: «الله الذي سخر لكم البحر» تركبونه، فربما تسلم السفينة، وربما تغرق، كذلك العبد في تلك الاعتصام في بحر التقدير، تمشى بهم رياح العباية، وترفع لهم شراع النوكل، تجرى في البحر لتجر اليقين، فإن هبت رياح السلامة نجت السفينة، وإن هبت نكباء الفتنة لم يبق بيد الملاح شيء، فعند ذلك المفادير غالبة، وبلغت قلوب أهل السفينة الحناجر. هـ. قلت: من ركب مع رائس ماهر، العالب عليه السلامة.

قوله تعالى: «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه»، في بعض الآثار: يقول الله تعالى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك، وخلقك من أجلى، فلا تمتثل بما خلقته لك عما خلقتك لأجله» (١). أي: لا تشغل بخدمة الكون عن خدمة المكون، فما أفتح من إشغل بذيئه، وأثر هواه على خدعة مولاه، كان حراً والأشياء كلها عبيد له، فصار عبداً لعبيده، يحبه للأشياء وتعشقه لها، كانت الأشياء تعشقه وتخدمه، ثم صار يخدم الأشياء ويعشقها، أتت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكلان معك، فأعرف قدرك أيها الإنسان، وارفع همك عن الأكوان، وعلق قلبك بالملك الديان، يعطك الحق تعالى من العرش إلى الفرش، تنصرف فيه بهمتك كيف شئت، وما ذلك على الله بعزيز.

ثم بين الطريق الموصل إلى هذا، وهو حسن الخلق مع كل مخلوق، فقال:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ ﴾

قلت: (يغفروا)، قيل: جواب الأمر المذكور، أي: إن تقل يغفروا، وقيل: لأمر محذوف، أي: قل لهم اغفروا يغفروا، وقيل: حذف لام الأمر، أي: ليغفروا، وقرأ أبو جعفر: (ليجزى قوماً) بالنبناء للمفعول، ونصب (قوماً) إما

(١) رواه الشيخ محي الدين ابن عربي في «مشكاة الأنوار» فيما روى عن الله سبحانه من الأحبار، ج ٥٨، وقال: «رويته من جره الربيع».

على نيابة المصدر، أي: يُجزى الجزاء قرماً، أو يُجزى الخير قرماً، فأضمر الخير؛ لدلالة الكلام عليه، أو تاب الجاز مع وجود المفعول به، وهو قليل.

يقول الحق جل جلاله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ﴾ أي: يغفوا ويسفحوا عن الذين لا يتوقعون نِقَمَهُ ووقائمه بأعدائه، من قوتهم: أيام للعرب، لوقائعها، أو: لا يأمنون الأوقات التي وقَّتها الله تعالى للراب المؤمنين، وورعهم بالنور فيها، قيل: نزلت قبل آية القتال ثم نسخت. قال ابن عطية: ينبغي أن يقال: إن الأمور العظام، كالقتل والكفر مجاهدة ونحو ذلك، قد نسخ غفرانها آية السيف والجزية، وإن الأمور الصغيرة، كالجفاء في القول ونحو ذلك، يحصل أن تبقى محكمة، وأن يكون الغفر عنها أقرب للتقوى. هـ.

قيل: نزلت في عمر رضي الله عنه حين شتمه رجل من غفار، فهم أن يطش به، فنزلت ^(١). وقيل: نزلت في ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في أدنى شديد من المشركين، قبل أن يؤمروا بالقتال، فشكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ^(٢)، وعلى هذا تكون الآية مكية. وقال ابن عباس: لما نزل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَمْضِي اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ^(٣) قال قنصص: افتقر رب محمد، فلما بلغ ذلك عمر، طلبه بالسيف؛ ليقنله، فنزلت، فوضع السيف، وقال: والذي بملك بالحق لا يرى الغضب في وجهي ^(٤). وقيل: في شأن أبي بن سائل، رأس المنافقين، لما قال في غزوة السريبع: ما مثنا ومثل هؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قيل: سمن كليلك يأكلك، فيبلغ ذلك عمر، فاشتمل للسيف، يريد التوجه إليه، فنزلت ^(٥)، وعلى هذا تكون مدنية.

﴿لِيُجْزَى قَوْمًا مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي: إنما أمروا أن يغفروا ليرفقههم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. وتكثير (قوم) مدح لهم، كأنه قيل: يُجزى قوماً - أيما قوم، أو قوماً مخصصين - بالصبر بسبب ما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة، التي من جملة الصبر على إذابة الكفار، والإغصاء عنهم، بكظم الغيظ، واحتمال المكروه، ما يتصر عنه البیان من للراب العظيم، ويجوز أن يراد بالقوم: للكفرة، ربما كانوا يكسبون: ميقاتهم، التي من جملة ما كانوا يؤثرون به للمسلمين.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي: لها الدواب وعليها العقاب، لا يكاد يمرى عمل إلا غير عامله، ثم إلى ريكهم ترجعون، فيجازيكم على أعمالكم، خيراً كان أو شراً.

(١) ذكره القرطبي (٦١٢٢/٧) وعزه للحاس والمهدري، عن الضحاك عن ابن عباس.

(٢) ذكره البغوي في تفسيره (٢٤٣/٧). عن القرطبي والسدي.

(٣) الآية ٢٤٥ من سورة البقرة.

(٤) أخرجه الرازي في أسباب النزول (ص ٢٩٣ - ٢٩٤) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه، بسند ضعيف.

(٥) ذكره الرازي في أسباب النزول (٢٩٣) والقرطبي (٦١٦٧/٧) عن ابن عباس في رواية حماد.

الإشارة: مذهب الصوفية: العفو عن ظلمهم، والإحسان إلى من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد، ومقتصدهم بذلك رضا الله، لأن الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده. قال اللجاني رحمته في شمالك المحصور: قصد السادات بالعفو عن ظلمهم، ابتغاء مرضاة الله، لا ابتغاء الثواب، فإنه تعالى يحب العفو، ويسمى به. ومقتصدهم بالعفو أيضاً: قطع العداوة والحدود عن الظالم، وترك الانتصار منه، بيد أو لسان، استعداداً منهم لسلامة الصدور. ومقتصدهم أيضاً: زوال الذلة عن الظالم في موقف الحساب، من أجل ما يطالب به من الحقوق، وهو صرب من الشفقة على العبيد، وهو مقام محمودة، فشأنهم رضا الله عنهم إذا حلّ بالموقف بلاه، أرادوا أن يكونوا للخلق فداء، فهذا أدنى مقام في العفو. هـ.

وفي الحديث: «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة، نادى مناد: أين أهل الفصل، فيقوم ناس، وهم يسير، فينطلقون إلى الجنة سراعاً، فتنلقاهم الملائكة، فيقولون: إنّا نراكم سراعاً؟ فيقولون: نحن أهل الفصل، فيقولون: وما فصلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة؛ فنعلم أجر العاملين» (١).

قال القشيري بعد كلام: فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أوليائه، وكيف يذمر أعداءه، فليصبر على أيام فلائل، ليعلم كيف صارت عرافتهم، من عمل صالحاً فله مهتاه، ومن ارتكب سيئة قاسى بلاه، ثم مرجعه إلى مراحله. هـ.

ثم ذكر ما من به على بنى إسرائيل، بعد ما ذكر ما من به على عباده جملة، فقال.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِثْنَا فِيهِمْ أَنْ رَّبُّكَ يَقْضِي إِلَيْهِمْ يَوْمًا لِقِيمَةً فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ أي: الفصل بين العباد، لأن الملك لم يزل فيهم حتى غيروا، أو: الحكمة النظرية والعملية والفقه في الدين، ﴿وَالنُّبُوَّةَ﴾، حيث كلر فيهم الأنبياء ما لم

(١) رواه الأصبهاني في الترغيب (٢٣٧٤) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

يكثر في غيرهم. ﴿ورققاهم من الطببات﴾؛ ما أحل الله لهم من اللذائذ كالمن والسلوى، وغيره من الأرزاق، ﴿وقضاهم على العالمين﴾؛ على عالمي زمانهم.

﴿وآتياهم بيات من الأمر﴾؛ دلائل ظاهرة من أمر الدين، ومعجزات قاهرة. قال ابن عباس: هو العلم بمبعث النبي ﷺ، وما بين لهم من أمره، وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب، ويكون أنصاره أهل يثرب، ﴿فما احتلوا﴾ في ذلك الأمر ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ بحقيقته وحقيقته، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً له، ﴿بعياً بينهم﴾ أي: عداوة وحسد، حدث بينهم، لا شك وقع لهم فيه، ﴿إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة﴾ بالمواخذة والجزاء ﴿فيما كانوا فيه يختلفون﴾ من أمر الدين.

الإشارة: كانت بنو إسرائيل في أول أمرها متمسكة بكتاب ربها، عاملة بما شرعت لها أنبيائها، فرفع الله بذلك قدرها، حتى تحاسدوا، وتهاجروا على الدنيا والرياسة، فأعقبهم الله ذل الأبد، فهذه سنة الله تعالى في عياده، من تمسك بالكتاب والسنة، وزهد في الدنيا، وتواضع لعباد الله، ورفع الله وأعزه، فإذا خرج عن هذا الوصف انعكس حاله إلى أسفل، والعياذ بالله.

ولما ذكر شريعة موسى أعقبه بشريعة نبينا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَمَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَأنَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم جعلناك﴾ يا محمد بعد اختلاف أهل الكتاب، ﴿على شريعة﴾؛ على طريقة عظيمة الشأن، ومنهاج واضح ﴿من الأمر﴾؛ الدين، وأصل الشريعة في اللغة: مورد الماء، أي: الطريق الموصلة إليه، ثم جعل للطريق الموصلة إلى حياة القلوب والأرواح؛ لأن الماء به حياة الأغصان، ﴿فاتَّبِعْهَا﴾ بإجراء أحكامها في نفسك وفي غيرك، من غير إحلال بشيء منها. قال ابن عرفة: الخطاب له ﷺ، والمراد غيره؛ لأنه معطوف الاتباع التام، أو: دم على اتباعها. هـ.

﴿ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون﴾؛ أي: لا تتبع آراء الجهلة واعتقاداتهم الزائفة التابعة للشهوات، وهم رؤساء قريش، كانوا يقولون له ﷺ: ارجع إلى دين آبائك. ﴿إنهم لن يغنوا عك من الله شيئاً﴾؛ مما أراد بك إن اتبعته، أي: لن ينفعوك بدفع ما ينزل بك بدلاً من الله شيئاً إن اتبعت أهواءهم، ﴿وإن الظالمين بعضهم أولياء

بعض ﴿فَلَا يُؤَالِيهِمْ وَلَا يَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ ظَالِمًا مِثْلَهُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ أى: ناصر المتقين، الذين أنت قدوتهم، فدم على ما أنت عليه من تولىته خاصة، والإعراض عما سواه بالكلفة.

﴿هَذَا بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ﴾ أى: هذا القرآن واتباع الشريعة بصائر لقلوب الناس، كما جعل روحاً وحياة لها، فإن من تمسك بالكتاب والسنة، وأمن فيها النظر، وعمل بمقتضاها، فتحت بصيرته، وهى قلبه، ﴿وَهْدَىٰ﴾ من الضلالة ﴿وَرَحْمَةً﴾ من العذاب، ﴿لَقَوْمٍ يُرْقِنُونَ﴾ من كمل إيمانه ريقانه بالأمر الغيبية.

الإشارة: الشريعة لها ظاهر وباطن، وهو لها وخالصها، فالعامة أخذوا بظاهرها، فأخذوا بكل ما يبيحه ظاهر الشريعة من الرخص والسهولة، ولا نظر عليهم لقلوبهم من النقص والزيادة، والخاصة أخذوا بباطنها، فأخذوا منها بالمهم، وتركوا كل ما يفتنهم أو ينقص من نور إيمانهم، فوصلوا بذلك إلى حصرة ربهم، فيقال للمريد: ثم جعلناك على طريقة واضحة من أمر الخاصة، فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما يزيد فى قلوبهم وما ينقص. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً إن أبعدك بميلك إليهم واتباع أغراضهم.

قال القشيري: ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ إن أراد بك نعمة، فلا يمنعها أحد، وإن أراد بك فتنة فلا يصرفها عنك أحد، فلا تعلق بمخلوق فكرك، ولا توجه ضميرك إلى شيء، وثق به، وتوكل عليه. هـ. وأهل الغفلة بعضهم أولياء بعض، يتوالون على حظوظ الدنيا وشهواتها، ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ للذين اتقوا كل ما يشغل عن الله، ﴿هَذَا بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ﴾ أى: سبب فتح بصائرهم، ﴿وَهْدَىٰ﴾ أى: إشارة لطريق الوصول، ورحمة للأرواح والقلوب، لقوم يرقنون، أى: لأهل اليقين الكبير.

قال القشيري: ﴿هَذَا بِصَافِرٍ لِلنَّاسِ﴾، أنوار البصيرة إذا تلالأت انكشفت دونها تهمة التجويز، ونظر الناس على مراتب، من نظر بذر نجومه، فهو صاحب عقل، ومن نظر بذر فراسته فهو صاحب ظن، يقويه لرب، ولكنه من وراء ستر، ومن نظر بيقين فهو على تحكم برهان، ومن نظر بعين إيمان فهو بوصف اتباع، ومن نظر بذر بصيرة، فهو على نهار، وشمس طالعة، وشمسه عن السحاب مصحبة. هـ.

ثم بين حال من لا يرجو أيام الله ومن يروجه، فقال:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيُهُمْ وَمَنَاهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ﴿١١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١٢﴾

قلت (أم): منقطعة، والهزة لانكار الحسيان، من قرأ «سواء» بالرفع^(١)، فحيز مقدم، (ومحياهم): مبتدأ، ومن قرأ بالنصب؛ فحال من ضمير الطرف، أي: كائنين كالذين آمنوا، حال كونهم مستويي محياهم ومماتهم، (ومحياهم) - حينئذ -: فاعل بسواء، وقرأ «لأعشى»: «ومماتهم» بالنصب على الظرفية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا﴾؛ اكتسبوا ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ من الكفر والمعاصي، وسميت الأعضاء جوارح؛ لانكسابها الخير والشر، ويقال: فلان جارية أهله؛ أي: كاسبهم؛ أي: أطلقوا أن نصيرهم ﴿كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، وهم فيما هم فيه من محاسن الأعمال، ونعاملهم معاملتهم في رفع الدرجات، أي: حتى يكونوا ﴿سَوَاءً﴾ في ﴿مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ﴾، كلاً، بل نجعل أهل الإيمان في محياهم ومماتهم متنعمين بطاعة مولاهم، مطمئنين به، يحيون حياة طيبة، ويموتون موتة حسنة، وفي مماتهم مكرمين بقاء مولاهم، في روح وريحان، وجنات نعيم، ونجعل أهل الكفر والعصيان في محياهم في ذل المعصية، وكد الحرص وكدر العيش، وفي الممات في ضيق العذاب الحالد، ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: ساء حكمهم هذا، لو: بنس شيئاً حكموا به.

قال النسفي: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محياً ومماتاً؛ لافتراق أهوالهم أحياء، حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات، وأولئك على اقتراف السيئات، ومماتاً، حيث مات هؤلاء على البشري بالبشرية بالرحمة والكرامة، وأولئك على اليأس من الرحمة والندامة. وقيل: معناه: إنكار أن يستوي في (الممات) كما استوي في^(٢) الحياة في الرزق والصحة. ساء ما يحكمون، فليس من أفعَد على بساط الموافقة، كمن أبعد في مقام المخالفة، بل نفرق بينهم، فنعطي المؤمنين، ونعزى الكافرين. هـ.

وسبب نزول الآية: افتخار وقع للكفار على المؤمنين، قالوا: لنن كانت آخره كما تزعمون لنفضان فيها كما فضلنا في الدنيا، فرد الله عليهم، وأبطل أمانيهم^(٣).

﴿وخلق الله السموات والأرض بالحق﴾ لتدل على قدرته على التبعث وغيره، قال البيضاوي: كأنه دليل على الحكم السابق، من حيث إن خلق ذلك بالحق المقتضى للعدل، يقتضى انتصار المظلوم من الظالم، والتفاوت بين المحسن والمسيء، إذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات. هـ. ﴿وَلَنُعْزِزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾: عطف

(١) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر برفع «سواء» وقرأ حفص وهنزة والكماتى وحلف بالنصب. انظر الإنشاد ٦٧/٢.

(٢) ما بين المعوقين من تفسير النسفي، وأثبتته لانتفاء السياق ذلك.

(٣) ذكره البغوي في التفسير (٢٤٤/٧).

على هذه العلة المحذوفة، أى: لتعدل وتُجزى، أو على «بالحق» لأن فيه معنى التعليل؛ إذ معناه: خلقها مقرونة بالحكمة والصواب، دون العبث والتجزى... إلخ، أو: لتعدل وتُجزى كل نفس بما كسبت، ﴿وهم﴾ أى: النفوس، المدلول عليها بكل نفس ﴿لا يُظلمون﴾ بنقص الثواب أو زيادة عقاب.

الإشارة: أم حسب الذين ماتوا على دنس الإصرار، أن نجعلهم كالمطهرين الأبرار، أم حسب الذين عاشوا فى البطالة والتقصير أن نجعلهم كاللذين عاشوا فى الجد والتشمير؟ أم حسب الذين عاشوا فى غم الحجاب، وصاروا إلى سوء الحساب، أن نجعلهم كاللذين تهذبوا حتى ارتفع عنهم الحجاب، وصاروا إلى غاية الكرامة والافتراق؟ لا استواء بينهم فى المحيا ولا فى الممات، الأولون عاشوا معيشة صدقاً، وصاروا بعد الموت إلى للندامة والحسرة، والآخرون عاشوا عيشة راضية، وماتوا مودة طيبة، وصاروا إلى كرامة أبدية، ولهذا بكت الأكابر عند قراءتها، فروى عن نعيم الدلوى: أنه كان يصلى ليلة عند السقام، فبلغ هذه الآية، فجعل يبكى ويرددها إلى الصباح. وعن الفضيل: أنه بلغها، فجعل يبكى، ويقول: يا فضيل! ليت شعري! من أى الفريقين أنت؟ وعن الربيع بن خيثم: أنه قام يصلى ليلة، فمر بهذه الآية، فمكث ليلة حتى أصبح يبكى بكاء شديداً، وكانت تسمى بكاء العابدين.

وسبب تسمية للعاصي مع المطيع الانهماك فى الهوى، كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَحَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ

عَلَىٰ بَصَرِهِ عَنَسَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدَ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه﴾ أى: أباح لنفسه كل ما تهواه، سواء كان مباحاً أو غير مباح، فكانه يعبد كما يعبد الرجل إلهه، وإليه أشار فى المباحث بقوله:

ومن أباح النفس ما تهواه فإنما معبوده هو

فالآية وإن نزلت فى هوى الكفر، فهى متناولة لكل هوى للنفس الأمارة، قال ابن جبير: نزلت فى قريش والعرب، كانوا يعبدون الحجارة والذهب والفضة، فإذا وجدوا شريكاً أحسن ألقوه وعبدوا غيره^(١). هـ ومتابعة الهوى كلها مضمومة، فإن كان ما هوته محرماً أفضى بصاحبه إلى العقاب، وإن كان مباحاً بقى صاحبه فى غم الحجاب وسوء الحساب، وأسر نفسه وكذب طبعه. وفى الحديث عنه ﷺ: «ما عبدت تحت السماء أبغض إلى الله تعالى من

(١) ذكره القرطبي (٦١٧٣/٧) والبيهقي (٢٤٥/٧).

هوى^(١)، وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات؛ شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه»^(٢) وقال أيضاً: «الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله»^(٣)، وسيأتى فى الإشارة تمامه .

ثم قال تعالى: ﴿وَأَصْلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ أى: أخذته على علم منه، باختياره الضلالة، أى: عالماً بضلاله، وتبديله للطرة الله التى فطر الناس عليها. وقيل: نزلت فى لمية بن أبى الصلت، وكان عنده علم بالكتب المتقدمة، فكان ينتظر بعثة الرسول ﷺ، فلما ظهر، قال: ما كنت لأؤمن لرسول نوس من تقيف، وأشعاره محشوة بالتوحيد، ولكن سبق له الشقاء، فلم يؤمن، وختم على سمعه فلا يقبل وعظاً وقلبه، فلا يعتقد حقاً، أى: لا يتأثر بالعواطف، ولا يتفكر فى الآيات والنذر. ﴿وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ أى: ظلمة مائعة من الاعتبار والاستبصار، ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ من بعد إضلال الله إياه؟ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أفلا تتعظرون، فتسلمون الأمور إلى مولاهما، يصل من يشاء ويهدي من يشاء.

الإشارة حقيقة الهوى كل ما تشقه النفس، وتميل إليه من الحظوظ العاجلة، ويجرى ذلك فى المسائل، والمشارب، والملابس، والمتنكح، والجاه، ورفع المنزلة، فليجاهد العبد نفسه فى ترك ذلك كله، حتى لا تصب إلا ما هو طاعة يقرب إلى الله، كما قال ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو» تابعاً لما جئت به»^(٤) فإن كان فى طريق الإرادة والتربية ترك كل ما تميل إليه نفسه وتسكن إليه، ولو كان طاعة، كما قال البوصيرى رحمه الله:

وراعها وهى فى الأعمال سائمة وإن هى استحلّت المرعى فلا تسم

فإن حلاوة الطاعة سموم قاتلة، يمنع الوقوف معها من الترقى إلى حلاوة الشهود ولذة المعرفة، وكذلك الركوب إلى الكرامات، والوقوف مع المقامات، كلها أهوية تمنع مما هو أعلى منها؛ من مقام العيان، فلا يزل المرید يجاهد نفسه، ويرحلها عن هذه الحظوظ، حتى تتمحض محبتها فى الحق تعالى، فلا يشتغل إلا بشهود ذاته الأقدس، أو ما يقضيه عليه، فإذا ظهر بهذا المقام لم يبق له مجاهدة ولا رياضة، وكان ملكاً حراً، فيقال له حينئذ:

(١) الحديث ذكره القرطبي فى تكميله (٦١٧٣/٧) عن أبى أمامة.

(٢) أخرجه مطرلاً البزار (كشف الأستار/ ٨١)، وأبو نعيم فى الحلية (٢٤٣/٧) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني فى الأوسط (ح ٥٧٥٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه أحمد (١٢٤/٤) وابن ماجه فى (الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ح ٤٢٦٠) والترمذي، وحسنه فى (صفة للقيامه والرفاق، ح ٢٤٥٩) والحاكم (٢٥١/٤) وصححه وأقره الذهبي، والطبراني فى الكبير (٣٣٨/٧)، وابن المبارك فى الزهد (٥٦ ح ٢٥) من حديث شداد بن أبى.

(٤) أخرجه البيهقي فى شرح السنة (٢١٣) والبخاري فى تاريخ بغداد (٣٦٩/٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن المأمون. وقد بسط الكلام على هذا الحديث الحافظ ابن رجب فى «جامع العلوم والحكم، فراجع» إن شئت.

لَكَ الذَّمُّ طَوْعًا، وَالْأَثَامُ عَسِيرٌ قَسِيءٌ، كُلُّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِكَ (١) عِيدٌ.

وطريق السير في هذا أن يأس نفسه شيئاً فشيئاً، يمنعها من المكرهات، ثم من المباحات شيئاً فشيئاً، حتى تستأنس، يترك شهوة ثم أخرى، وهكذا، وأما لو منعها الكل دفعة واحدة قريباً تمل وتستط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يكن أحدكم كالمنبت، لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى» (٢). وإلى هذا أشار في المباحث، حيث قال:

واحتل على النفس فرُب حيلة أنفع في التصورة من قبيله

وأعظم المحطوط حب الجاه والتقدم، فلا يسامحها المريد في شيء من ذلك قط، ولينزل بها إلى الحمول والسفليات، وأما شهوة البطن والفرج؛ فما تشرفت إليه النفس من ذلك فليمنعها منها كلياً، وما أنها من غير حرص ولا تشرف فلأبعد منه قدر الحاجة، مع الشكر عليه، هكذا يسير حتى يتحقق وصوله، ويمكن من معرفة الحق، وحينئذ فلا كلام معه، كما تقدم، ولا بد من صحبة شيخ عارف كامل، يقيه زمام نفسه، فيجعله بهيمته، والإقلا طلاقة على مجاهدتها أصلاً، وجرب في التجريب علم الحقائق.

قال القشيري: من لم يسلك سبيل الاتباع، ولم يستوف أحكام الرياضة، ولم ينسلخ عن هواه بالكلية، ولم يؤدبه إمام مقتدى به، فهو ينحرف في كل هدة ويهيم في كل صلاة، ويصل في كل فج، خسراته أكثر من ربحه، ونقصاته أوفر من رجحاته، أولئك في صلال بعيد، يماهم بيد هواهم، أولئك أهل المكر، استدرجوا وما يشعرون. هـ. وفي الحكيم: «لا يخاف أن تلبس الطرق عليك، وإنما يخاف من غلبة الهوى عليك» (٣). فمن غلبه الهوى علته الوجود بأسره، وتصرف فيه، أحب أم كره، ومن غلب هواه غلب الوجود بأسره، وتصرف فيه بهيمته كيف شاء.

حكى عن أبي عمران الواسطي، قال: انكسرت بنا السفينة، فبقيت أنا وامرأى على ألواح، وقد ولدت في تلك الليلة صبية، فصاحت بي، وقالت: يقتلني العطش، فقلت: هوذا يرى حالنا، فرفعت رأسي، فإذا رجل جالس في يده سلة من ذهب، فيها كوز من ياقوت أحمر، فقال: هاك اشربا، فأخذت الكوز، فشربنا، فإذا هو أ طبيب من

(١) هكذا وأرى - أنها زمانك ليستقيم الوزن.

(٢) أخرجه البيهقي السنن (١٨/٣) والبيهقي (٧٤) والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٩٦) والشهاب القساصي في مبدئه (١١٤٧، و ح ١١٤٨) عن جابر مرفوعاً، بلفظ: «إن هذا الدين متين، فأرغل فيه برق، فإن المنبت... إلخ الحديث، وزاد القساصي بعد «أرغل فيه برق»: «ولا يفيض إلى نفسك عبادة الله».

وأخرجه بنحو البيهقي في الشعب (ح ٣٨٨٥) عن السيدة عائشة رضى الله عنها، و (ح ٣٨٨٦) عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وانظر الشذرة في الأحاديث المشتهرة (ح ٨٩٣) ويكشف الحفاء (٢٣٣٩).

(٣) حكمة رقم (١٠٧) انظر توبيخ الحكم من ١٧.

المسك، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبد لمولايك، فقلت: بم وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته، فأجلسني في الهواء، ثم غاب ولم أره. هـ. وقال سهل رحمه الله: هواك ذاك، فإن خالفته فداؤك، وقال وهب: إذا عرض لك أمران، وشككت في خيرهما، فانظر أبعدهما من هواك فإنه هـ. ومثله في الحكيم: «إذا التبس عليك أمران، فانظر أنقلهما على النفس، فاتبعه، فإنه لا يتقل عليها إلا ما كان حقاً». قال عز كنه هي مخالفة الهوى، والذل والهوان كله في متابعة الهوى، فدن الهوان سرفت من الهوى، كما قل الشاعر:

لَوْ أَنَّ الْهَوَانَ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوقَةً أَسْبِرُ كُلَّ هَوَى أَسْبِرُ هَوَانَ.

وقال آخر:

إِن الْهَوَى لِهَوَانِهِ هَوَانٌ بِعَيْنِهِ فَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ لَقِيتَ هَوَانًا
وَإِذَا هَوَيْتَ فَقَدْ تَعَبَّدَكَ الْهَوَى فَأَخْضَعُ لِحُبِّكَ كَأَنَّا مِنْ كِنَانَا

وقال ابن المبارك:

وَمِنَ الْبَلَاءِ لِلْبَلَاءِ عِلَامَةٌ أَلْأَيُّ لَكَ عَنْ هَوَاكَ نَزْوَعُ
الْعَبْدُ أَعْنَى لِلنَّفْسِ فِي شَهْرَاتِهَا وَالْحَسْرُ يَشْبَعُ ثَمَرَةً وَيَجْرِعُ (١)

ولابن دريد:

إِذَا طَالَبْتَكَ النَّفْسُ يَوْمًا بِشَهْوَةٍ وَكَانَ إِلَيْهَا لِلْخِلَافِ طَرِيقُ
فَدَعُوهَا وَخَالَفْ مَا هَوَيْتَ فَإِنَّمَا هَوَاكَ عَدُوٌّ وَالْخِلَافُ صَدِيقُ

وقال أبو عبيد الطوسي:

وَالنَّفْسُ إِنْ أُعْطِيَتْهَا مَتَانَا فَأَعِزَّةٌ بِحَوَاهِهَا فَسَاهَا

هذا، ولآية إشارة أخرى، رويت عن بعض مشايخنا، قال: يمكن أن تكون الآية مدحاً، يقول تعالى: «انفرايت من اتخذ إلهه»، وهوا الله تعالى، ومحبوته وهواه، لا يهوى معه غيره، وأصله الله، في محبته، على علم منه بالله، وختم على سمعه وقلبه بمحبته، فلا يسمع إلا منه، ولا يحب غيره، وجعل على بصره غشاوة، فلا يرى سواه، فمن

(١) انظر ديوان ابن المبارك (ص ٨٢) والبيت فيه: والعبد عبد النفس كما جاء البيت في ديوان سيدنا علي بن أبي طالب رحمه الله، (ص ١٢٢) ومعهما بيت ثالث، هو:

وكذاك من غير العوائد أنه يبلى التهديد ويعصد المزروع

يهدية هذه الهداية العظمى من بعد الله (١) وهذا يُسلم في طريق الإشارة، لأنها خارجة عن سياق العبارة، ولتقرآن أسرار باطنة، يعرفها أهل الباطن فقط، فسلم تسلم.

ثم ذكر مقالة أهل الأهواء والضلال، فقال:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذْ أُنْثِيَ عَلَيْهِمْ بَيْنُنَا يَنْتَ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوا رِجَالَنَا بِمَا كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالُوا ﴾ من غاية غيهم وضلالهم: ﴿ مَا هِيَ ﴾ أى: ما الحياة؛ لأنهم وعدوا حياة ثانية، ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ التى نحن فيها، ﴿ نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾ أى: يُصَيِّنَا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة، أو: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا، أو: يموت بعض ربحيا بعض، أو: تكون مواتا نفعاً فى الأضلاب، ونحيا بعد ذلك. وقيل: هذا كلام من يقول بالتناسخ، فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان، أى: يموت الرجل، ثم تجعل روحه فى شبح آخر، فيحيا به، وهو باطل عند أهل الإسلام. ثم قالوا: ﴿ وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾؛ إلا مرور الزمان وهو فى الأصل: مدة بقاء العالم، من: دهره: إذا غلب، وكانوا يزعمون أن مرور الزمان بالليالى والأيام هو المؤثر فى هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت، وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى، وكانوا يُضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، كما قال شاعرهم:

أَشَابَ لِلصَّغِيرِ وَأَفْنَى الْكَبِيرِ كَرُّ الْقِدَاةِ وَمَرُّ الْعَشَى.

ومنه قول ثعلب الأكبر، أو غيره:

منع البسقامَ فغَرِبَ الشَّمْسُ وظلوعها بوضاء صافية
وتغرر بها صفراء كالورس (٢) يجرى على كبد السماء كما
ومضى بفصل قضائه أمس اليوم أعلم ما يحى به

(١) فى هذا الكلام نظر.

(٢) الورس: نبات كالصمغ أصفر يُزرع باليمن ويُصبغ به، ويتخذ منه الغبرة للوجه. وقيل صنف من الكمك، وقيل: يشبهه. فنظر الشبان (ورس) ٤٨١٢/٦) ومبيط الصحيح (ص ٩٦٥).

فَإِنْ كَانَ تَبَعًا لِمَتَقَدَّمَ؛ فَسَبَبُ الْفِعْلِ إِلَى الدَّهْرِ مُجَازٌ، كَمَا سَيَأْتِي، وَعَقِيدَةُ الْمُوحِدِينَ أَلَّا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ، فَالدَّهْرُ مُسَخَّرٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، هَلْ هُوَ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ وَأَنْوَارِ صِفَاتِهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ﷻ: «لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»^(١) وَقَالَ ﷻ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤَذِّنُنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أَقْلِبُ لِلَّيْلِ وَالنَّهَارَ»^(٢) فَالْأُمُورُ كُلُّهَا بِيَدِ اللَّهِ، وَالدَّهْرُ إِنَّمَا هُوَ مظهرٌ لِمَجَانِبِ الْقُدْرَةِ، كَمَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ ﷺ:

يَا عِبَادَ الدَّهْرِ إِذَا نَابَهُ ^(٣)	لَا تَلْمِ الدَّهْرَ عَلَى غَلْظِهِ
الدَّهْرُ مَا مُرَّرَ لَهُ أَمْرٌ	قَدْ انْتَهَى الدَّهْرُ إِلَى أَمْرِهِ
كَمْ كَافَرَ أَسْوَالُهُ جُمَّةً	تَزَادُ اضْغَاعًا عَلَى كَفَرِهِ؟
وَمُسْؤَسِرٍ قَبَسَ لَهُ دِرْهَمٌ	يَزْدَادُ إِيْمَانًا عَلَى فَقْرِهِ؟

وَقَدْ يَنْسَبُ أَمَلُ التَّوْحِيدِ الْفِعْلَ إِلَى الدَّهْرِ مُجَازًا، تَفْزِلًا، فِي أَشْعَارِهِمْ، كَمَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، حِينَ سَعَفَ حَالَهُ:

فَسَاوَسْتُ أَثَرَ الدَّهْرِ الْفُسَادَ بِهِمْ	وَالدَّهْرُ يَرْمِيْنِي وَمَا أَرْمِيْ
يَا دَهْرُ قَدْ أَكْثَرْتَ فُجُوعِيَا	بَسْرَاتِنَا وَقَسَّيْتَ فِي الْعَمَلِ
وَتَرَكْتَنَا لَحْمًا عَلَى وَصَمٍ ^(٤)	لَوْ كُنْتَ تَسْتَبْقِي مِنَ اللَّحْمِ!!
وَسَلَبْتَنَا مَا لَمْ تَتَعَقَّبْنَا	يَا دَهْرُ مَا أَنْصَفْتَ فِي الْحُكْمِ!!

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَالِهِمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أَيُّ: لَيْسَ لَهُمْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ اقْتِصَارِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا فِي الدُّنْيَا، وَإِسَاءَةُ التَّأْثِيرِ إِلَى الدَّهْرِ، (مَنْ عِلْمٌ) يَسْتَدِلُّ إِلَى عَقْلِ وَلَا نَقْلَ، ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ مَا هُمْ إِلَّا قَوْمٌ قَصَارَى أَمْرِهِمُ الطَّنُّ وَالتَّقْلِيدُ، هَذَا مَعْتَقَدُهُمُ الْفَاسِدُ فِي أَنْفُسِهِمْ .

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي (الْأَعْيَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ، بَابُ الْتَهْنِئَةِ مِنَ الدَّهْرِ، رَقْمُ ٢٢٤٦، ح ٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ الطَّعَنِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّهْرِ، وَمَدِيرَ الْأُمُورِ الَّتِي يَسْبُوقُهَا إِلَى الدَّهْرِ فَسَبَبُ الدَّهْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَاعِلُ هَذِهِ الْأُمُورِ عَادَ سَبَبُهُ إِلَى رِيهِ الَّذِي هُوَ فَاعِلُهَا . انْظُرْ فَتْحُ الْبَارِي (٤٣٨/٨) .

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (التَّصْوِيرِ - تَفْسِيرِ سُورَةِ الْجَاثِيَةِ، بَابُ «وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ» ح ٦٢٨٤) وَفِي (لَا دُوبَ، بَابُ لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ) وَمُسْلِمٌ فِي (الْمَوْضِعِ السَّابِقِ، ح ٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

(٣) فِي الْأَصُولِ: يَا عَالَمًا يَجِبُ مِنْ دَهْرِهِ وَالْمُنِيتِ مِنْ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ .

(٤) الْوَصْمُ: خُطْبَةُ الْجَرَارِ يَطْعُقُ عَلَيْهَا اللَّحْمُ، وَكُلُّ مَا وَقِيَتْ بِهِ اللَّحْمُ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ خُشْبٍ وَحَصِيرٍ . يَجْمَعُ عَلَى أَوْصَامٍ وَأَوْصَامَةٍ . وَتَرَكْتُمْ لَحْمًا عَلَى وَصْمٍ، أَيُّ أَرَقَعَ بِهِمْ قُدْلَهُمْ وَأَوْجَعَهُمْ . انْظُرِ اللِّسَانَ (وَصْمٌ ٤٨٦١/٦) .

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۖ الذَّاكَّةُ ۖ بِالْحَقِّ ۖ الَّذِي مِنْ جَمَلَتِهِ لَبِثْتَ ۖ﴾ ﴿بَيِّنَاتٍ﴾؛ واضحات للدلالة على ما نطق به، أو مبينات له، ﴿مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ﴾؛ ما كان متمسكاً لهم شيء من الأشياء، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبِعُوا بَيِّنَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أننا نبعث بعد الموت، أي: لا شبهة لهم إلا هذا القول بالباطل، الذي يستحيل أن يكون من قبيل الحجة، أي: ليس لهم حجة إلا العناد والاستبعاد. وتسميته حجة إما لسوقهم إياه مساق للحجة في زعمهم، أو تكهما بهم، كقول الفائل: «تعبية بينهم ضرب وجيع». قال ابن عرفة: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ...﴾ الآية، أي: إنهم مع كونهم ظانين أنهم بحيث لو استدلل لهم لما ازدادوا إلا ضلالاً، وقد تقرر في علم الجدل أن المصمم على الشيء يصعب نقله عنه، بخلاف الظان والشاك، فأنت هذه الآية لغير ما يروى في هؤلاء أنهم حيث لا يقين عندهم يسهل رجوعهم، حين تظهر الحجة. هـ. وَمَنْ نَصَبَ «حُجَّتَهُمْ» فخير كان، ومن رفعه قاسمها^(١).

الإشارة: قال القشيري: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا...﴾ الآية، اغتروا بما وجدوا عليه خلفهم، وأخرجوا في البهيمية عقابهم وعمرهم، وأغفروا عن ذكر الفكرة قلوبهم، فلا نالهم استبصروا، ولا من الحقائق استمدوا، رأس مالهم العن، وهم غافلون، وإذا تلت عليهم الآيات طلبوا إحياء موتاهم، وسروا برون ما استبعدوا. هـ. ثم قرر البعث الذي أنكروه، فقال:

﴿قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْعَلُكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارِبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْضِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَأَتَرَكُنَّ ءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

(١) قرأ الجمهور «حجبتهم» بالنصب، وعن الحسن وغيره «حجبتهم» بالرفع، اسم كان، وإلا لأن قاله الخبر، وهي قراءة شاذة. انظر: الإتحاف (٤٦٧/٢) وأعراب القراءات الشاذة للمكبري (٤٧١/٢).

قلت: (ويوم): منصوب بيخسر، ويومئذ بدل منه، وكل أمة تدعى: مبتدأ وخبر، ومن نصب (١) قبل من «كل أمة»، (والساعة لا ريب فيها)؛ من رفعها فمبتدأ (٢)، ومن نصبها ففعل على (وعد الله).

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ﴾ في الدنيا ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عند انقضاء أعماركم، لا كما تزعمن من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر، ﴿ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ﴾ بعد الموت ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ للجزاء، ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي: في جمعكم؛ فإن من قدر على البدء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للجزاء لا محالة، وتأخير يوم معطوف، والرد لأبائهم كما اقترحوا، حيث كان مزاحماً للحكمة التشريعية، لمتنع إيقاعه لرفع الإيمان بالعيب حينئذ، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قدرة الله على البعث، وحكمة إمهاله، لإعراضهم عن التفكير بالانهماك في الغفلة، وهو استدراك من قوله: (لا ريب)، إما من تمام الكلام المأمور به، أو مستأنف من جهته تعالى، تحقيقاً للحق، وتنبئاً على أن ارتياحهم إنما هو لجهلهم ونقص سيرهم في الفكر والنظر، لا لأن فيه شائبة ريب ما.

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: له التصرف فيهما وفيما بينهما، وهو بيان لاحتصاص الملك المطلق بالله، إثر بيان تصرفه تعالى في الناس بالإحياء والإماتة، والبعث والجمع والجزاء، وكأنه دليل لما قبله، ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ الداحلون في الباطل، وهو الكفر، ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم المجموعة ﴿فِي جَانِبٍ﴾؛ باركة على الركب، مستوفزة من هول ذلك اليوم، يقال: جثا فلان يحثر: إذا جلس على ركبته، قال سلمان رضي الله عنه: في القيامة ساعة هي عشر سنين، يخر الناس فيها جثاة على ركبهم، حتى إن إبراهيم ينادي: نفسي نفسي (٣). هـ وزوى: أن جهنم حين يؤمر بها أن تساق إلى الموقف، تنفلت من أيدي الزبانية، حتى نهم أن تأتي على أهل الموقف جميعاً، وتزفر زفرة تذهب بحاسة الأذان، فيجثوا الكل على الركب، حتى المرسلين، وكل واحد يقول: نفسي نفسي، لا أسألك اليوم غيرها، ونبيينا عليه الصلاة والسلام يقول: «أمتي أمتي». نقله الغزالي، وعن ابن عباس: جائفة: مجتمعة، وقيل: جماعات، من: الجثرة، وهي الجماعة.

﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ صحيفة أعمالها، والفراد الجنس، أي: صحائف أعمالها، ﴿الْيَوْمَ تُحْزَنُونَ﴾ ما كنتم تعلمون في الدنيا، ثم يقال لهم: ﴿هَذَا كِتَابُنَا﴾، أضيف الكتاب إليهم أولاً، لملابسته إياهم، لأن أعمالهم مثبتة فيه، وإلى الله ثانياً؛ لأنه مالكه، والآمر للملائكة بكتبه، وأضيف لثمن العظمة تعظيماً لشأنه، وتهويلاً

(١) قرأ يعقوب بنصب كل، وقرأ الباقرين برفعها.

(٢) قرأ حمزة «والساعة» بالنصب، وقرأ الباقرين بالرفع.

(٣) ذكره البغوي في تفسيره (٢٤٦/٧) والقرطبي (٦١٨٠/٧).

لأمره، ﴿ينطق عليكم بالحق﴾، يشهد عليكم ملتبساً بالحق، من غير زيادة ولا نقصان، ﴿إنا كنا نستنسخ﴾ أي: نستكتب ونطلب نسخ ﴿ما كنتم تعملون﴾ في الدنيا، من الأعمال، حسنة أو سيئة، وقال ابن هزيم: نستنسخ: نثبت، ويقال: نستنسخ: نأخذ نسخه، وذلك أن الملكتين يرقعان حصل الإنسان، صغيره وكبيره، فيثبت الله منه ما كان له ثواب أو عقاب، ويخرج منه اللغز، وروى عن ابن عباس وغيره حديثاً: «أن الله يأمر بمرضى أعمال للعباد كل يوم خميس، فينقل من الصحف التي ترفع للحفظة، كل ما هو معد أن يكون له ثواب وعقاب، ويلقى الباقي، فهذا هو النسخ من أصل».

وقيل: المراد بكتابتها: للروح المحفوظ. قال عنه: «أول ما خلق الله القلم من نور مسيرة خمسمائة عام، والنور من نور مسيرة خمسمائة عام، فقال للقلم: اجر، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل، برها وفاجرها، ورطبها ويابسها، ثم قرأ: ﴿هذا كتابنا ينطق﴾ الآية، فيروى أن الملائكة تصمد كل يوم إلى الملك الموكل بالروح، فيقولون: أعلنا ما يعمل صاحبنا اليوم، فينسخ من للروح عمله ذلك اليوم، ويعطيه إياهم، فإذا انقضى أجله، قال لهم: لا نجد لصاحبكم عملاً بقي له، فيعلمون أنه انقضى أجله».

ثم فصل أحوال أهل الموقف، فقال: ﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته﴾، أي: جنه ﴿ذلك هو الفوز المبين﴾؛ الظاهر الذي لا فوز وراءه، ﴿وأما الذين كفروا﴾ فيقال لهم على وجه التفرع والتوزيع: ﴿أفلم تكن آياتي تتلى عليكم﴾ أي: ألم تكن تأتيكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فعنف المعطوف عليه، ثقة، بقرينة الكلام، ﴿فاستكبرتم﴾ عن الإيمان بها، ﴿وكنتم قوماً مجرمين﴾ أي: قوماً عادتكم الإجرام.

﴿وإذا قيل إن وعد الله﴾ أي: وكنتم إذا قيل لكم: إن وعد الله بالجزاء ﴿حق والساعة لا ريب فيها﴾ أي: في وقوعها ﴿قلتم ما ندرى ما الساعة﴾ أي: شيء هي الساعة، استهزاء بها، ﴿إن نظن إلا ظناً﴾، أصله: نظن ظناً، ومعناه: إثبات الظن، فحسب، فأدخل حرف النفي والاستثناء ليؤكد إثبات الظن مع نفي ما سواه. وقال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظناً، وإنما أوله: لأنه لا يصح التفرع في المصدر المؤكد، لعدم حصول الفائدة، إذ لا معنى لقولك: لا تضرب إلا ضرباً، وجوابه: إن المصدر نوعي لا مؤكد، أي: ظناً حقيراً ضعيفاً. وفي الآية التلّف والنثر المعكوس^(١). فقله: ﴿قلتم ما ندرى ما الساعة﴾ راجع لقوله: ﴿والساعة لا ريب فيها﴾، وقوله: ﴿إن نظن إلا

(١) التلّف والنثر: هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما تكمن من أفراد، شائناً من غير تعيين، اعتماداً على تصرف السامع في رده إليه، وهو إما أن يكون النثر فيه على ترتيب ألف، نمرة فمن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكروا فيه ولتنبهوا من فضله، وإما أن يكون على خلاف ترتيبه، نمر ﴿فسموا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتنبهوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب﴾. انظر التحقيقات (٢٤٤) ومحيط المحيط (ص ٥٦١).

ظناً» راجع لقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾، وكذا قوله: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ أى: لا يقين عندنا، وهو راجع لقوله ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾. قاله ابن عرفة. ولعل هؤلاء غير القائلين: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتَانِ الدُّنْيَا﴾. والله أعلم.

الإشارة: قل الله يُحييكم الحياةَ الغائية، ثم يميتكم عن حظوظكم، وعن شهود وجودكم، ثم يجمعكم به إلى يوم القيامة، لا يعزلكم عن رؤيته أبداً، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا يقع في الدنيا، مع أن الملكَ الله يتصرف فيه كيف شاء، يُوصل من أراد، ويبعد من شاء. ويوم تقوم الساعة يخسر الباطلون والمبطلون، ويفوز المجتهدون والنواصلون. وترى كل أمة جاثية من هيبة المتجلى باسمه القهار، وهذه القهرية - نعم - لا ينجو منها خاص ولا عام؛ لأن الطبع البشرى يثبت عند صدمات الجلال. وقوله تعالى: ﴿كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ هو أيضا عام، فيمنشهر المجتهدون، ويحزن الباطلون، ولا يظلم ريك أحداً، فالיום يوم عمل، وغداً يوم جزاء، فأهل الإيمان يفوزون بغاية النعيم والرصوان، وأهل الشك يخلدون في الخسران، فيظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، كما قال:

﴿وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٢﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٣﴾ ذَلِكَ بِأَنكُمْ أَخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا تَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْعَوُونَ ﴿٣٤﴾ فَلِلَّهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وبدأتم سيئات﴾ وبدا لهم ﴿أى: ظهر لهؤلاء الكفرة﴾ سيئات ما عملوا ﴿؛ فحاق أعمالهم على ما هي عليه من الصورة المنكرة الهائلة، وعابنوا وخامه عاقبتها، أو: جزاها، فإن جزاء السيئة سيئة مثلهاء﴾ وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴿أى: نزل بهم جزاء استهزائهم من العقاب العظيم﴾ وقيل اليوم نساكم ﴿؛ نترككم ترك المنسى﴾ كما نسيتم ﴿فى الدنيا﴾ لقاء يومكم هذا ﴿أى: كما تركتم الاستعداد له، ولم تبالوا به، وإضافة اللقاء إلى اليوم لإضافة المصدر إلى ظرفه، أى: لقاء الله فى يومكم هذا، أو لقاء جزائه، وما أراكم النار﴾ أى: منزلكم، ﴿وما لكم من ناصرين﴾ لا أحد يمنعكم أو يخلصكم منها.

﴿ذلكم﴾ العذاب ﴿بأنكم﴾؛ بسبب أنكم ﴿أخذتم آيات الله﴾ المنزلة ﴿هزوا﴾؛ مهزواً بها، ولم ترفعوا لها رأساً، ﴿وغرَّتكم الحياة الدنيا﴾؛ وألتهكم زخارف الدنيا، فمسيتم ألا حياة بعدها، ﴿فالיום

لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴿١﴾ أَي: مِنَ الدَّارِ، وَالْإِنْفَاتِ إِلَى الْغَيْبَةِ لِلْإِذَانِ بِإِسْقَاطِهِمْ عَنْ رَتَبَةِ الْخَطَابِ، اسْتِهَانَةً بِهِمْ. وَقُرَأَ الْأَخْرَاجُ بِالْخَطَابِ (١). ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أَي: لَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْتَمُوا بِهِمْ، أَي: بِرُصُودِهِمْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ؛ لِقَوَاتِ إِيَابِهِ، وَإِنْ طَلَبُوا الرَّجُوعَ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ.

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾ خاصة، ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَلَا يُسْتَحَقُّ الْحَمْدُ أَحَدٌ سِوَاهُ، أَي: فَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنْ مَثَلَ هَذِهِ الرَّبُّوبِيَّةُ الْعَامَّةُ، تَرْجِبُ الْحَمْدَ وَالْقَاءَ عَلَى كُلِّ مَرْيُوبٍ، وَتَكْرِيرُ الرَّبِّ لِلتَّأَكِيدِ وَالْإِذَانِ بِأَنْ رَبُّوبِيَّتَهُ تَعَالَى لِكُلِّ مِنْهُمَا بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ. ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَي: وَكِبْرُوهُ، فَقَدْ ظَهَرَتْ أَثَارُ كِبْرِيَائِهِ وَعِظَمَتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَإِظْهَارُهُمَا فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ لِنَفْحِمِ شَأْنِ الْكِبْرِيَاءِ، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الَّذِي لَا يُغْلَبُ، ﴿الْحَكِيمُ﴾ فِي كُلِّ مَا قَضَى وَقَدَّرَ، فَاحْمَدُوهُ وَكَبِّرُوهُ، وَأَطِيعُوهُ، فَصَاحِبُ هَذِهِ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ مُسْتَحَقٌّ لَذَلِكَ.

الإشارة: وَقِيلَ الْيَوْمَ نَتَسَاكَمُ مِنْ شَهَادَةِ قُرْبَى، كَمَا نَسَيْتُمْ نَقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، فَلَوْ ذَكَرْتُمُونِي عَلَى الدَّوَامِ لَقَرَبْتُمْ عَلَى الدَّوَامِ، وَلَوْ ذَكَرْتُمُونِي عَلَى الْإِنْفَرَادِ لَأَشْهَدْتُمْ ذَاتِي عَلَى التَّعَادِ، وَلَكُنْكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةَ عَلَى وَجُودِي مِنَ التَّكَلُّفَاتِ، وَالدَّالَّةَ عَلَى شَهَادَتِي مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، هَزْوَاً، وَغَرَبْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْ غَمِّ الْحُجَابِ، وَلَا يُنْعَمُونَ مِنْ انْتِدَالِهِ، وَلَا هُمْ يَرْضَوْنَ رَبَّهُمْ، فَيَرْضَى عَنْهُمْ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى غِنَاهِ عَنِ الْكُلِّ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَي: رِءَاةُ الْكِبْرِيَاءِ مَنشُورٌ عَلَى أَسْرَارِ ذَاتِهِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْ حُسْنِهَا، كَمَا هُوَ مَنشُورٌ عَلَى وَجْهِهِ فِي جِلَّةِ عَدْنٍ، كَمَا فِي الْحَدِيثِ.

وقال البورتيجي: نفى الحق الكبرياء عن الحدّثان؛ لأنه هو المستحق للكبرياء، وكبرياؤه ظاهر في كل ذرة، من العرش إلى الثرى، إذ هي كلها مستعركة مقهورة في أنوار كبريائه، يعز بعزه الأولياء، ويقهر بقهره الأعداء، حكيم في إيداع الحلق وللزامهم عبوديته، التي هي شرائعه المحكمة بحكمه، وقال سهل رحمه الله: وله الكبرياء: العلو والقدرة والعظمة، والحوّل والقوة في جميع الملك، فمن اعتصم به أيّده بحوّل وقوته، ومن اعتمد على نفسه وكله الله إليّها. هـ. وبالله الترفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) قُرَأَ حَمْدُهُ وَالْكَسَائِي: لَا تَخْرُجُونَ، يَنْتَعِ الْيَاءُ وَضَمُّ الزَّاءِ. وَقُرَأَ الْآخَرُونَ بِصَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحُ الزَّاءِ. انظر الإتحاف (٢/ ٤٦٨).

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْحَقِّ

مكية: وقيل: إلا قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ﴾ (١) الآية، وقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ (٢). وهى خمس وثلاثون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُرُوءًا﴾ (٣) أى: حيث قلتم: إن محمداً احتلقها، مع قوله: ﴿نُنَزِّلُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ﴾، فهى رد عليهم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿حَمْدٌ ۝١ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝٣ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا مُعْرِضُونَ ۝٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿حَمْدٌ﴾ ؛ يا محمد، أوتى الوحي إلى محمد، ﴿نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ﴾ أى: هذا تنزيل القرآن، وهو من الله ﴿الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ، فمن حفظه، وعرف ما فيه، وعمل بمضمونه كان عزيزاً على الله، حكيماً فيما يبدئ ويعيد. ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من المخلوقات ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أى: إلا لمنبساً بالحق الذى تقتضيه الحكمة التكوينية والتشريعية، فالاستثناء مفرغ من أعم للمفاعيل، أو من أعم الأحوال، أى: ما خلقناهما فى حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق، وفيه من الدلالة على وجود الصانع، وصفات كماله، وابتناء أفعاله على حكمة بالغة، مالا يخفى، ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تنهى إليه، وهو يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُتُوا﴾ به من هزل ذلك اليوم، الذى لا بد لكل مخلوق من الانتهاء إليه، ﴿مُعْرِضُونَ﴾ ، لا يزمنون به، ولا يهتمون بالاستعداد له، ويجوز أن تكون «ما» مصدرية، أى: عن إنذارهم ذلك اليوم معرضون.

وحاصل افتتاح السورة: أَنَّ الوحي الحاصل إلى محمد هو منزل من الله العزيز، الذى عَزَّ عن الافتراء عليه، وأَعَزَّ بالوحي من تمسك به، الحكيم فى تنزيله وحيه، مرشداً لعباده لما فيه صلاحهم وهداهم، ومن حكمته: أَنَّ

(١) الآية ١٠ من السورة.

(٢) الآية الأخيرة.

(٣) من الآية ٣٥ من سورة المائدة.

خلق السموات والأرض دالاً بذلك على توحيده، وكماله في أوصافه وتدابيره، المقتضية لترتب دار الجزاء على دار العمل، بحيث لا يسرى بين مبطل ومحق، فأرشد بخلق الأشياء إلى حكمته دلالة، ثم بإنزال الرحي بذلك قالة، ومع وضوح الأمر في دلالتهم أعرض الذين كفروا من غير دليل عقلي ولا نقلي متواتر ولا آحاد، على أن ما اقتضاه الرحي إلى محمد من التوحيد، والجراء المرتب على الإحلاص له، والصدق في عبودية الله، والدعاء إلى محاسن الأخلاق، مما اجتمعت عليه الرسل قبله، فليس بمبدع من عنده. هـ. من الحاشية.

الإشارة. ﴿حَمَّ﴾ يا حبيب معجود، قد مجدداك بإنزال كتابنا، وعززناك برسالتنا، ما خلقنا الكائنات إلا ملكية بأسرار الحق، وأهل الغفلة معرضون عن هذا.

قال القشيري: حَمَّيتُ قُربَ أهل عنايةي، قصرفتُ عنها خواطر التجويز، ورميتها في مشاهد اليقين بنور التحقيق، فيها شواهد برهانهم، أي: برهان العيان - فأضفنا إليها لطائف إحساننا، فكملت مآلها من عين الوصلة، وغديناهم بنسيم الأنس في ساحات القرية. (الحريز) المعز للمؤمنين بإنزال الكتب، (الحكيم) لكتابه عن التبديل والتحويل. هـ. وخواطر التجويز هي خواطر الشك في المقدور، يجوز الوقوع وعدمه بسبب ضعف اليقين، فإذا انتفى عن القلب خواطر التجويز، دخله السكون والطمأنينة، وارتاح في ظل برد الرضا والتسليم. والله تعالى أعلم.

ثم ويختم على الشرك بعد ظهور بطلانه، فقال:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَتُنْثَوِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثْقُرُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِيلُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قل﴾ يا محمد، توبيحاً وتبكيتاً لهم: ﴿أرايتهم﴾؛ أخبروني ﴿ما تدعون من دون الله﴾، ما تعبدون من الأصنام من دون الله، ﴿أروني ما ذا خلقوا من الأرض﴾؛ أي: شيء خلقوا في الأرض إن كانوا آلهة؟ أم لهم شرك في السموات؟ أي: أم لهم شركة مع الله في خلق السموات، حتى ينوهم

أَنْ تَكُونَ لَهُمْ شَاقِبَةً اسْتِحْقَاقًا لِلْعِبَادَةِ؟ فَإِنْ مِنْ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، بِوَجْهِهِ مِنَ الرَّجُوعِ، بِمَعْزَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْاسْتِحْقَاقِ بِأَسْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَحْيَاءِ الْعُقُلَاءِ، فَمَا ذَلِكَ بِالْجَمَادِ؟ ﴿٧﴾ أَلَتُرَوْنَ بِكُتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا؟ أَيْ: مِنْ قَبْلِ الْقُرْآنِ، يَعْنِي: أَنْ هَذَا الْكُتَابُ نَاطِقٌ بِالتَّوْحِيدِ، وَإِبْطَالِ الشُّرْكِ، وَمَا مِنْ كُتَابٍ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ نَاطِقٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَأَتَوْنَا بِكُتَابٍ وَاحِدٍ مُنْزَلٍ مِنْ قَبْلِهِ، شَاهِدٌ بِصِحَّةِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، ﴿٨﴾ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴿٩﴾ أَوْ بَقِيَّةٍ مِنْ عِلْمٍ بَقِيَتْ عَنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ الْأَقْدَمِينَ، شَاهِدَةٌ بِاسْتِحْقَاقِ الْأَصْنَامِ لِلْعِبَادَةِ، ﴿١٠﴾ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١﴾ فِي أَنَّ اللَّهَ أَمْرَكُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَإِنَّ الدَّعْوَى لَا تَصِحُّ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا بِرَهَانٍ عَقْلِيٍّ، وَلَا سُلْطَانٍ نَقْلِيٍّ، وَحَيْثُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا شَيْءٌ، بَلْ قَامَتْ عَلَى خِلَافِهَا أَدْلَةٌ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ تَبَيَّنَ بِطَلَانِهَا.

﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ أَيْ: لَا أَحَدٌ أَشَدَّ ضَلَالًا ﴿مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾، غَايَةُ لِنْفَى الْإِجَابَةِ، ﴿وَهُمْ عَنْ دَعْوَتِهِمْ غَافِلُونَ﴾، لِأَنَّهُمْ جَمَادَاتٌ لَا يَسْمَعُونَ.

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ عِنْدَ قِيَامِ السَّاعَةِ ﴿كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ﴾ أَيْ: الْأَصْنَامُ لِمَبْهَدَتِهَا، ﴿وَكَانُوا﴾ أَيْ: الْأَصْنَامُ ﴿بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾، جَاهِلِينَ، يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى عِبَادَتِنَا، وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَا يَنْفَعُهُمْ، وَفِي الْآخِرَةِ يُلْجِئُهُمْ مِنْهُمْ، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وَلَمَّا أَسَدَّ إِلَهُهُمْ مَا يُسَدُّ إِلَى الْعُقُلَاءِ مِنَ الْاسْتِجَابَةِ وَالْعُقُلَاءِ عَبَّرَ عَنْهُمْ بِـ «مَنْ» وَهُمْ، وَصَفَهُمْ بِتَرْكِ الْاسْتِجَابَةِ تَهْكُمًا بِهَا وَبِعِبَدَتِهَا. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: يُقَالُ لِأَهْلِ الْغَفْلَةِ: أَرَأَيْتُمْ مَا تَرْكَبُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ، هَلْ لَهُمْ قُوَّةٌ عَلَى نَفْعِكُمْ أَوْ ضَرَرِكُمْ؟ ﴿أُرَوْنَ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ...﴾ الْآيَةُ. فَلَا أَحَدٌ أَضَلُّ مِمَّنْ يَرْجُو الضَّعِيفَ مِثْلَهُ، الَّذِي لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ إِبْجَابَتِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ، وَإِذَا أَحْبَبَهُ عَلَى هَوَى الدُّنْيَا صَارَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُدُوًّا وَمَقْتًا.

ثم ذكر كفرهم بالتَّوْحِيدِ الْمُتَقَدِّمِ، فَقَالَ:

﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ عَائِسُنَا لَبِئْسَ مَا الْإِنْسَانُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَجَاءٌ هُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُمْ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ﴾، وأصحات، أو: مبيّنات، جمع بيّنة، وهي الحجّة والشاهد، ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ﴾ أي: لأجله وفي شأنه، والمراد بالحق: الآيات المطرّة، وبالذين كفروا: المثلّو عليهم، فوضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر والمثلّو بالحق، والأصل: قالوا في شأن الآيات، التي هي حق ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: بأذهوا الحق بالجرود ساعة أناهم، وأول ما سمعوه، من غير إجمالة فكر ولا إعادة نظر: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، ظاهر كونه سحر.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾، إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة - وهي تسميتهم الآيات سحراً، إلى حكاية ما هو أشنع منها، وهو كون الرسل ﷺ ﴿افْتَرَاهُ﴾ أي: اختلقه، وأضافه إلى الله كذباً، والضمير للحق، والمراد به الآيات. ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ أي: إن افتريته على سبيل الفرض لمعاجلي الله بعقوبة الافتراء، فلا تقدرون على كفه عن معاجلي، ولا تملكون لي شيئاً من دفعه، فكيف أفتريه وأعرض لعقابه الذي لا مناص منه؟! ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيصُونَ فِيهِ﴾ من القدح في وحى الله - تعالى - والطنن في آياته، وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى. ﴿كُفِيَ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ حيث يشهد لي بالصدق والبلاغ، وعلّكم بالكذب والجحود، وهو وعيد بجزاء إفاستهم، ﴿وَهُوَ الْعَمُورُ الرَّحِيمُ﴾ لمن تاب وآمن، وهو وعد لمن آمن بالمغفرة والرحمة، وترغيب في الإسلام.

الإشارة: رمى أهل الخصومية بالسحر عادة مستمرة، ومنّة ماضية، ولقد سمعنا هذا فينا وفي أشياحنا مراراً، فيقول أهل الخصومية: إن افترينا على الله كذباً عاجلاً بالعقوبة، ﴿وَلَا تَمْلِكُونَ لَنَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً...﴾ الآية. ثم أمر نبيه بالجواب عما رموه به، فقال:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يَؤُوحِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَقَامَ مِنْ أَهْلِ كُفْرِهِمْ إِنْ أَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا﴾ أي: بدعياً، كحف وخفيف، ونصب ونصيب، فالبدع والبدع من الأشياء: ما لم يتقدم مثله، أي: لست بأول مرسل ففكرت به، بل تقدمت الرسل قبلي، وفترحت عليهم المعجزات، فلم يقدروا على الإتيان بشيء إلا ما أظهره الله على أيديهم، في الوقت الذي يريد. قيل: كانت

فريش تقترح على رسول الله ﷺ آيات تظهر لهم، ويسألونه عن الغيبيات، عناداً ومكابرة، فأمر ﷺ بأن يقول لهم: ما كنت بدعاً من الرسل، قادراً على ما لم يقدروا عليه، حتى أتيتكم بكل ما تنقروونه، وأخبركم بكل ما تسألون عنه من الغيوب، فإن من قبلى من الرسل - عليهم السلام - ما كانوا يأتون إلا بما آتاهم الله - تعالى - من الآيات، ولا يخبرون إلا بما أوحى إليهم، ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أى: لا أدري ما يصيبنا فيما يستقبل من الزمان من أفعاله تعالى، وماذا يبرز لنا من قضاياها. وعن الحصن: ما أدري ما يصير إليه أمرى وأمركم فى الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما يفعل بي ولا بكم فى الآخرة.

وقال: إنه منسوخ بقوله: ﴿لِيَعْلَمَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾. ^(١) قال شيخ شيوخنا الفاسي: وهو بعيد، ولا يصح النسخ؛ لأنه لا يكون فى الأحبار، ولأنه لم يزل يعلم أن المؤمن فى الجنة، والكافر فى النار، من أول ما بعثه الله، لكن محمل قول ابن عباس وغيره على أنه لم تكشف له الحاتمة، فقال: لا أدري، وأما من وفى على الإيمان، فقد أعلم بتجاته من أول الرسالة، وإلا فكان للكفار أن يقولوا: وكيف ندعونا إلى ما لا ندري له عاقبة؟ قاله ابن عطية. هـ. وقال أبو السعود: والأرق بما ذكر من سبب النزول: أن «ماء» عبارة عما علمه ليس من وظائف النبوة، من الحوادث الواقعات الدنيوية، دون ما سيقع فى الآخرة، فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الروحى، الناطق بنعاصيل الفعل بالجانيين. هذا، وقد روى عن الكلبي: أن أصحاب النبي ﷺ قالوا له ﷺ: وقد ضجروا من إذية المشركين: متى نكون على هذا؟ فقال: ﴿ما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ أترككم بمكة أو أؤمر بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجر، قد رفعت إلى رأيها. هـ. ^(٢)، وسيأتى فى الإشارة تحقيق المسألة - إن شاء الله تعالى.

ثم قال: ﴿إِنْ أُنِيعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ﴾ أى: ما أفعل إلا الاتباع، على معنى: قصر أفعاله ﷺ على اتباع الروحى، لا قصر اتباعه على الروحى، كما هو المتبادر، وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار بالغيوب، أو عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا من إذية المشركين، والأول هو الأوفق بقوله: ﴿وما أنا إلا نذير مبين﴾ أنذركم عقاب الله - تعالى - حسبما يوحى إلي من الإنذار بالمعجزات الباهرة.

(١) الآية الثانية من سورة الفتح.

(٢) ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص ٣٩٥) عن الكلبي: عن أبي صالح، عن سيدنا ابن عباس: لما أمدد البلاء بأصحاب رسول الله ﷺ، رأى فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء، ففحصها على أسماعه، فاستبشروا بذلك، ورأوا فيها فرجاً مما هم فيه من أذى المشركين، ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك، فقالوا: يا رسول الله! متى نهاجر إلى الأرض التى رأيت؟ فسكت النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾. ومعلوم أن الكلبي لم يسمع من أبي صالح، وأما صالح لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهما.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ ﴾ ما يوحى إلى من القرآن ﴿ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴾ لا يسحر ولا مفترى، كما تزعمون ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ كَفَرْتُمْ بِهِ ﴾، وشهد شاهد ﴿ عظيم ﴾ من بني إسرائيل ﴿ الواقفين على شئون الله وأسرار الوحي، بما أتوا من التوراة. والشاهد: عبد الله بن سلام، عند الجمهور، ولهذا قيل: إن الآية مدنية، لأن إسلام عبد الله بن سلام، بالمدينة. قلت: لَمَّا عَلِمَ اللَّهُ مَا يَكُونُ مِنْ ابْنِ سَلَامٍ مِنَ الْإِسْلَامِ أَخْبَرَ بِهِ قَبْلَ وَقْعِهِ، وَجَعَلَ شَهِادَتَهُ لِمُسْتَقْبَلَةِ كَالْوَقْعَةِ، فَلَا آيَةَ مَكِيَّةَ.

وقوله: ﴿ عَلَى مِثْلِهِ ﴾ أى: مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة، المطابقة لما فى القرآن من الوعد والوعيد وغير ذلك، فإن ما فيه عين ما فيها فى الحقيقة، كما يعرب عنه قوله تعالى: ﴿ وَرَأَيْتُ لَفِي زُبرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١) والمثلية باعتبار كونه من عند الله. وقيل: المثل: صلة.

﴿ قَامَنَ ﴾ ذلك الشاهد لَمَّا تَحَقَّقَ بِرِسالته. رُئِيَ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ، وَقَالَ لَهُ: إِنِّى سَأَلْتُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِىٌّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ وَمَا بِأَوَّلِ الْوَلَدِ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَرِيكَاةُ كَبِدِ الْحَرْتِ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزْعَهُ، وَإِنْ سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتَهُ» فقال: أشهد أنك رسول الله حقاً، فأسلم (٢)

﴿ واستكبرتم ﴾ عن الإيمان به، وجواب الشرط محذوف، والمعنى: أخبروني إن كان من عند الله، وشهد بذلك أعلم بنى إسرائيل، قَامَنَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلَمُ، واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه البينة، فمن أصل منكم؟ بدليل قوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَصْلٍ... ﴾ الآية (٣) أو: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألسن ظالمين؟ ويدل عليه قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾، والتقديران صحيحان، لأن عدم الهداية مستلزم الضلال، ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم، فإن تركه - تعالى - لهدايتهم إنما هو لظلمهم. وقال الواحدى: معنى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾: إن الله جعل جزاء المعاندين للإيمان بعد التصريح والبيان أن يمدحهم فى ضلالتهم، ويحرمهم الهداية. هـ.

(١) الآية ١٦٦ من سورة الشعراء

(٢) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة البقرة، كتاب من كان عدواً لجبريل) ح (٤٤٨٠) مطبوعاً، عن أنس رضى الله عنه، وكذا أخرجه أحمد فى المسند (١٠٨/٣) والبيهقى فى الدلائل (٥٧٨/٢ - ٥٢٩).

(٣) الآية ٥٧ من سورة فصلت

الإشارة: قل ما كنت بدعاً من الرسل، وكذلك الولي يقول: ما كنت بدعاً من الأولياء، مع العصمة والحفظ وصريح الوعد بالنجاة، لا تنزع معرفتهم وعلمهم بالله؛ لأنهم لا يقفون مع وعد ولا وعيد؛ لأن غياب المشيئة لا يعلم حقيقته إلا الله، وقد يكون الوعد معلقاً بشروط أحقادها الله عنهم، ليتحقق اختصاصه بحقيقة العلم، وفي الحديث: لا تأمن مكرى وإن أمّنتك، ولذلك كان العارف لا يزل اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره، وعلى ذلك الششري في توبيخه، حيث قال:

وأي وصالي في القصيدة يدعى وأكمل من الحلق لم يدع الأمانة؟

هذا، وقد قال تعالى في حق رسوله ﷺ: ﴿وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ (١) وقال: ﴿يَعْرِفُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (٢)، ومع ذلك كله لم يقف مع ظاهر الوعد، لغيب المشيئة، فبقال في حديث ابن مطعون: «والله لا أدري - وأنا رسول - ما يفعل بي»، وحديث ابن مطعون بالمدينة بعد الهجرة (٣)، فتبين أن الأمن الحقيقي لا يحصل لأحد قبل الحتام، وإن كان الغالب والطرف للراجح أن من وعد بخير أو بشر به يتجزأ له بفصل الله وكرمه، والكرام إذا وعد لا يخلف، لكن المشيئة وقهرية للربوبية لا تزال فوق رأس العبد حتى يلقاه. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: وفي الآية دليل على فساد قول أهل البدع، حيث لم يجوزوا إيلاهم البريء عقلاً؛ لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول: أعلم قطعاً أنني معصوم، فلا محالة يعرلى، ولكنه قال هذا ليعلم أن الأمر أمره، والحكم حكمه، له أن يفعل بعباده ما يريد. هـ.

وقال الورتجي: لا أدري أين استغرق في بحار وصال جماله الأبدى، وهناك لججأت تعيب في ذرة منها جميع الأرواح العاشقة، والأسرار الترابية، والقلوب الحائرة. هـ. والحاصل: أنه لا يدري نهاية مثاله من الله، لنقى الغاية في حقه تعالى والنهاية، وهو صريح استبعاد الششري دعوى الوصال، والله أعلم. هـ من الحاشية.

(١) الآيات: ٤ - ٥ سورة الصبح

(٢) الآية الثانية من سورة الفتح.

(٣) حديث عثمان بن مطعون - راجع - أخرجه البخاري في (الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، ح ١٧٤٣) ولفظه: عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن أم العلاء - امرأة من الأنصار، بابت للنبي ﷺ - أحبرته أنه اعتم للمهاجرين فرعة منار لنا عثمان بن مطعون فأمرلناه في أبياتنا، فرجع وجمعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل، وكفن في أثوابه، دخل رسول الله ﷺ، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي ﷺ: «وما يدريك أن الله قد أكرمك؟» فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن بكرمه الله؟ فقال: «لما هو فقد جاءه التيقن، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي فوالله لا أركي أحداً بعده أبداً.

ثم حكى مقالة أخرى للكفار من مقالاتهم الباطلة، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً هَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيٍّ لِّسْنُذَرِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا للذين آمنوا ﴾ أى: لأجلهم، وهو كلام كفار مكة، قالوا: إن عامة من يتبع محمد السقاط، يعنون الغفراء، كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود - رضى الله عنهم - قالوا: ﴿ لو كان ﴾ ما جاء به محمد من القرآن والدين ﴿ خيراً ما سبقونا إليه ﴾، فإن معالي الأمور لا تنالها أيدي الأراذل، فإن عامتهم فقراء وموالٍ ورعاة، قالوه زعماً منهم أن الرئاسة الدينية مما تنال بأسباب دنيوية، كما قالوا: ﴿ لو لا بُرُكٌ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَّتِينِ عَظِيمٍ ﴾ (١)، وصل عنهم أنها مدروطة يكالات نفسانية، وملكات روحانية، مبناهما: الإعراض عن زخارف الدنيا، والإقبال على الله بالكلية، وأن من فاز بها حازها بحذاقها، ومن حرماها فحاله عند الله من حلاق. والحاصل: أن هذه المقالة سببها الرضا عن النفس، وهو أصل كل معصية وغلطة. ثم قال تعالى: ﴿ وإذ لم يهتدوا به ﴾، العامل في الطرف محذوف: لدلالة الكلام عليه، أى: وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم، وقالوا ما قالوا. ﴿ فسيقولون ﴾ غير مكتفين بنفى خيريته: ﴿ هذا إفكٌ قديم ﴾ أى: كذب متقدم، كقوله: ﴿ أساطير الأولين ﴾ (٢).

وقال القشيري: إنه تكذيب للرسول فيما بين لهم، فيما أنزل عليهم من بعثة محمد رسولاً، يعنى: فيكون كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ لَّوْنٌ ﴾ (٣). وقيل لابن عباس: أين نجد في القرآن من كره شيئاً عاداه، فقرأ هذه الآية: ﴿ وإذ لم يهتدوا ﴾ الخ.

﴿ ومن قبله ﴾ أى: من قبل القرآن ﴿ كتاب موسى ﴾ أى: التوراة، فكتاب، مبتدأ، و ﴿ من قبله ﴾ خبر، والاستقرار هو العامل في قوله: ﴿ إماماً ورحمة ﴾ على أنهما حالان من الكتاب، أى: قدوة يؤتم به في دين الله

(١) من الآية ٣١ من سورة الزخرف.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الأنعام.

(٣) من الآية ٤٨ من سورة القصص، وكذا من الآية ٢٠ من سورة الزخرف.

وشرائعهم، ورحمة من الله - تعالى - لمن آمن به. ﴿وهذا﴾ القرآن، الذي يقولون في حقه ما يقولون، هو ﴿كتاب﴾ عظيم الشأن ﴿مُصَدِّقٌ﴾ لكتاب موسى، الذي هو إماماً ورحمة، أو إماماً بين يديه من جميع الكتب الإلهية. قال ابن عرفة: وجه مناسبتها لما قبلها: أنه لما تصمن قوله: ﴿فسيقولون هذا إفاك قديم﴾ نقبيحهم إياه بأنه إما كذب في نفسه، أو شبيه بما قبله من الأكاذيب والافتراءات، عقبه ببيان أنه إما صدق في نفسه، أو شبيه بما قبله من الكتب الصادقة. هـ.

حال كون الكتاب ﴿لساناً عربياً ليدرس ظلموا﴾: متعلق بمصدق، أو بأنزل، محذوقاً، وفيه صمير للكتاب، أو: تعالى، أو: الرسول ﷺ، ويؤيده: قراءة الخطاب^(١)، ﴿وبُشِّرِ الْمُحْسِنِينَ﴾ في حيز النصب، عطف على محل «ليُنْذِرَ»؛ لأنه مفعول له، أي: للإنذار والبشرى، أو: وهو بشرى للمحسنين، للمؤمنين المطيعين.

الإشارة: قال في الحكيم: أصل كل معصية وغفلة وشبهة: الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه، خبر من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه، فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟^(٢)، وعلامة الرضا عن النفس: تغطية مساوئها، وإظهار محاسنها، كما قال الشاعر:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنُ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

وإذا نقصها له أحد انتقم منه وغضب، وإذا مدحها له فرح واستبشر، ويرى أنه أهل لكل خير، وأولى من غيره، فيقول إذا رأى من حاز خيراً أو رئاسة، كما قال الكفار: لو كان خيراً ما سبقونا إليه، وعلامة عدم الرضا عنها: إظهار مساوئها، وإتمامها في كل حال.

وقال أبو حفص الحداد: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات، ولم يخالفها في جميع الأحوال، ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامها، كان معروفاً، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، وكيف يصح لعاقل الرضا عن نفسه؟! والكريم ابن الكريم يقول: ﴿وَمَا أَبْرَى نَفْسِي﴾^(٣) هـ.

(١) قرأ الدكتور بالحطاب، دافع، وابن عامر، وأبو جعفر بـ «لعل»، ويعقوب، وقرأ الباقون بالعيب. انظر الإنشاف (٤٦٩/٢ - ٤٧٠).

(٢) حكمة رقم/ ٣٥، انظر تبويب الحكم ص/ ١٧.

(٣) من الآية ٣٥ من سورة يوسف.

فإذا لم يرض عن نفسه، وهذبا، استقامت أحواله، وكان من المحسنين، الذين قال الله - تعالى - في شأنهم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ أى: جمعوا بين التوحيد، للذى هو خاصة العام، والاستقامة فى الظاهر، التى هى منتهى العمل، ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ من لعن مكرهه، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على فوات مرغوب، رثم، للدلالة على تراخى رتبة العمل، وتوقف الاعتماد به على التوحيد. ودخلت لفظة المستقمن الموصول معنى الشرط، والتعبير بالمضارع للدلالة على دوام نفي الحزن عنهم، ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الاستقامتين، ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾: حال من أصحاب الجنة، والعامل: معنى الإشارة، ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الصالحة، وجزاء مصدر محذوف، أى: جوزوا جزاء، أى بمعنى ما تقدم، فإن قوله: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ فى معنى: جزئناهم.

الإشارة: معنى تفسير الاستقامة، وأن من رَجَّحَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ حظى بكل كرامة، ووصل إلى جزيل السلامة، وقيل: السين فى الاستقامة سين الطلب، وأن المستقيم يتوبل إلى الله - تعالى - فى أن يقيمه على الحق، ويلبته على الصدق. هـ.

قال الورتجى: ما قال القوم هذا القول - أى: ربنا الله - حتى شاهدوه بتقربهم، وعقولهم، وأرواحهم، وأسرارهم، مشاهدة الحق سبحانه، فإذا رأوه يقرئون: هذا الهلال، وصاحوا، وضحكوا، فهذا القول منهم بعد كشف مشاهد الحق لهم، فلما رأوه أحبه وعرفوه، وشربوا من بحار وصالة، حتى تمكنوا، فاستقاموا بتقربها فى موازاة رؤية أنوار الأزل والأبد، واستقاموا فى مراد الله منهم، وأداء حقوق عبديته، فلا يبقى عليهم خوف الحجاب، ولا حزن العتاب، قال الله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾. هـ.

ثم وصَّى بالزهدية الصغرى بعد الكبرى، فقال:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلَتُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
دُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبِلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
وَنَسَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يَعِدُونَ ﴿١٦﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿ووصينا الإنسان﴾ بأن يحسن ﴿بوالديه حسناً﴾^(١) وقرأ أهل الكوفة
﴿إحساناً﴾ وهما مصدران، وقرأه: احسناً، بفتح الحاء والسين، أى: يفعل بهما فعلاً حسناً، أو: وصينا إحصاء حسناً،
﴿حملته أمه كُرْهاً ووضعه كُرْهاً﴾ أى: حملته بكره ومشقة، ووضعه كذلك، وذكره اللحن على الإحسان
والبرور بها، فإن الإحسان إليها أوجب، وأحق من الأب. ونصبهما على الحال، أى: حملته كارهة، أو: ذات كره،
وفيه لغتان، الفتح والضم، وقيل: بالفتح مصدر، وبالضم اسمه، ﴿وحمله فصاله﴾ أى: رمدته حملة وفصاله، وهو
اللفظ. وقرأ يعقوب: وفصله، وهما لغتان كاللفظ واللفظ، ﴿ثلاثون شهراً﴾، لأن فى هذه المدة عظم مشقة
التربية، وفيه دليل على أن أقل مدة سنة أشهر، لأنه إذا حط منه للفظ ثلاثون شهراً، لقوله تعالى: ﴿حوتين كاملتين﴾^(٢)
يعنى للحمل ستة، قيل: ولعل تعيين أقل مدة الحمل، وأكثر مدة الرضاع لانتصابهما، وارتباط السلب والرضاع
بهما.

﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ أى: اكتمل، واستحكم عقله وقوته، وانتهت قامته وشبابه، وهى ما بين ثماني عشرة
سنة إلى أربعين، وقال زيد بن أسلم: الحلم، وقال قتادة: ستة وثلاثون سنة، وهو الرابع، وقال الحسن: قيام الحجة
عليه. ﴿وبلغ أربعين سنة﴾، وهو نهاية الأشد، ونظام العقل، وكمال الاستواء.

قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين، قال ابن عطية: وإنما ذكر - تعالى - الأربعين، لأنها حد الإنسان فى
فلاحه ونجاته، وفى الحديث: «إن الشيطان يمد يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يقب، فيقول: بأبى وجه
لا يفتح»^(٣). هـ. ومن حديث أنس قال ﷺ: «من بلغ أربعين سنة آمنه الله من اليلابا الثلاث؛ الجنون والجدام

(١) لُغَتِ المفسر - رحمه الله - قراءة حسنة بضم الميم ويكون السين، بلا همز ولا ألف، مغرلاً به، وهى قراءة ابن كثير، ونافع،
وأبى حمزة، وابن عامر. وقرأ حاسم وهمزة والكسالى وخلف: إحساناً، على أنها مصدر. الطر السبعة / ٥٩٦ والإنصاف
٤٧٠/٢.

(٢) من الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.

(٣) ذكره ابن عطية، (١٣/٣٤٨) وأبو حيان فى البحر المحيط (٨/٦١) بالنقطة: إن الشيطان يجر يده... ولم ألق على هذا الحديث
عدد غيرهما.

والبرص، فإذا بلغ الخمسين خفف الله عنه الحساب، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإيابة كما يحب، فإذا بلغ سبعين سنة؛ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشغل في أهل بيته، وناداه مناد من السماء: هذا أسير الله في أرضه». وهذا في العبد المقبل على الله - والله تعالى أعلم - وقرأ: حتى إذا استوى وبلغ أشده.

﴿ قال رب أوزعني ﴾ أي: اللهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ﴾ من الهداية والتوحيد، والاستقامة على الدين، ﴿ وعلى والدي ﴾ كذلك، وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما نعمة عليه، ﴿ وأن أعمل صالحاً ترضاه ﴾، التنكير للتفخيم والتكثير، قيل: هو الصلوات الخمس، والعموم أحسن، ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ أي: واجعل الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم، أو: اجعل ذريتي موقفاً للصلاح دائماً فيهم، ﴿ إني تبت إليك ﴾ من كل ذنب، ﴿ وإني من المسلمين ﴾ الذين أخذوا لك أنفسهم، وانقادوا إليك بكلينهم.

قال علي بن أبي طالب: نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه - ولم تجتمع لأحد من أصحاب النبي ﷺ من المهاجرين من أسلم أبواه غيره، وأوصاه الله بهما. هـ. فاجتمع لأبي بكر إسلام أبي قحافة وأمه «أم الخير» وأولاده، عبد الرحمن، وابنه عتيق، فاستجاب الله دعاءه في نفسه وفي ذريته، فإنه أسر النبي ﷺ وهو ابن ثمان وثلاثين سنة، ودعا لهم وهو ابن أربعين سنة. قال ابن عباس: أعتق أبو بكر نسة من المؤمنين منهم: بلال، وعامر بن فهيرة، ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعطاه الله عليه. (١) هـ.

قال ابن عطية: معنى الآية: هكذا ينبغي للإنسان أن يكون، فهي وصية الله - تعالى - للإنسان في كل الفرائع، وقول من قال: إنها في أبي بكر وأبويه ضعيف، لأن هذه نزلت في مكة بلا خلاف، وأبو قحافة أسلم يوم الفتح. هـ. قلت: كثيراً ما يقع في التنزيل تنزيل المستقبل منزلة الماضي، فيخير عنه كأنه واقع، ومنه: ﴿ وشهد شاهد من بني إسرائيل ﴾ (٢) و ﴿ وزيل للمشركين الدين لا يؤتون الركة ﴾ (٣)، وهذه الآية في إسلام أبي قحافة. والله تعالى أعلم.

﴿ أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ﴾ (٤) من الطاعات، فإن المباح لا يقاب عليه إلا بنية صالحة، فإنه يتقبل حينئذ طاعة، وصمن يتقبل معنى يتجاوز، فعذاه بمن؛ إذ لا عمل يستوجب القبول، لولا عفو

(٢) انظر تفسير البغوي (٢٥٨/٧) وزاد السير (٣٧٨/٧).

(١) ذكره القرطبي (٦٢٠١/٧).

(٣) الآية ١٠ من سورة الأحقاف.

(٤) الأيتان ٦ - ٧ من سورة فصلت.

(٥) قرأه حمزة والكسائي وحسن (تقبل، وتجاوز) بالنون المفتوحة وأحسن، بالنصب، وقرأ الباقون (يتقبل - يتجاوز) بآلها المضمومة، ورفع أحسن... اسر الإحاف (٤٧١/٢).

الله وتجاوزوه عن عامله، إذ لا يخلو عمل من خال أو نقص، فإذا تجاوز الحق عن عبده قبله منه على نقصه، قولاً جلمه - تعالى - ورأفته ما كان عملاً أهلاً للقبول. ﴿وَيَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ فيغفرها لهم، ﴿فِي﴾ جملة ﴿أَصْحَابِ الْخِثَّةِ﴾، كقولك: أكرمتي الأمير في فاس من أصحابه، أى: أكرمتني في جملة من أكرمتهم، ونظمتني في سيئاتهم، ومحلّه: نصب على الحال، أى: كائنين في أصحاب الجنة، ومعدودين فيهم، ﴿وَعَدَ الصِّدْقِ﴾ أى: وعدهم وعداً صدقاً، فهو مصدر مؤكد، لأن قوله: «يتقبل ويتجاوز» وعد من الله - تعالى لهم بالتقبل والتجاوز، ﴿الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ في الدنيا على السنة المرسل - عليهم السلام.

الإشارة: لما كانت تربية الأبرين مظهراً للنعمة الإمداد بعد ظهور نعمة الإيجاد، وصلى الله - تعالى - بالإحسان إليهما، وفي الحقيقة: ما ثم إلا تربية الحق، ظهرت في تجلّي الوالدين، قذف الرأفة في قلوبهما، حتى قاما بتربية الولد، فالإحسان إليها إحسان إلى الله - تعالى - في الحقيقة. وقال الورتجني: وهى الإنسان بالإحسان إلى أبيه، لأنهما أسباب وجوده، ومصادر أفعال الحق بدأ منهما بدائع قدرته، وأنوار ربيوبته، فحرمتهما حرمة الأصل، ومن صبر في طاعتها رزقه الله حسن المعاشرة على بساط حرمة وقربته.

قال بعضهم: أوصى الله العوام ببر الوالدين لما لهما عليه من نعمة التربية والحفظ، فمن حفظ وصية الله في الأبرين، وقته بركة ذلك، لحسن حرمان الله، وكذلك رعاية الأوامر والمحافظة عليها تؤصل بركتها بصاحبها إلى محل النرسا والأنس. هـ.

قال القشيري: وشر خصال الولد: التبرم بطول حياتهما، والتأذى بما يجب من حقهما، وعن قريب يموت الأصل، وقد يبقى النسل، ولابد أن يتبع الأصل. هـ. أى: فيعق ابن عق أصله، ويبر إن بر، وفي الحديث: «برؤا آبائكم تبركم أبناءكم»^(١). ثم قال: ولقد قلنا في هذا المعنى وأشدوا:

رَيْدَكَ إِنَّ الدُّهْرَ فِيهِ كَسْفَانَةٌ يَتَفَرَّقُ فَاتَّ الْبَيْنَ فَارْتَبَعَ الدُّهْرُ (٢). هـ.

قلت: وقد تقدم أن حرمة الشيخ أؤكد من حرمة الوالدين، فيقدم أمره على أمرهما، كما تقدم عن الجليلي في سورة النساء^(٣). والله تعالى أعلم.

(١) رواه الطبراني في الأوسط (ح/١٠٠٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٨/٨): ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني.

(٢) منسوب إلى أبي علي اللعبي، كما في طبقات السلمي/ ٣٦٤ وطبقات الشافعية الكبرى (١٩٥/٣)، ونسب إلى عبيد الله بن عبد الله طاهر في زهر الأدب (٢/٦٠٤) وأمالى للرمضى (١/١١٩).

(٣) راجع إشارة الآية ٣٦ من سورة النساء.

ثم ذكر وبال عقوبتهما، فقال:

﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِيهِ أَفِ لَكُمْ أَنْ أَنْعِدَ ابْنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ۝١٧ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَاهَمُونَ ۝١٩﴾

قلت: «والذي قال»: مبتدأ، وخبره: «أولئك الذين حق عليهم القول»، والمراد بـ «الذي قال» الجنس، ولذلك

جمع الحدير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذي قال لولآذيه﴾ عند دعوتها إلى الإيمان: ﴿أف لكما﴾، وهو صوت يصدر عن المرء عند تضجره وقطعه، واللام لبيان الموقف، كما في: «هيت لك»، وفيه أربعون لغة، مبسطة في محلها، أي: هذا التأنيف لكما خاصة، أو لأجلكما دون غيركما.

وعن الحسن: نزلت في الكافر العاق لولآذيه، المكذب بالبعث، وقيل: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، قبل إسلامه. وأكرت عائشة - رضي الله عنها - ذلك، وقالت: والله ما نزال في آل أبي بكر شيئا من القرآن، سوى براءتي ^(١)، ويبتل ذلك ^(٢) قطعاً: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، وكان من فضلاء الصحابة، وحضر فنوح الشام، وكان له هناك غناء عظيم، وكان يسرد الصيام. قال السدي: ما رأيت أعبد منه. هـ. وقال ابن عباس: نزلت في ابن لآبي بكر، ولم يسمه، ويرد ما تقدم عن عائشة، ويدل على العموم: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»، ولو أراد واحداً لقال: حق عليه القول.

ثم قال لهما: ﴿أتعداني أن أخرج﴾ أي: أبعث وأخرج من الأرض، ﴿وقد خلت القرون من قبلي﴾ ولم يبعث أحد منهم، ﴿وهما يستعجلان الله﴾، يسألانه أن يعينه ويوفقه للإيمان، أو يقولان: العياش بالله منك، ومن قولك، وهو استعظام لقوله، ويقولان له: ﴿ويلك﴾ دعاء عليه بالثبور والهلاك، والمراد به: الحدث والتحريض

(١) أخرجه بخرو البخاري في (التفسير - سورة الأحقاف، باب «والذي قال لولآذيه أف لكما..» ح ٤٨٢٧).

(٢) أي: القول بأن الآية نزلت في سبطا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه.

على الإيمان، لاهقيقة الهلاك، ﴿أَمِنْ﴾ بالله وبالبعث ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾ بالبعث والحساب ﴿حَقٌّ﴾ لا مرية فيه، وأصناف الوعد إليه - تعالى - تحقيقاً للحق، ونذيبها على خطئه، ﴿فَيَقُولُ﴾ مكذباً لهما: ﴿مَا هَذَا﴾ الذى تسميانه وعد الله ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾، أباطيلهم التى سطروها فى كتبهم، من غير أن يكون له حقيقة.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾، وهو قوله تعالى لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمِيعَ﴾ ^(١) كما يئنى عنه قوله تعالى -: ﴿فِي أُمِّ قَدْ حَلَمْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْخَنِّ وَالْإِنْسِ﴾ أى: فى جملة أمم قد مصت، ﴿إِنِّهِمْ كَانُوا حَاسِرِينَ﴾ حيث ضيَعوا فطرتهم الأصلية، الجارية مجرى رؤوس أموالهم، بانباعهم الشيطان، وتقليدنا بآباتهم الضالين.

﴿وَلِكُلٍّ﴾ من الفريقين المذكورين، الأبرار والفجار، ﴿درجاتٌ مما عملوا﴾ أى: منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من الخير والشر، ويقال فى جانب الجنة: درجات، وفى جانب النار: دركات، فعلى هذا جانب الخير.

قال الطيبي: ولكل من الجنسين للمذكورين درجات، وإظهار أن أحد الجنسين مادل عليه قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ﴾، والآخر قوله: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَاذِهِ أَعْلَمَ﴾، ثم غلب الدرجات على الدركات، لأنه لما ذكر الفريق الأول، ووصفهم بثبات فى القول، واستقامة فى الفعل، وغلب ذلك بذكر فريق الكافرين، ووصفهم بعمق الولدين، وإنكارهم البعث، وجعل العقوق أصلاً فى الاعتبار، وكرر فى القسم الأول الجزاء، وهو ذكر الجنة مراراً ثلاثاً، وأقر ذكر النار، وأخره، وذكر ما يجمعهما، وهو قوله: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ﴾ على الدركات لذلك، وفيه ألا شىء أعظم من التوحيد والثبات عليه، وير الوالدين والإحسان إليهما، ولا شىء أفحش من عقوق الوالدين، وإنكار الحشر، وفى إيقاع إنكار الحشر مقادلاً لإثبات التوحيد الدلالة على أن المنكر معطل مبطل لحكمة الله فى إيجاد العالم. هـ.

﴿وَنُوفِيهِمْ﴾ ^(٢) أعمالهم، ﴿وَقَرَأَ الْمَكِّيُّ وَالْبَصْرِيُّ بِالْعَرَبِ﴾ أى: ونوفيهم الله جزاء أعمالهم، ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص ثواب الأولين، وزيادة عقاب الآخرين، واللام متعلقة بمحذوف، أى: ونوفيهم أعمالهم، ولا يظلمهم حقوقهم، فعل ما فعل من ترتيب الدرجات أو الدركات.

(١) الآية ١٨ من سورة الأعراف.

(٢) الآية ١٣ من السورة نفسها.

(٣) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «ونوفيهم» بنون العطف، وهى قراءة باقم، وابن هاشم، وحمزة، والكسائي، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم: «ونوفيهم» بالياء - أنظر: للسخة لابن معاهد/ ٥٩٨.

الإشارة: عقوق الأسانيد^(١) أقبح من عقوق الوالدين، كما أن برهما أوكد؛ لأن الشيخ أخرجك من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة بالله، والوالدان أخرجاك إلى دار النجس، معرض لأمرين، إما السلامة أو العطب، والمراد بالشيخ هنا شيخ الترية، لا شيخ التعليم، فلا يقدم حقه على حق الوالدين، هذا ومن يسر الله عليه للجمع بين بر الوالدين والشيخ فهو كمال الكمال. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جزاء العاق للسكر ليس، فقال.

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَهَبْتُمْ طَبِئَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا
وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ﴾

قلت: «ويوم»: منصوب بقول مقتدر قبل «أدهبتم» أي: يقال لهم: أذهبتم طبيباتكم يوم عرصكم، أو بأذكركم، وهو أحسن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي: يُعْدُونَ بها، من قولهم: عرض بنو فلان على السيف، إذا قتلوا به، وقيل: المراد: عرض النار عليهم، من قولهم: عرضت الناقة على الحوض، يريدون: عرض الحوض عليها، فقبلوا. وإذا عرضوا عليها يقال لهم: ﴿أَدَهَبْتُمْ طَبِئَتَكُمْ﴾ أي: أخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولدنذما ﴿فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا﴾ فقد قدمت حظكم من النعيم في الدار العانية.

قال ابن عرفة: قيل: المراد بالطبيبات المستذات، والظاهر: أن المراد أسباب المستذات، أي: الأسباب التي تتوصلون بها إلى ذيل المستذات في الدار الآخرة، إذ نسبتموها في الدنيا، أي: تركتموها ولم تفعلوها. هـ. قلت: يبيده قوله: ﴿وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا﴾ أي: قام يبيح ذلك لكم شيئاً منها، بل قدمت جنتم في دنياكم.

وعن عمر - رضي الله عنه - لم شئت كنت أطيبكم طعاماً، وألينكم لباساً، ولكني أستبقى طبياتي. ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله، قال: هذا لنا، فما للفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشعرون من خبز الشعير؟ قال حالد: لهم الحنة، فأغرورت عينا عمر وبكى، وقال: لمن كان حظاً من الحطام، ونهبوا بالجنة، لقد بابلونا بونا بعيداً^(٢).

(١) أسانيد جمع أسناد. ويجمع أيضاً على أساندة وأستاذين، وهو قارسي صرّ، والأسناد: المعلم والمقرئ، والعالم، وأسناد الصناعة: رقيمها. انظر محيط المحيط (ص ٩، مادة الأسناد).

(٢) انظر هذه الأحبار وغيرها في كتب: منقذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لابن الجوزي/ ١٥٣ - ١٦٧.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنما كان طعامنا مع النبي ﷺ الماء والنعم، والله ما كان نرى سمرأكم هذه، وقال أبو موسى: ما كان لباسنا مع النبي ﷺ إلا الصوف.

وروى: أن النبي ﷺ دخل على أهل الصفة، وهم يرقعون ثيابهم بالأدم، ما يجدون لها رقاعاً، فقال: «أنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة، ويروح في أخرى، ويغدا عليه بجفنة^(١) ويراح بأخرى، ويسد ريقه كما تسد الكعبة؟ قالوا: نحن يومئذ خير، فقال لهم: «بل أنتم اليوم خير»^(٢).

وقال عمرو بن العاص^(٣): كنت أتعدى عدد عمر الحبر والزيت، والخبز والحل، والخبز واللبن، والخبز والقديد، وأجل ذلك اللحم العريض^(٤)، وكان يقول: لا تنخلوا الدقيق، فإنه كله طعام، ثم قال عمر رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لو لا أني أخاف أن تنقص حساني يوم القيامة لشاركتهم في العيش؛ ولكني سمعت الله يقول لقوم: «أذهبتم منيائكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها»^(٥).

﴿فاليوم تحزون عذاب الهون﴾ أي: الهوان، وقرئ به، ﴿بما كنتم﴾ في الدنيا ﴿تستكبرون في الأرض بغير الحق﴾، بغير استحقاق لذلك، ﴿وبما كنتم تعسفون﴾، وتخرجون عن طاعة الله عز وجل، أي: بسبب استكباركم وفسلكم.

الإشارة: مارالت الأكابر من الأولياء تنتكب الحطوط والشهوات، مجاهدةً لنفوسهم، وتصفيةً لقلوبهم، فإن نتكع الشهوات يقسى القلب، ويكسف نور العقل، كما قال الشاعر:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزاد تنويراً.

هذا في حال سيرهم، فإذا تحقق وصولهم فلا كلام عليهم؛ لأنهم يأخذون من الله، ويتصرفون به في أمورهم كلها، فلا حرج عليهم في نيل ما أنعم الله به عليهم، حيث آمنوا صرره، ومن ذلك: ما روى عن إبراهيم بن آدم،

(١) الجفنة: قسعة الطعام، والجمع جفان وجفئات.

(٢) عزاء في كثر الأعمال (ح ٦٢٢٧) لهذا وأبى نعيم في الحلية عن الحسن مرسلاً. كما ذكره بصوه (ح ٦٢٢٦) وعزاه للطبراني والبيهقي، عن عبد الله بن يزيد المعلمي.

(٣) في الترطبي: حفص بن أبي العاص.

(٤) الغريض: العري. انظر اللسان (غرض، ١/٥٠٦٢٤١).

(٥) ذكره بأطول من هذا: الترطبي في تفسيره (١/٦٢٠٨) ثم قال: والذي يصبط هذا الباب ويسمط قانونه، على المرء أن يأكل ما وجد، طبياً كان أو قفاراً، ولا يتكلف الطيب ويحذه عادة، وقد كان النبي ﷺ يشبع إذا وجد، ويمسح إذا عدم، ويأكل الحلو إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا نفع له، ويأكل اللحم إذا تيسر له، ولا يمتدحه أصلاً، ولا يجمله ديباً، ومعيشة النبي ﷺ وسلم مطرمة... انظر بقية.

أنه أصلح ذات يوم طعاماً كثيراً، ودعا نفراً يسيراً، منهم الأوزاعي والثوري، فقال له الثوري: أما تحاف أن يكون هذا إسرافاً؟ فقال: ليس في الطعام إسراف، إنما الإسراف في الثياب والأثاث، ودفع أيضاً إلى بعض إخوانه دراهم، فقال: خذ لنا بهذه زُبداً وعسلاً وخبزاً حَوارى^(١)، فقال: يا أبا إسحاق: هذا كله؟ قال: ويحك إذا وجدنا أكلنا كل الرجل، وإذا عدمننا صبرنا صبر الرجال، وإن معروفاً الكرخي كأن يهدي له طيبات الطعام، فيأكل، فيقال له: إن أهلك بشرأ كان لا يأكل من هذا، فيقول: أُلْخِي بِشَرِّ قَبِضَةِ الدُرْعِ، وأنا بسطفتي المعرفة، وإنما أنا ضيف في دار مولاي، إذا أطعمني أكلت، وإذا جرّعني صبرت، مالي وبلاعتراض والتعريض. هـ.

والحاصل: أن الناس أقسام ثلاثة: هوام، لا همة لهم في السير، وإنما قنعوا أن يكونوا من عامة أهل اليمين، فهؤلاء يأخذون كل ما أباحت الشريعة، إلا لا سير لهم حتى يخافوا من تخلفهم، وخواص، نهضت همّهم إلى الله، وراموا الوصول إليه، وهم في السير لم يتحقق وصولهم، أو من العباد والزهاد، يخافون إن تثاروا المستلذات تغرّت عزائمهم، فهؤلاء يتأكد في حقهم ترك الحظوظ والشهوات، والقسم الثالث: خواص الحواص، قد تحقق وصولهم، ورسحت أقدامهم في المعرفة، فهؤلاء لا كلام معهم، ولا ميزان عليهم.

قال في الإحياء، بعد كلام: وأكل الشهوات لا يسلم إلا لمن نظر من مشكاة الولاية والنبوة، فيكون بينه وبين الله علامة في استرساله وانقباضه، ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس من طاعة الهوى والعادة بالكلية، حتى يكون أكله إذا أكل بنية، كما يكون إمساكه بنية، فيكون عاملاً له في إفطاره وإمساكه. ثم قال: وينبغي أن يتعلم الحزم من عمر، فإنه كان يرى النبي ﷺ يحب العمل ويأكله، ثم لم يقس نفسه عليه، بل لما عرض عليه ماء مبرد بالعمل جعل يدير الإناء في كفه، ويقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نباغتها، اعزلوا عن حسابها، وتركها، رحمته (٢).

ثم ذكر وبال من نفع بدنياه، وأعرض عن آخره، فقال:

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوا أَجِئْنَا
لِتَأْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَإِنَّا بِمَا نَعْبُدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

(١) الحَوارى هو الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. انظر اللسان (حور ٢/ ١٠٤٤).

(٢) ذكره ببحره ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين (ص ١٦٤) عن ثابت.

وَأُتْلِعُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَنَكُنِّي أَرْزُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أُودِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾
تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واذكر أحاديث عاد﴾ وهو هود عليه السلام ﴿إذ أنذر قومه﴾: يدل اشتغال أي: وقت
إنذاره قومه ﴿بالأحقاف﴾: جمع حقف، وهو رمل مستطيل فيه انحنا، من: أحقوق الشيء إذا أعوج، وكان عاد
أصحاب عمدة، يسكنون بين رمال مشرفة على البحر، بأرض يقال لها: «الشحر» بأرض اليمن. وعن ابن عباس:
الأحقاف: واد بين عمان وصهرة، وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن، في حضر موت، بموضع يقال له: مهرة،
وإليه تنسب الإبل المهرية، ويقال لها: المهارى، وكانوا أهل عمد سبارة في الربيع، فإذا هاج العود رجعوا إلى
منازلهم، وكانوا من قبيلة إرم^(١)، والمشهور: أن الأحقاف اسم جبل ذا رمل مستطيل، كانت منازل عاد حوله.

﴿وقد حلت النار﴾: جمع نذير، بمعنى المنذر، أي: «مضت الرسل» ﴿من بين يديه ومن خلفه﴾ أي: من
قبل هود ومن بعده، وقوله: ﴿وقد حانت﴾: الح: جملة معترضة بين إنذار قومه وبين قوله: ﴿ألا تعبدوا إلا الله﴾
مؤكد لوجوب العمل بموجب الإنذار، وإيضاحاً باشتراكهم في العبادة المذكورة، والمعنى: وإذ نكر نفوذك إنذار هود
قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم، وقد أنذر من تقدمه من الرسل، ومن تأخر عنه قومهم قبل ذلك. ﴿إني أحاف
عليكم﴾ إن عصبتموني ﴿عذاب يوم عظيم﴾ يوم القيامة.

﴿قالوا أحتسبنا لنأفكنا﴾: لنصرفنا ﴿عن آلهتنا﴾، عن عبادتها، ﴿فأتانا بما تعدنا﴾ من العذاب العظيم
﴿إن كنت من الصادقين﴾ في وعدك بنزوله بنا، ﴿قال إنما العلم﴾ بوقت نزوله، أو بجمع الأشياء التي من
جملتها ذلك، ﴿عند الله﴾ وحده، لا علم لي بوقت نزوله، ولا حول لي في إتيانه وحلوله، وإنما علم ذلك عند
الله، فيأتيكم به في وقته المقدر له. ﴿وأبلغكم ما أرسلت به﴾ من التحذير والإنذار من غير وقف على تعيين
وقت نزول العذاب، ﴿ولكني أراكم قوماً يجهلون﴾ حيث تغترون على ما ليس من وظائف الرسل، من الإتيان
بالعذاب وتعيين وقته.

(١) انظر تفسير الدرر ٧/ ٢٦٧.

رُوي: أنهم قحطوا سنين، ففزعوا إلى الكعبة، وقد كانت بنتها العمالة، ثم خربت، فطافوا بها، واستغاثوا، فعرضت لهم ثلاث صحابات؛ سوداء وجمراء وبيضاء، وقيل لهم: اختاروا واحدة، فاختاروا السوداء، فمرت إلى بلادهم، فلما رأوها مستقبلة أوديتهم، فرحوا واستبشروا، وهذا معنى قوله، تعالى: ﴿فلما رأوه﴾ أي: العذاب الذي استعجلوه بقولهم: ﴿وأتأنا بما تعدنا﴾، وقيل: للضمير مبهم، يفسره قوله: ﴿عارضاً﴾ على أنه تمييز، أي: رأوا عارضاً، والعارض: السحاب، سُمي به لأنه يعرض السحاب في أفق السماء. قال المفسرون: ساق الله السحابة السوداء التي اختاروها بما فيها من النعمة، فخرجت عنهم من راد يقال له: مغيث، فلما رأوها مستقبلة أوديتهم، أي: متوجهة إليها، فرحوا، وقالوا: ﴿هذا عارض ممطرنا﴾ أي: ممطر إيانا، لأنه صفة النكرة، فيقدر انفصاله. قال الله تعالى: ﴿بل هو ما استعجلتم به﴾ من العذاب، وقيل: القائل هو ﴿الله﴾، ﴿ريح فيها عذاب أليم﴾، فجعلت تحمل العاصف، وتحمل الطعينة فترفعها في الجو، فنرى كأنها جراد.

قال ابن عباس: لما دنا العارض، قاموا فظفروا، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من حالهم ومواسيهم، تطير بهم الريح بين السماء والأرض، مثل الزيش، فدخلوا بيوتهم، وأغلقوا أبوابهم، فألقت الريح أبوابهم، وصرعتهم، وأمر الله تعالى الريح فأماثلت عليهم الرمال، فكانوا تحت الرمل سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً، ثم أمر الله تعالى الريح، فكشفت عنهم الرمال، فاحتلمتهم، فرمت منهم في البحر، وشدخت الباقي بالحجارة^(١).

وقيل: أول من أبصر العذاب امرأة منهم، قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار، وهو معنى قوله: ﴿تدمر كل شيء﴾ أي: تهلك من نفوس عاد وأموالهم اللحم الكثير، فعبّر عن الكثرة بالكناية. ﴿بأمر ربه﴾ أي: رب الريح، وفي ذكر الأمر والرب، والإضافة إلى الريح، من الدلالة على عظيم شأنه - تعالى - مالا يخفى، ﴿فأصبحوا لا يرى﴾^(٢) إلا مساكنهم أي: فجاءت الريح فدمرتهم، فصاروا بحيث لا يرى شيء إلا مساكنهم خاوية، ومن قرأ بناء الخطاب، فهو لكل من يخاف منه الرزية، تنبيهاً على أن حالهم صار بحيث لو نظر كل أحد بلادهم لا يرى فيها إلا مساكنهم.

(١) انظر تفسير البغوي (٢٦٣/٧).

(٢) قرأ حاصم وحمزة ويعقوب «يرى» بضم الياء، و«مساكنهم» برفع الهمزة، نائب فعل، وقرأ لباقون «نرى» بالبناء، وفنحها، و«مساكنهم» بالنصب، مفعولاً به. انظر الإتحاف (٤٧٢/٢ - ٤٧٣).

﴿ كذلك ﴾ أي: مثل ذلك للجزاء العظيمة ﴿ تجزي القوم الجرمين ﴾ ونلجى المؤمنين. روى أن هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين في حظيرته، ما يصيبهم من الريح إلا ماتلين على الجلود، وتلذذ الأنف، وإنها للمر من عاد بالظن بين السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة. سبحان الحكيم التقدير، اللطيف الخبير.

الإشارة: إنما جاءت النذر من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، تأمر بعبادة الله، ورفض كل ما سواه، فمن تمسك بذلك نجى، ومن عبد غير الله، أو مال إلى سواه، عاجلته العقوبة في الظاهر أو الباطن. والله تعالى أعلم:

ثم خوف هذه الأمة بما جرى على عاد، فقال:

﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حولَكُم مِّنَ الْقَرْيَىٰ وَصَرَفْنَا آيَاتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

قلت: «فيما»: موصولة، أو موصوفة، ومفعول «اتخذوا» الأول: محذوف، و«آلهة»: مفعول ثان، أي: اتخذوهم آلهة، و«قرباناً»: حال، ولا يصح أن يكون مفعولاً ثانياً لـ «اتخذوا»، و«آلهة»: بدل، لفساد السمعى، وأجازه ابن عطية، ووجه فساده: أن اتخذوهم آلهة مناف لا تخادهم قرباناً؛ لأن القرىان مقصود لغيره، والآلهة مقصودة بنفسها، فتأمله، و«إن»: نافية، والأصل: فيما ما مكنكم فيه، ولما كان النكرار مستقلاً جىء بأن، كما قالوا في مهماء، والأصل: ما ما، فليشاعة التكرار لقبوا الألف هاء، وقيل: «إن» صلة، أي: في مثل ما مكنكم فيه، والأول أحسن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد مكناهم ﴾ أي: قررنا عاد ومكتانهم في التصرف ﴿ فيما ﴾ أي: في الذي، أو في شيء ما ﴿ مكناكم ﴾ يا معشر قريش ﴿ فيه ﴾ من السعة والبسطة، وطول الأعمار، وسائر مبادئ للتصرفات، فما أحتى عنهم شيء من ذلك، حين نزل بهم للهلاك، وهذا كقوله تعالى: ﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا نَمْنَمُ لَكُمْ ﴾، (١) أو: ولقد مكنتهم في مثل ما مكنكم فيه، فما جرى عليهم يجرى

(١) من الآية ٦ من سورة الأنعام.

عليكم، حيث خالغتم لبيكم، والأول أوفق بقوله: ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ ^(١) وقوله: ﴿مَنْ أَحْسَنُ أَمَانًا وَرِعًا﴾ ^(٢).

﴿وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة﴾ أى: آلات الإدراك والفهم، ليعرفوا بكل واحدة منها ما خلقت له، وما نيطت به معرفته، من فتون النعم، ويستدلوا بها شئون منعمها، ويادوموا على شكرها، ويحذروا خالقها، ﴿فما أغشى عليهم سمعهم﴾ حيث لم يستعملوه فى استماع الرضى ومواعظ الرسل، ﴿ولا أبصارهم﴾ حيث لم يبصروا ما نصب من الآيات الدالة على وحدانيته - تعالى - ورجوب وجوده، ﴿ولا أفئدتهم﴾ حيث لم يفكروا بها فى عظمة الله - تعالى - وأسباب معرفته، فما أغتت عنهم ﴿مى شيء﴾ أى: شيئاً من الإغواء. و﴿من﴾: زائدة؛ للتأكيد، وقوله: ﴿إذ كانوا يحسدون بآيات الله﴾: ملزف لقوله: ﴿فما أغشى﴾ جار مجرى التعليل، لاستهزاء مؤذى التعليل والطرف فى قوله: حسدته إذ أساء، أى: لإساءته، لأنك إذا حسدته وقت إساءته فإنما حسدته فيه لوجود إساءته فيه، وكذلك الحال فى «حيث» دون سائر الظروف غالباً، أى: فما أغتت عنهم آلات الإدراك لأجل جحودهم بآيات الله. ﴿وحاق﴾ أى: نزل ﴿بهم ما كانوا به يستهترون﴾ من العذاب الذى كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، ويقولون: «فأنتما بما تعدنا إن كنت من الصادقين».

﴿ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى﴾ يا أهل مكة، كحجر ثمود، وقرى لوط، والمراد: أهل القرى، ولذلك قال: ﴿وصرفنا الآيات﴾، كزرناء، ﴿لعلهم يرجعون﴾ أى: كزرناء عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون من الطغيان إلى الإيمان، فلم يرجعوا، فأزلنا عليهم للعذاب.

﴿قلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرماً آلهة﴾ أى: فهلاً منعمهم وخلصهم من العذاب الأصنام الذين اتخذوهم آلهة من دون الله، حال كونها متقرباً بها إلى الله، حيث كانوا يقولون: ﴿ما عبدتهم إلا ليقرّبونا إلى الله ونفى﴾ ^(٣) و﴿هؤلاء شفّعائنا عند الله﴾ ^(٤) بل صلوأ عنهم، أى: غابوا عن تصديرتهم، ﴿وذلك إفكهم وما كانوا يفكرون﴾، الإشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم وصلاتهم، أى: وذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذها آلهة، وثمرة شركهم، وافترائهم على الله الكذب.

(١) الآية ٢٦ من سورة غافر.

(٢) من الآية ٢٤ من سورة مريم.

(٣) من الآية ٣ من سورة الزمر.

(٤) من الآية ١٨ من سورة يونس.

وقرأ ابن عباس وابن الزبير: ﴿أَفَكُم﴾ (١) أي: صرفهم عن التوحيد. وقُرئ: بتشديد الفاء، للتكثير (٢).

الإشارة: للتمكن من كثرة الحص لا يزيد إلا ضمعاً في المعنى، وبعداً من الحق، ولذلك يقول الصوفية: كل ما زاد في الحص نقص في المعنى، وكل ما نقص من الحص زاد في المعنى، والمراد بالمعنى: كشف أسرار الذات وأنوار الصفات، وما مكن الله - تعالى - عبده من الحواس الخمس إلا ليستعملها فيما يقربه إليه، ويوصله إلى معرفته، فإذا صرفها في غير ذلك، عُرِيقَ عليها. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال من أغنى عنه سمعه ونفعه، حيث استعمله فيما وصله إلى ربه، فقال:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لِمَا قُضِيَ وَلَوُا إِلَى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَنْمُونَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِّزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾﴾

قلت: بالنسبة إلى الجماعه من ثلاثة إلى عشرة، وقيل: إلى سبعة، ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة، والرهط والقرم والعشيرة والعشر معاهم الجمع، ولا واحد لهم من لفظه، وهو للرجال دون النساء. قاله في المصباح. و «من الجن»: نعت للنفر، وكذا «يستمنون».

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي: أمتلأهم إليك، وأقبلنا بهم نحرك، وهم جن نصيبين، أو جن نيتوى، قال في القاموس: نيتوى، يكسر أوله، مروض بالكوفة، وقرية بالموصل

(١) لفظ مختصر ابن خالويه (ص ١٤٠) والبحر المحيط (٦٦/٨).

(٢) «فكهم» وبذلك قرأ أبو عبيد، كما في مختصر ابن خالويه/ ١٤٠ والمحتسب (٢٦٧/٢) وزاد في البحر المحيط (٦٦/٨): وعكرمة.

ليونس عليه السلام هـ. ﴿يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ﴾ منه ﷺ ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي: الرسول ﷺ، أو القرآن، أي: كانوا منه حيث يسمعون، ﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿أَنْصِتُوا﴾؛ استكثروا مستمعين، ﴿فَلَمَّا قُصِيَ﴾، ثم وفرغ من تلاوته، ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُّذَرِّينَ﴾، مكثرين إنذارهم عند رجوعهم إليهم.

رُوي: أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حُرست السماء، ورُموا بالشهب، قالوا: ما هذا إلا أمر حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاريبها، لتعرفوا ما هذا، فنهض سبعة أو تسعة من أشرف جن نصيدين أو ينوي، منهم: زبينة، فمضوا نحو نهامة، ثم انتهوا إلى وادي نخلة، فوافقوا رسول الله ﷺ وهو قائم يصلي صلاة العجر، فاستمعوا القرآن، وذلك عبد منصرفه من الطائف، حين ذهب يدعهم إلى الله، فكذبوه، وردوا عليه، وأعرضوا به سفاءهم، فمضى على وجهه، حتى وصل إلى نخلة، فصلى بها العداة، فوافاه نفر الجن يصلي، فاستمعوا لقراءته، ولم يشعر بهم، فأخبره الله تعالى باستماعهم^(١).

وقيل: أمره الله - تعالى - أن يذخر الجن، ويقرأ عليهم، فصرب الله إليهم نفراً منهم، وجمعهم له، فقال ﷺ: إني أمرت أن أقرأ على الجن، فمن يتبعني؟ قالوا ثلاثاً، فأطرقوا إلا عبد الله مسعود، قال: فانتلفنا حتى إذا كنا بأعلى مكة، في شعب الحجون، فخط خطاً، فقال: لا تخرج عنه حتى أعود إليك، ثم افتتح القرآن، وسمعت لعللاً شديداً، حتى خفت على رسول الله ﷺ فجعلت أرى أمثال السور تهوى وتمشي، وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه، حتى ما أسمع صوته، ثم تقطع كقطع^(٢) - - - - -، ففرغ ﷺ مع الفجر، فقال: أمت؟ فقلت: لا والله، ولقد سمعت مراراً أن أستمع بالباس حتى سمعتك تفرعهم بعصاك، تقول: أجلسوا، فقال: لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطك بعضهم، ثم قال رسول الله ﷺ: هل رأيت شيئاً؟ قلت: نعم، رجالاً سوداً، في ثياب بيض، قال: وأرلك جن نصيين،^(٣) وكانوا اثني عشر ألفاً، والسورة التي قرأ عليهم: ﴿قرأ باسم ربك﴾.

فلما رجعوا إلى قومهم ﴿قَالُوا يَا قَوْمِ إِنْ سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزل من بعد موسى﴾، قيل: قالوا ذلك لأنهم كانوا على اليهودية، وعن ابن عباس: إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام وهو بعيد. حال كرن الكتاب ﴿مُصَدِّقاً﴾ لما بين يديه يهدي إلى الحق ﴿من المعائد الصحيحة﴾، أو إلى الله، ﴿وإلى صراطٍ مستقيم﴾ يوصل إلى الله، وهو الشرائع والأعمال الصالحة.

(١) أخرجه بمعناه البخاري في (الأدب: باب الجهر بقراءة صلاة العجر ٧٧٢) وكذا أخرجه في (التفسير: سورة الجن) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

(٢) انظر تفسير الدرعي ٢٦٧/٧.

﴿ ياقومنا أجبوا داعي الله ﴾ وهو محمد ﷺ، ﴿ وآموا به ﴾ أى: بالرسول أو القرآن. وصفوه بالدعوة إلى الله - تعالى - بعد ما وصفوه بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم؛ لتلازمهما، دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيقته واستقامته، ترغيباً في الإجابة، ثم أكدوه بقولهم: ﴿ يعفر لكم من ذنوبكم ﴾ أى: بعض ذنوبكم، وهو ما كان في حق خالص لله - تعالى - فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان، وقيل: تغفر. ﴿ ويحرمكم من عذاب أليم ﴾، موجه.

واختلف في مؤمنى الجن، هل يثابرون على الطاعة، ويدخلون الجنة، أو يجارون من النار فقط؟ قال الفخر: والصحيح أنهم في حكم بنى آدم، يستحقون الثواب على الطاعة، والعقاب على المعصية، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، وقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. هـ. ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا ﴾ كما تقدم في الأنعام^(١).

﴿ ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ﴾ أى: لا ينجى منه مهرب، وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بضميره، للمبالغة في الإيجاب، بزيادة المهابة والتعظيم وتكريهه، وإدخال النزعة. وتقييد الإعجاز بكونه في الأرض؛ لتوسيع الدائرة، أى: فليس بمعجز له - تعالى - وإن هرب في أقطار الأرض ودخل في أعماقها. ﴿ وليس له من دونه أولياء ﴾ ينصرونه من عذاب الله، وهو بيان لاستحالة نجاته بواسطة، إثر بيان استحالة نجاته بنفسه، وجمع «الأولياء» مبالغة، إذا كان لا ينفعه أولياءه، فأولى واحد. ﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بعدم إجابة داعي الله ﴿ في صلال مبین ﴾ أى: طاهر، بحيث لا تخفى ضلالته على أحد، حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه، وجمع الإشارة باعتبار معنى «من»، وأقرّد أولاً باعتبار لفظها.

الإشارة: قد استعملت الجن الأدب بين يديه ﷺ حيث قالوا: أنصنوا، فالجنس مع الأكابر يحتاج إلى أدب كبير، كالسمت، والوقار، والهدية، والخضوع، كما كانت حالة الصحابة - رضی الله عنهم - مع الرسول ﷺ إذا تكلم أنصنوا كأنما على رؤوسهم الطير. قال الشيخ أبو الحسن ﷺ: «إنما جالست الكبراء فدع ما تعرف إلى ما لا تعرف، لتفوز بالسر المكنون» فإذا انقصى مجلس التذكير رجع كل واحد منذراً وداعياً إلى الله كل من لقيه، وقد كان ﷺ يقول لأصحابه: «يلبغ الشاهد العائب»^(٢) فمن بلغه ذلك واستجاب ربح وغنم، ومن لا يجب داعي الله

(١) راجع تفسير الآية ١٣٧ من سورة الأنعام. وانظر في حكم مؤمنى الجن: تفسير القرطبي (٦/٢٢٤) وآكام المرجان في أحكام الجان، للشبلي النعماني.

(٢) جزء من حديث خطبة الرسول في حجة الوداع، أخرجه للبخاري في (المج، باب المعطية أيام منى ح ١٧٤١)، ومسلم في (القسماء، باب تعليق تحريم النماء والأعراس والأموال رقم ١٦٧٩، ح ٢٩، ٣٠) عن أبي بكره ﷺ.

خاب وخسر، والاستجابة أقسام، قال القشيري: فمستجيب بنفسه، ومستجيب بقلبه، ومستجيب بروحه، ومستجيب بصره، ومن توقف عند دعاء الداعي إليه، ولم يبادر إلى الاستجابة هجر فيما كان يُخاطب به . هـ.

قلت: المستجيب بنفسه هو المستجيب بالقيام بوظائف الإسلام، والمستجيب بقلبه القائم بوظائف الإيمان، والمستجيب بروحه القائم بوظائف الإحسان، والمستجيب بصره هو المتمكن من درام الشهود والعيان، وقول: هجر فيما يُخاطب به، أي: كان يُخاطب بملاحظة الإحسان، فإذا لم يبادر قيد بسلاسل الامتحان. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على قوته، فليس بمعجزه في الأرض، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ يَفْدِرْ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

قلت: ﴿ولم يعي﴾: حال من فاعل «خلق»، يقال: عي، كبرصى، وعي بالإدغام، وهو أكثر. قاله في الصحاح. وفي القاموس: عي بالأمروعي كبرصى، وتعايا واستعيا وتعيأ: لم يهتد لوجه مراده، أو عجز عنه ولم يطق إحكامه هـ. و«يقادر»: خبير، أن، ودخلت الباء لاشتغال النفي الذي في صدر الآية على «أن»، وما في حيزها، قال الزجاج: لو قلت: ما ظنت أن زيدا بقائم، جاز.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ألم يتفكروا ولم يطموا علماً جازماً ﴿أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ابتداء من غير مثال يحترقه، ولا قانون يحتذيه، ﴿و﴾ الحال أنه ﴿لَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ﴾ أي: لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلاً، ولم يعجز عنه، أليس من فعل ذلك ﴿يقادر على أن يحيي الموتى بلى﴾: جواب النفي، أي: بلى هو قادر على ذلك، ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تقرير للقدرة على وجه عام، ليكون كالبهران على المقصود.

ثم ذكر عقاب من أنكر البعث المبرهن عليه، فقال: ﴿و﴾ اذكر ﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ فيقال لهم: ﴿أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾، فالإشارة إلى ما يشاهدونه من فطيع العذاب، وفيه نهك بهم، وتوبيخ لهم، على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده، ونفيه بقولهم: «وما نحن بمعذبين»، ﴿قَالُوا﴾ في جواب الملائكة: ﴿بلى

وربنا ﴿ إنه لحق، أكدوا جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقيقتكما كما في الدنيا، وأنى لهم ذلك؟ ﴾ قال ﴿ تعالى لهم: ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ بها في الدنيا، ومعنى الأمر: الإهانة بهم والتوبيخ لهم، نعوذ بالله من موارد الهوان.

الإشارة: تربية اليقين تطلب في أمرين، حتى يكونا كراي العين: وجود الحق أو شهوده، وايتان الساعة وقربها، حتى تكون نصب العين، وتقدم حديث حارثة شاهداً على إيمانه، حيث قال: «وكانني أنظر إلى أهل الجنة يتراوون...، الحديث.

ثم أمر بالصبر على ما يسمع من الكفرة، في إمكان البعث وغيره، فقال:

﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَبَلَ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

قلت: «لهم»: متعلق بـتستعجل، وأما تعليقه ببلاغ فضيف، لا يليق بإعجاز التنزيل، خلافاً لوقف التهبطي، «وبلاغ»: خبر عن مضمر، أي: هذا بلاغ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فاصبر ﴾ يا محمد على ما يصيبك من جهة الكفرة ﴿ كما صبر أولوا العزم ﴾ أي: اللغات والعزم ﴿ من الرسل ﴾، فإنك من جملة من أكملهم وأفضلهم، ومنه للتبويض، واحتلف في تعيينهم، فقيل: هم المذكورون في الأحزاب ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومبك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ﴾ (١) وهم أهل الشرائع، الذي اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها، وسياسة من تمسك بها، ومعاداة الطاعنين فيها، وقيل: هم الصابرون على بلاء الله تعالى، كخرج صبر على إذابة قومه، كانوا يصبرونه حتى يغشى عليه، وإبراهيم صبر على النار، وذبح ولده، ومفارقة وطنه، وترك ولده بيد خالته من العمران، ويعقوب على فقد ولده، وذهاب بصره، ويوسف على الحب والسجن، وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه: ﴿ إِنَّا نَمُذَرُكَوْنَ قَالِ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢) وعلى مكابدة النية مع قومه، ودارد بكى على خطيئته أربعين سنة، وعيسى لم يصع لينة على لينة.

(١) الآية ٧ من سورة الأحزاب.

(٢) الأيتان ٦١، ٦٢ من سورة الشعراء.

وقيل: هم اثنا عشر نبياً، أرسلوا إلى بنى إسرائيل، فعصوهم، فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي على عصاة بنى إسرائيل، فشق عليهم، فأوحى الله إليهم: أن اختاروا لأبغضكم، إن شئتم أنزلت بكم العذاب، وأنجيت بنى إسرائيل، وإن شئتم أنجبتكم وأنزلت بنى إسرائيل، فقتلوا بنى إسرائيل، فقتلوا بنى إسرائيل، فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي بنى إسرائيل، فسلط عليهم ملوك الأرض، فممنهم من نثر بالمناشير، وممنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه، وممنهم من رفع على الحشب، وممنهم من أحرق بالنار. نسأل الله العافية، فإنهم أقوياء ونحن ضعفاء.

وقيل: «من، للتبيين، كقولك: اشتريت ثياباً من الخبز، فكلهم أولو العزم، وقيل: إلا يونس، لقوله: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ (١) وأدم لقوله: ﴿وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْماً﴾ (٢).

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أى: لكفار مكة نزل العذاب، فإنه نازل بهم، ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب ﴿لَمْ يَلْبَثُوا﴾ فى الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً﴾ يسيرة ﴿مِنْ نَّهَارٍ﴾ لما يشاهدونه من شدة العذاب وطول مدته. قال الثعالبي: وإذا علمت أيها الأخ أن الدنيا أصعات أحلام، كان من الحزم اشتغالك الآن بتحصيل الراد للمعاد، وحفظ للحواس، ومراعاة الأنفاس، ومراقبة مولاك، فاتخذ صاحباً، ودع الناس جانباً، ثم نقل عن الغزالي ما يهيج النفس إلى النهوض إلى الله، والفرار مما سواه، قاطره:

هنا ﴿بَلَاغٌ﴾ أى: هذا الذى وعظمت به كفاية فى الموعدة، أو تبليغ من الرسول، أو معنى إليك، ومذك إلى العالمين. ﴿فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ أى: ما يهلك إلا الخارجون عن هذا الاتعاط، أو عن هذه المواعظ، أو عن الطاعة، أو: فلا يهلك مع هذه المواعظ البالغة، والأدلة القاطعة إلا من هلك عن بيعة، أو: فلا يهلك مع رحمة الله وتفصله إلا الهالكون، ونظير ما ختم به هنا ما ختم به سورة الأنبياء: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ الآية (٣).

فائدة: قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدها، فليكتب هاتين الآيتين الكريمتين فى صحيفة، ثم تغسل وجهها منها، وتسمى عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، العظيم الحليم، سبحانه الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو صبحاً، كأنهم يوم يرون ما يُوعَدُونَ لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. صدق الله العظيم. هـ.

(١) الآية ٤٨ من سورة القلم.

(٢) الآية ١١٥ من سورة طه.

(٣) الآية ١٠٦ من سورة الأنبياء.

الإشارة: أولو العزم من الأولياء هم أولو الجِدِّ والشمير، قد خَلَصَهم البلاء وشَحَرَهُم، فهم جلاليون الطاهر، جمالون الباطن، قد أَسَمُوا منار الطريق، وأظهروا معالم التحقيق، قاسوا شدائد المجاهدة، وأفضوا إلى دوام المشاهدة، عالَجوا سياسة الخلق، حتى هدى الله على أيديهم الجَمَّ العنبر، فهم خلفاء الرسل في تجديد الشرائع، وإحياء الدين - جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. قِيْلَ لكل ولىٍّ من أولى العزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الأولياء قبلك.

قال القشيري: والصبر هو الوقوف لحكم الله تعالى، والنيات من غير بث الاستكراه - هـ. أى: من غير إظهار الشكوى والتكبر. قلت: وأعظم مواطن الصبر عند ورود الفاقات، وتوالي الأزمات، وصيانة الوجه عن ذل المحلقات، والله در القائل.

أَرْضِ بِأَدْنَى الْأَعْيُنِ وَأَنْشُرْ عَلَيْهِ	شَكَرَ مِنَ الْفَلِّ كَعَبِيرَ لَدَيْهِ
وَجَائِبِ الْاِحْصَاءِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ	يَحْطُ قَدْرَ الْمُسْتَرِاقِ إِلَيْهِ
وَحَامٍ عَنْ عِرْصِكَ وَأَسْتَبِقْهُ	كَمَا يُحَامِي اللَّيْثُ عَنْ لَهْدَتَيْهِ
وَأَصْبِرْ عَلَى مَسَانِبِ مِنْ نَوْبِهِ	كَصَبْرِ أَوْلَى الْعَزْمِ وَأَعْمَصْ عَلَيْهِ

وليدتي الأسد: جانباً كنفية.

ويقال لأولى العزم، حين يؤذَن من جهة الخلق: «ولا تستعجل لهم...» الآية. وقوله تعالى: «كأنهم يوم يرون...» الآية، قال القشيري: مدة الخلق من مبتدأ خلقهم إلى منتهى آجالهم، بالإضافة إلى الأزلية، كلحظة، بل هي أقل، إذ الأول لا ابتداء له ولا انتهاء، وأنى خطرٌ أما حصل في لحظة... خيراً كان أو شراً؟ - هـ.

قال الورتجبي، ثم بين أن عند معاناة سطور القهريات، لا يهلك فيها إلا الخارجون من نعمت استعداد معرفتي، حين يحتجبون بظلمات نموتهم ^(١) بقوله: «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» الخارجون بالدعوى الباطلة. - هـ. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) في الورتجبي، ظنوتهم.

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

مدنية. وهي ثمان وثلاثون آية، ومناسبتها لما قبلها: قوله: (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون)، فإنهم الكفرة الذين أشار إليهم بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ (١) ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (٢) ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ﴾ (٣)

قلت: (الذين): مبتدأ، و(أصل): خبر، و(من ربه): حال من صمير الحق، وجملة (وهو...) الخ: اعتراضية بين المبتدأ والخبر، و(ذلك): مبتدأ، و(بأن): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله﴾ أي: أعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام، أو صدوا غيرهم عنه. قال الحواري: صد عنه، يصد، صدوداً: أعرض، وصدّه عن الأمر صدّاً: منعه، وصرّفه عنه. هـ. وهم المطمعون يوم بدر^(١)، أو: أهل الكتاب، كانوا يصدون من أراد الدخول في الإسلام، منهم ومن غيرهم، أو عام في كل من كفر وصدّ. فهذا ﴿أصل أعمالهم﴾ أي: أحبطها وأبطلها، أي: جعلها صالحة صائغة، ليس لها من تقبلها ويقيم عليها، كصالة الإبل، وليس المعنى أنه أبطلها بعد أن لم تكن كذلك، بل بمعنى: أنه حكم ببطلانها وصياغتها، فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البر، كصلة الأرحام، وقرى الصيف، وفك الأسارى، وغيرها من المكارم، ليس لها أثر من أصلها لعدم الإيمان، أو: أبطل ما عملوا من الكيد برسول الله ﷺ، والصد عن سبيله، ينصّر رسوله، وإطهار دينه على الذين كلفه، وهو الأوفق بقوله: ﴿لَتَنصَلَّاهُمْ وَأَصْلَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (٢).

(*) في الأصول: سورة محمد أو القتال.

(١) قاله ابن عباس رضى الله عنه - فيما ذكره القرطبي في تفسيره (٧/٦٢٣٠). وهم اثنا عشر رجلاً، وذكر القرطبي أسماءهم.

(٢) الآية ٨ من نفس السورة.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قِيلَ: هُم نَاسٌ مِّن قُرَيْشٍ، وَقِيلَ: مِّن الْأَنْصَارِ، وَقِيلَ: مَّنْ آمَنَ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالْمَخْتَارُ أَنَّهُ عَامٌ، ﴿وَأَمَّا نَزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَخُصَّ بِالذِّكْرِ مَن بَيْنَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ؛ تَدْرِيبُهُمْ شَأْنُهُ، وَتَنْبِيْهُهَا عَلَى سَعْمِ كَانِهِ مَن بَيْنَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، وَأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْكُلِّ؛ وَلِذَلِكَ أَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ أَيْ: لِلْقُرْآنِ، لَكُونَهُ نَاسِغًا لِغَيْرِهِ مِّنَ الْكِتَابِ، وَقِيلَ: دِينَ مُحَمَّدٍ - ﷺ؛ إِذَا لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ النَّسَخُ، وَهُوَ تَأْسِيعُ لِسَانِ الْأَدِيَانِ، ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أَيْ: سَتَرَ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا كَانَ مِنْهُمْ مِّنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي؛ لِرَجْعِهِمْ عَنْهَا بِالتَّوْبَةِ ﴿وَأَصْلَحَ بِهَا لَهُمْ﴾ أَيْ: حَالَتُهُمْ وَشَأْنُهُمْ، بِالتَّوْفِيقِ لِأُمُورِ الدِّينِ، وَبِالتَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ، بِمَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِّنَ النَّصْرَةِ وَالْعِزَّةِ وَالتَّمَكُّنِ فِي الْبِلَادِ.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِّن رَّبِّهِمْ﴾ أَيْ: ذَلِكَ الْأَمْرُ، وَهُوَ إِضْلَالُ أَصْحَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَتَكْفِيرُ سَيِّئَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَإِصْلَاحُ شَأْنِهِمْ؛ كَائِنَ بِسَبَبِ اتِّبَاعِ هَؤُلَاءِ الْبَاطِلَ؛ وَهُوَ الشَّيْطَانُ، حَيْثُ شَعَلُوا مَا فَعَلُوا مِّنَ الْكُفْرِ وَالصَّدِّ، وَاتَّبَعَ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ، وَهُوَ الْقُرْآنُ، أَوْ مَا جَاءَ بِهِ ﷺ، أَوْ يَرَادُ بِالْبَاطِلِ: الزَّائِلُ الْغَايِبُ مِّنَ الدِّينِ الْفَاسِدِ، وَبِالْحَقِّ: الدِّينُ الثَّابِتُ، أَوْ يَرَادُ بِالْبَاطِلِ: نَفْسُ الْكُفْرِ وَالصَّدِّ، وَبِالْحَقِّ: نَفْسُ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ.

﴿كَذَلِكَ﴾ أَيْ: مِثْلَ الْمَضْرُوبِ الْبَدِيعِ ﴿يَضْرِبُ اللَّهُ﴾ أَيْ: يَبَيِّنُ ﴿لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ﴾ أَيْ: أَحْوَالَ الْفَرِيقَيْنِ، وَأَوْصَافَهُمَا، الْجَارِيَةِ فِي الْفَرَاغَةِ مَجْرَى الْأَمْثَالِ، وَهُوَ اتِّبَاعُ الْأَوَّلِينَ الْبَاطِلَ، وَخِيْبَتُهُمْ وَخَسْرَانُهُمْ، وَاتِّبَاعُ الْآخَرِينَ الْحَقَّ، وَفَوْزُهُمْ وَفَلَاحُهُمْ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى النَّاسِ، أَوْ إِلَى الْمَذْكُورِينَ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، عَلَى مَعْنَى: أَنَّهُ يَضْرِبُ لِمِثْلِهِمْ لِأَجْلِ النَّاسِ لِيَحْتَرِبُوا بِهِمْ، وَقَدْ جَعَلَ اتِّبَاعَ الْبَاطِلِ مِثْلًا لِّعَمَلِ الْكَافِرِينَ، وَاتِّبَاعَ الْحَقِّ مِثْلًا لِّعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ جَعَلَ الْإِضْلَالَ مِثْلًا لِخِيْبَةِ الْكُفَرَاءِ، وَتَكْفِيرَ السَّيِّئَاتِ مِثْلًا لِفَوْزِ الْأَبْرَارِ.

الإشارة: الَّذِينَ كَفَرُوا بِجُرُودِ الْخُصُوصِيَّةِ، وَصَدُّوا النَّاسَ عَنْهَا؛ أَهْطَلَ سَبِيلَهُمْ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَا سَارُوا رَجَعُوا؛ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْإِيمَانُ الْكَامِلَ وَاتَّبَعُوا الْمَنَّةَ لِلنَّبِيِّ، سَدَرُ مَسَاوِئِهِمْ، وَأَصْلَحَ شَأْنُهُمْ، حَتَّى صَلَحُوا لِحَضْرَتِهِ، قَالَ الْقَشِيرِيُّ: الَّذِينَ كَفَرُوا؛ اسْتَعْتَبُوا، وَصَدُّوا؛ مَعْنَى (١)، فَلَا مَنَافَعَهُمْ عَنِ اللَّهِ اسْتَوْجِبُوا الْعُقُوبَةَ، وَامْلَحَهُمُ الْحَقُّ عَنِ اللَّهِ اسْتَوْجِبُوا الْحُجَّةَ. ثُمَّ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَصْلَحَ بِهِمْ﴾؛ فَالْكَفَرُ لِلْأَعْمَالِ مُحْبِطٌ، وَالْإِيمَانُ لِلْخُلُودِ مُنْقِطٌ، وَيُقَالُ: الَّذِينَ اسْتَعْتَبُوا بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا مَّا خَالَفَ اللَّهَ - فَلَا مَحَالَةَ - يَقْرَمُ اللَّهُ بِكَفَايَةِ أَسْعَالِهِمْ. هـ.

(١) فِي الْقَشِيرِيِّ: وَصَدُّوا مَعْنَى.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بَأْسُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ...﴾ الآية، قال الورعبي: اتبع الكفرة ما وقع في مصابيلهم، من هواجس النفس، وسواس الشيطان، ولا يقبلون خرائق الرشد من حيث الوحي والإلهام، وأن الذين صدقوا في دين الله، وشاهدوا الله بآلله، اتبعوا منه رسوله وخطابه، وما يقع في أسرارهم من النور والبيان، والإلهام والكلام، يمتثل الإخلاص في طاعته، والأدب في خدمته والإعراض عن غيره. قال ابن همام: اتباع الباطل: ارتكاب الشهوات وأمالي للنفس، واتباع الحق: اتباع الأوامر والسنن. هـ. قال النقشبوري: اتباع الحق بموافقة السنة، ومتابعة الجد في رعاية الحق وإبزار رضاه، والقيام بالامتاعة، واتباع الباطل: الابتداء والعمل بالهوى، وإبزار للخطوة وارتكاب المحسبة. هـ.

ثم أقرَّ بجهاد من كفر وصدَّ، فقال:

[illegible]

قلت: (فَصْرَبَ): مصدر، نائب عن فعله، مضاف إلى مفعوله، (وَمَكَ) (وَقَدَّمَ): مصدران لمحذوف، (وَالَّذِينَ كَفَرُوا): مبتدأ حذفت خبره، وهو العامل في المصدر، أي: والذين كفروا فأمسهم حساً، (وَأَمَلُوا أَعْمَالَهُمْ): عطف على الخبر المحذوف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ في المحاربة ﴿فَضْرِبُوا الرِّقَابَ﴾ أصله: فاضربوا للرقاب ضرباً، فحذف الفعل ونائب عن مصدره؛ للاختصار، مع إعطاء معنى التوكيد، لدلالة نصبه على مؤكده، وضرب الرقاب عبارة عن مطلق القتل، والتعبير به عن القتل تصوير له بأشنع صورة وتهويل لأمره، وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْتُمُوهُمْ﴾ أكثرتم فيه القتل، وأغلظتموه، من الشيء الشخين، وهو الغليظ،

أَوْ أَتَقْتُلُوهُمْ بِالْجِرَاحِ وَهَزَمْتَهُمْ، ﴿فَشُدُّوا الرِّبَاقَ﴾ أَي: فَأَسْرِوهُمْ، وَشُدُّوا رِبَاقَهُمْ، لئَلَّا يَفْطَنُوا، وَالرِّبَاقُ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: مَا يَشْدُ بِهِ. فَإِذَا أَسَرْتَهُمْ فَتَخَيَّرُوا فِيهِمْ ﴿فَلَوْ مَا مَنَّ﴾ أَي: فَإِذَا أَنْ تَمَنَّا مَنْأً بَعْدَ الْأَسْرِ، ﴿وَمَا فِدَاءٌ﴾: أَنْ تَقْدُوا فِدَاءً، وَالْمَعْنَى: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بَعْدَ الْأَسْرِ، بَيْنَ أَنْ يَمُوتُوا عَلَيْهِمْ فَيُطْلَقُوهُمْ، وَبَيْنَ أَنْ يُفَادُوهُمْ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسَارَى بَيْنَ خَمْسَةِ: وَهِيَ: الْمَنِّ، وَالْفِدَاءِ، وَالْقَتْلِ، وَالْإِسْتِرْقَاقِ، وَضَرْبِ الْجَزْيَةِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْمَنُّ وَلَا الْفِدَاءُ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١) فَيُتَعَيَّنُ قَتْلُهُمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: الْقَتْلِ، وَالْإِسْتِرْقَاقِ، وَالْفِدَاءِ بِأَسَارَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَنِّ. وَلَعَلَّ لِحُجَّةٍ عِنْدَهُ خَاصَّةً بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

ومذهب أبي حنيفة: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِسْتِرْقَاقِ فَقَطْ، قَالَ: وَالْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ؛ لِأَنَّ سُورَةَ بَرَاءَةِ لَحَرَّ مَازَلَتْ. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: أَيْسَ الْيَوْمَ مَنْ وَلَا فِدَاءَ، وَالْمُرَادُ بِالْمَنِّ فِي الْآيَةِ: أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْقَتْلِ، فَيَسْتَرْقُوا، أَوْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِإِعْطَاءِ الْجَزْيَةِ. هـ.

والمشهور: مذهب مالك؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ عَقِيَّةَ بْنِ أَبِي مَعِيْطٍ، وَالتَّضَرُّبُ الْعَارِثُ، يَوْمَ يَدْرُ صَبْرًا، وَفَادَى سَائِرَ الْأَسَارَى، وَمَنْ عَلَى ثَمَامَةَ بْنِ أَثَالِ الْحَنْفِيِّ، وَهُوَ أُسَيْرٌ، وَاسْتَرْقَى نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَصَاعَهُمْ، وَضَرْبَ الْجَزْيَةِ عَلَى نِصَارَى نِجْرَانَ وَمَجُوسِ هَاجَرَ.

ثُمَّ ذَكَرَ غَايَةَ الْحَرْبِ فَقَالَ: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أَي: اضْطَرُّوا رِقَابَهُمْ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَثْقَالَهَا، وَأَلَاتِهَا، الَّتِي لَا تَقْرُمُ إِلَّا بِهَا، كَالسَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ، وَذَلِكَ هَيْثُ لَمْ يَبْقَ حَرْبٌ، بَأَن تَضَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ عُدَّتَهَا. وَقِيلَ: (أَوْزَارُهَا): أَثْقَامُهَا، يَعْنِي: حَتَّى يَتْرَكَ أَهْلُ الْحَرْبِ الْمُشْرِكِينَ شُرَكَهُمْ، بَأَن يُسَلِّمُوا جَمِيعًا، وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ الْمَعْنَى: أَتَخَذُوا الْمُشْرِكِينَ بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ حَتَّى يَطْهَرَ الْإِسْلَامُ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ، وَيُؤْمِنُ أَهْلُ الْكِتَابِ، طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قِتَالٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَعْنَاهُ: حَتَّى لَا يُعْبَدَ إِلَّا اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: ظَاهِرُ اللَّفْظِ: أَنَّهَا لِسِتَاعَةٍ، يُرَادُ بِهَا التَّزَامُ الْأَمْرَ كَذَلِكَ أَبَدًا، كَمَا تَقُولُ: أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. هـ. فَالْعَايَةُ بِهِ: حَتَّى، رَاجِعَةٌ إِلَى الضَّرْبِ وَالشَّدِّ، وَمَا تَرْتَّبَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ.

﴿ذَلِكَ﴾ الْأَمْرُ ذَلِكَ، أَوْ أَفْعَلُوا ذَلِكَ، ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ﴾، لِأَنَّكُمْ ﴿مِهِم﴾ بِغَيْرِ قِتَالٍ، بَأَن يَنْزِلَ بِهِمْ أَسْيَابُ الْهَلَاكِ وَالْإِسْتِصْغَالِ، كَالْخَسْفِ أَوْ الرَّجَبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، ﴿وَلَكِنْ﴾ أَمَرَكُمُ بِالْقِتَالِ ﴿لِيُكَلِّمَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾

(١) الْآيَةُ ٥ مِنْ سُورَةِ الْتَّوْبَةِ.

أى: المؤمنين بالكافرين، فأمرهم بالجهاد ليسترجعوا للثواب العظيم، وليسلم من سبق إسلامه من الكافرين. ﴿وَالَّذِينَ قَاتَلُوا﴾ (١) في سبيل الله ﴿لَا إِعْلَاءَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، لَا تَفْرَضُ آخَرُ، ﴿فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾؛ قُلْ وَيَسْبِعُهَا.

﴿مُيَسَّدِيهِمْ﴾ في الدنيا إلى طريق الرشد والصواب، وفي الآخرة إلى جزييل الثواب، وقيل: يهديهم إلى جواب منكر ونكير، ﴿وَيُصْلَحُ بِأَلْفِهِمْ﴾ بأن يقبل أعمالهم ويَرْضَى خصماءهم، ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾. قال مجاهد: عرفهم مساكنهم فيها؛ حتى لا يحتاجوا إلى دليل لها (٢)، أو: طيَّبها، من: العرف، وهو طيب الرائحة، ويمكن الجمع: بأن عَرَفَ للمحل يهدي صاحبه إلى جنته ومحلّه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُورُوا اللَّهَ﴾ بنصر دينه وإظهار شريعته نبيه ﴿يَنْصُرْكُمْ﴾ على عدوكم، ويقتح لكم، ﴿وَيُخَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ في مواطن الحرب ومراقبتها، أو على محبة الإسلام، ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ﴾ أَى: فيقال: تعسا لهم، والتعس: الهلاك، أو السقوط والانحطاط، أو العثار، أو البعد. وقال ابن السكيت: للتعس: أن يجر على وجهه. هـ أَى: أَلْصَقَهُمُ اللَّهُ تَعَسَا أَى: أَهْلَكَهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ. وقال ابن عباس: هـ في الدنيا بالقتل والأمر، وفي الآخرة بالتردى في النار. والمراد بالذين كفروا عام، وقيل: المراد من يصاد الذين ينصرون دين الله، كأنه قيل: إن تَتُورُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُخَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ومن لم ينصره فَنَسَا لَهُ، فَوَسَّحَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوْضِعَ مَنْ لَمْ يَنْصُرْهُ؛ تعليلًا، فهو رفق لأسلوب السورة من التفاضل المعنوي، فَهَرَّصَتْ حِمْلَةَ عَلَى جَعَلَةٍ شَرْطِيَّةٍ مِثْلَهَا، وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ الْفَاءُ فِي خَبَرِ الْمُوصُولِ، كَمَا قَدَّرَهُ الزَّجَّاجُ. انظر الطَّبْطَبِيُّ. هـ من الماشية. ﴿وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أَى: أحبطها وأبطلها.

﴿ذَلِكَ﴾ للتعس والإحلال ﴿بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ﴾ من القرآن؛ لما فيه من التوحيد؛ وسائر الأحكام، لمخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء، ﴿فَاحْبِطْ﴾ لأجل ذلك ﴿أَعْمَالَهُمْ﴾ التي كانوا عَمِلُوهَا، من صلة الأرحام وغيرها.

الإشارة: بنهاية الجهاد الأصغر: وضع الحرب أوزارها بالإسلام أو السلم، ونهاية الجهاد الأكبر: استسلام النفس وانقيادها لما يَرَاد منها، أو موتها بالفقبة عنها بالكلية. قال بعض العارفين: انتهى سير السالكين إلى الظفر.

(١) قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَحَفَسُ (قَتَلُوا) بِحَسَمِ الْغَائِبِ، وَقَرَأَ الْهَاقِمِيُّ (قَاتَلُوا) بِفَتْحِ الْغَائِبِ، وَتَخْفِيفِ التَّاءِ، وَأَلْفَ بَيْنَهُمَا. انظر: السبعة لابن مجاهد / ٦٠٠ - والاعتاق ٤٧٥/٢ - ٤٧٦.

(٢) هذا معنى ما قاله مجاهد وأكبر المفسرين، وقول مجاهد أخرجه الطبري، وفي الصحيح ما يدل على صحة هذا القول، فقد أخرج البخاري في (الرقائق، باب القصاص يوم القيامة ح ٦٥٣٥) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يُعْطَى الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُجَسَّدُونَ عَلَى شَطْرَةِ بَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُفْتَحُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَنَاطِلٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَبُكِّرُوا أُنْزِلَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُهْدَى بِمَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلَةٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا».

بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا . هـ. فالإشارة بقوله: (إذا لتيتيم الذين كفروا...) ألخ إلى قتل الهوى والشيطان وسائر التواطع، حتى إذا أنشختهم فشدوا وثاقهم، ولأناموا غائلتهم.

قال القشيري، بعد كلام: وكذلك العبد إذا ظفر بنفسه؛ فلا ينبغي أن يبقى بعد انقشاش شوكة بقية، ولا في قلع شجرها مستطاعاً وميسوراً؛ فالحية إن بقيت منها بقية من الحياة من وضع عليها إصبعه بقيت سمها فيه . هـ. فإذا شكنت من معرفة الله؛ فإما أن تموت عليها بترك جهادها الأكبر، وإما أن تغدوها بالغيبة عنها في حلاوة الشهود، حتى تصنع الحبيب أوزارها بالموت، ولو شاء الله لخلككم منها من غير جهاد، فالقدره صالحة، ولكن ليخبركم، فيظهر السائر من القاعدين مع حظوظهم، ولو أمداداً للنفس ما تحقق سير السائرين^(١). والذين قاتلوا نفوسهم في سبيل الله وطلب معرفته، قلن يضل أعمالهم، سيهديهم إلى معرفته، ويصلح بهم بالاستغراق في شهوده، ويدخلهم جنة المعارف، قد عرفها لهم، ويذهب على أيدي الوسائط من الشيوخ العارفين، أو طيبتها لهم، فيهدون بتسليم وإذات التوجه، إلى أنوار التوجه. وقد أشار تعالى بقوله: (والذين قاتلوا في سبيل الله) إلى طلب الإخلاص، فلا يوصل للجهاد الأصغر ولا الأكبر إلى رضوان الله، أو معرفته، إلا بتحقيق الإخلاص، من غير التفات لغرض إنساني، لا عاجلاً ولا آجلاً.

ذكر الشيخ أبو نعيم الحافظ: أن ميسرة الخادم قال: «خزونا في بعض العروات، فإذا بفني^(٢) جاني، وهو متنع بالحديد، فحمل على الميمنة، ثم الميسرة، ثم على القلب، ثم أنشأ يقول:

أَحْمِنُ بِمَوْلَاكَ سَعِيدٌ ظَنًّا	هَذَا الَّذِي كُنْتَ تَمْنَى ^(٣)
تَنْجَ يَا حُورَ الْجَنَانِ عَنَّا	مَا فِيكَ قَاتِلْنَا وَلَا نَقْتُلَا
لَكِنِ إِلَى سَيِّدِكُنْ أَشْتَقْنَا	قَدْ عَلِمَ الْعَرُومَ مَا أَهْلُنَا

قال: فحمل فقاتل، فقتل منهم عدداً، ثم رجع إلى موقعه، فنكأ به العدو، فحمل، وأنشأ يقول:

قَدْ كُنْتُ أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْ يَخِبْ	أَلَا يَضِيعُ لِيَوْمٍ كَدِّي وَالطَّنْبُ
يَا مَنْ مَلَأَ تِلْكَ الْقُصُورَ بِاللَّعِبِ	لَوْلَاكَ مَا طَابَتْ وَلَا طَابَ الطَّرِبُ

(١) حكمة صائفة رقم (٧٤٤) انظر الحكم بقريب المتكلى الهندي ص ١٨ .

(٢) اسمه سعيد، كما هو واضح من البيت الأول، وترجم له أبو نعيم بـ «سعيد الشهيد» المنقح في الحديد المشتاق إلى رؤية المقيم المجيد .

(٣) هكذا في الأصول، وفي الحالية: [هذا الذي كنت له تمنى] .

ثم حملَ فقاتل، فقتلَ عدداً كثيراً، ثم رجع إلى مصافه، فنكالب عليه العدو، فحملَ ثالثة، وأنشأ يقول:

يَا لَعْمَةَ الْخُلْدِ قِنِي ثُمَّ اسْمَعِي
مَا لَيْكِ قَاتِلًا فَكُنِّي وَارْجِعِي
ثُمَّ ارْجِعِي إِلَى الْجَنَانِ وَأَسْرَعِي
لَا تَطْمَعِي لَا تَطْمَعِي لَا تَطْمَعِي

فقاتل ﷺ حتى قُتل - رحمه الله. هـ (١).

قوله تعالى: ﴿إِنْ تَصِرُوا لِلَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾، فيه ترغيب وتنشيط لأهل الوعد والتذكير، الداعين إلى الله، الذين يسعون في إظهار الدين، وإرشاد عباد الله إلى محبة الله وطاعته. وفي الحديث عنه ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لمن شئت لأقسم لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله إلى عباده، ويحبون عباده إلى الله، ويمشون في الأرض بالصلوحة». وقال أيضاً: «الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله لنعمهم لعياله» (٢) وأعظم النفع: إرشادهم إلى الله، الذي هو سبب سعادتهم السرمدية.

وقال للورثجي: نصرة العبد لله: أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه، فإنهم أعداؤه، فإذا خالصها يقويه الله وينصره عليهم، بأن يدفع شرهم عنه، ويجعله مستقيماً في طاعة الله، ويجازيه بكشف جماله، حتى يثبت في مقام العبودية، واكتشاف أدوار الزبوية. هـ.

قال القشيري: ونصرة الله للعبد بإعلاء كلمته، وقمع أعدائه. ثم قال في قوله تعالى: «وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» هو إدامة التوفيق، فلا ينهزم من سؤلة أعداء الدين، ولا يضعف قلبه في معاداتهم، ولا ينكسر باطنه ثقةً بالله في عزاز دينه. هـ. ثم ذكر تعالى أصدقاء الداعين إلى الله، الناصرين لدينه، وهم المنتقدون عليهم، فقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ آيٌ: خيبة لهم، «وأضلّ أعمالهم»، فلا يتوصلون بها إلى معرفته، تكونها معزلة.

ثم أمر بالتفكير والنظر، لأنه أقرب الطرق إلى التخلص من غوائل الأعداء، فقال:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتُهُمْ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۚ﴾

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/١٦٥ - ١٦٦).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (ج ٧٤٤٥) والخبراني في الكبير (ج ١٠٠٣٣) وأبو يعنى في مسئلة (١/ ٣٣١٥ و ٣٣٢٠) من حديث أبي بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في الشعب (ج ٧٤٤٨) وأبو نعيم في الحلية (١٠٢/٧) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْجُومَةٌ ﴿١٢﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أفهم يسيروا ﴾ أى: أقعدوا فلم يسيروا ﴿ في الأرض ﴾، يعنى كفار مكة ﴿ فيظنوا كيف كان عقابُ الذين من قبهم ﴾ من الأمم المكذبة؟ فإن آثار ديارهم تكبى عن أخبارهم، فقد دمر الله عليهم ﴾، فالجملة: استئناف مبنى على سؤال، كأنه قيل: كيف كان عقابهم؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما اجتص بهم من أنفسهم وأموالهم، يقال: دمره؛ أهلكه، ودمر عليه؛ أهلك عليه ما يختص به، قاله أبو السعود. وفى للصباح: التدمير؛ الهلاك، دمره تدميرًا، ودمر عليه، بمعنى هـ. فطاهره: أن معاهما واحد، وقسره فى الأساس بالهلاك للمستأصل، وقال الطيبي: فى دمر عليهم قصمين معنى أطبق، فعُدَى بعلَى، ولذلك استأصل هـ.

﴿ وللكافرين ﴾ أى: وللهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم ﴿ أمثالها ﴾ أى: أمثال تلك الهلكة المفهومة من التدمير، أو أمثال عواقبهم أو عقوباتهم، لكن لا على أن للهؤلاء أمثال ما لأولئك وأصعافه؛ بل مثله، وإنما جمع باعتبار مماثلته لعواقب متعددة، حسبما تعدد الأيام للمعذبة، ويجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين؛ فقد قتلوا وأسروا بأيدي من كانوا يستحقونهم ويستضعفونهم، ولقتل بيد المال أشد ألمًا من الهلاك بسبب عام. وقيل: دمر الله عليهم فى الدنيا، ولهم فى الآخرة أمثالها.

﴿ ذلك ﴾ أى: نصر المؤمنين وهلاك الكافرين فى الحال أو المال ﴿ بأن الله مولى الذين آمنوا ﴾ أى: ناصرهم وممّرهم ﴿ وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ فيدفع عنهم ما حلَّ بهم من العقوبة، ولا يخالف هذا قوله: ﴿ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ (١)؛ لأن المولى هناك بمعنى المالك.

﴿ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾، وهذا بيان لحكم ولاية الله لهم وثمرتها الآخورية، ﴿ والذين كفروا يمتنعون ﴾ فى الدنيا يمتنعها أياماً فلاكل، ﴿ ويأكلون ﴾ غافلين عن عواقبهم، غير متفكرين فيها ﴿ كما تأكل الأنعام ﴾ فى مسارحها، غافلة عما هى بصدد من النحر والذبح، فالتشبيه بالأنعام صادق بالعلة عن تدبير العاقبة، وعن شكر المنعم، وبعدم التمييز للمضمر من غيره، كأكل الحرام وعدم توقيه، وكذا كونه غير مقصور على الحاجة، ولا على وقتها، وسيأتى فى الإشارة إن شاء الله. ﴿ والبار مشوى لهم ﴾ أى: منول ثواده وإقامته، والجملة إما حال مقدرة من وأو (يأكلون)، أو استئناف.

(١) من الآية ٦٢ من سورة الأنعام.

الإشارة: تفكر الاعتبار يكون في أربعة، الأول: في سرعة ذهاب الدنيا وانقراضها، كأصغاف أحلام، وكيف غرَّت من انتشِب بها، وأخذته في شبكها، حتى قَدِم على الله بلا زاد، وكيف دَمَر الله على أهل العندين، واستأصل شأفتهم، فينتج ذلك التضمير والتأهب ليوم الجزاء. الثاني: في دوام دار البقاء، ودوام نعيمها، فينتهز الفرصة في العمل الصالح. الثالث: في النعم التي أنعم الله بها على عباده، الذنوبية والأخروية، الحسية والمعنوية، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَنْصُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (١) فينتج ذلك الشكر، لندوم عليه. الرابع: في نصب هذه للعالم، على ما هي عليه من الإبداع والإتقان، فيُسر ذلك معرفة للصانع، وباهر قدرته وحكمته.

وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِأَنَّ لِي مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ الخ، قال القشيري: للمولى: المحب، فهو محب الذين آمنوا، والكافرين لأحبيهم، ويصح أن يقال: أُرْجى أية في القرآن هذه الآية، لم يقل مولى الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد والاجتهاد، بل قال: مولى الذين آمنوا، والمؤمن وإن كان عاصياً فهو من جملة محبيهم. - والمحبة بتفاوت بقدر زيادة الإيمان والإيقان حتى يصير محبوباً مقرباً.

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَمْتَحُونُ بِمَا يَكُونُ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ﴾، وكذلك الغافل، فالأنعام تأكل بلا تمييز، من أي موضع وجدت، كذلك الجاهل، لا تمييز له من الحلال أو من الحرام، والأنعام ليس لها وقت لأكلها، بل تأكل في كل وقت، وكذلك الغافل والكافر. فقد ورد أن للكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يجتري بما تيسر، (٢)، كما في الخبر: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن»، (٣). والأنعام تأكل على الفعلة، فمن كان في أكله ناسياً لربه، فأكله كأكل الأنعام. انظر القشيري.

ولما أمرهم بالنظر فلم يقطوا، هددهم بالهلاك، فقال:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ

لَهُمْ ۝١٣۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ ۚ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝١٤۝﴾

(١) من الآية ٢٤ من سورة إبراهيم.

(٢) ورد بقوله: إن المؤمن يأكل في معي واحد، وإن للكافر يأكل في سبعة أمعاء، لحديث أخرجه البخاري في (الطهامة، باب المؤمن يأكل في معي واحد، ج ٥٣٩٣) ومسلم في (الأشربة باب المؤمن يأكل في معي واحد رقم ٢٠٦١، ج ١٨٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) بعض حديث أخرجه الترمذي في (الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، ج ٢٣٨٠) وقال: «حديث صحيح» وإن ما جاء في (الطهامة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة التشبع، ج ٢٣٤٩) وللشافعي في (أدب الأكل، باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل، ج ٦٦٨) والحاكم (١٢١/٤) فوصفه لذهبي، من حديث «مقدم بن معدي كريب».

قلت : (كأين) : كلمة مركبة من الكاف والياء، بمعنى كم الخبرية، ومحلهما: الرفع بالابتداء، وقوله: (هى أشد) : نعت لقرية، و(أهلكاهم) : خبر، وحذف المضاف، أى: أهل قرية، بدليل أهلكاهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ أى: كثير من أهل قرية ﴿هى أشدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ﴾؛ مكة، ﴿التي أَخْرَجْتِكَ﴾ أى: فسببوا فى خروجك، أى: وكمن من قوم هم أشدُّ قُوَّةً مِنْ قَوْمِكَ الَّذِينَ أَخْرَجُوكَ، ﴿أَهْلِكَاهُمْ﴾ بأنواع العذاب، ﴿فَلَانَاصِرْ لَهُمْ﴾ فلم يكن لهم من ينصرهم ويدفعُ الْعَذَابَ عنهم، فأنتم يا معشر قريش أهرق متهم، وأولى بئزول ما حبل بهم.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أى: حجة واضحة، وبرهان قاطع، وهو القرآن المعجز، وسائر المعجزات، يعنى: رسول الله ﷺ ﴿كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ﴾، وهم أهل مكة، زين الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله ﷺ، ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ الرافعة، وانهكوا فى فنون الضلالات، من خير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه، فضلاً عن حجة تدل عليها. وقيل: المراد بمن كان على بنية: المؤمنون فقط، المتمسكون بأدلة الدين.

قال أبو السعود: وجعلها عبارة عن النبي ﷺ وعن المؤمنين، لآيساعده النظم الكريم، على أن الموارات بينه ﷺ وبين من زين له سوء عمله مما يأباه مصيبيته الجليل، والتقدير: أليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان مستقراً على حجة ظاهرة، وبرهان نيز من مالك أمره ومزييه، وهو القرآن، وسائر الحجج العقلية، ﴿كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ﴾ من الشرك وسائر المعاصي، مع كونه فى نفسه أقيح القبايح. هـ.

الإشارة: فى الآية تهديد لمن يؤذى أولياء الله، ويخرجهم من موطنهم بالهلاك العاجل أو الآجل. وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ تقدم فى سورة هود الكلام عليها^(١). وقال التفسيروى هنا، فى تفسير البنية: هى الضيعة والحجة والاستبصار بواضح المحجة، فالعلماء فى ضياء برهانهم، والعارفون فى ضياء بيانهم، فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يبصرون، وهؤلاء يحكم الإلهام والوصول يستبصرون. هـ.

ثم عرّف بالجنة، التى تقدمت فى قوله: ﴿عَرَفَهَا لَهُمْ﴾، فقال:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

(١) راجع إشارة الآية ١٧ من سورة هود.

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ ﴿١٥﴾

قلت: (مثل): مبتدأ حذف خبره، أي: صفة الجنة ما تسمعون، وقدره ميبويه: فيما ينل عليكم مثل الجنة، وقيل: المثل زائد، أي: الجنة فيها أنهار... الخ، (كمن هو خالد): خبر لمحدوف، أي: أمن هو خالد في هذه الجنة، كمن هو خالد في النار؟.

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ أي: صفتها للعجبية، للعظيمة للشان ﴿التي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ الشراك والمعاصي، هو ما نذكره لكم، ﴿فيها أنهار من ماء غير آسن﴾، غير متغير الطعم واللون والرائحة، يقال: أسن الماء: إذا تغير، سواء أفتن أم لا، فهو آسن وآسن، ﴿وأنهار من لبن لم يتغير طعمه﴾ كما تتغير ألوان الدنيا بالحموضة وغيرها، وانظر إذا نمتك كذلك مريباً أو مضروباً. والظاهر: أنه يعطاه كذلك، إذ فيها ما تشتهي الأنفس. ﴿وأنهار من حمير لينة للشاربين﴾ أي: لذيذة، ليس فيها كرامة طعم وريح ولا غائلة مكر، وإنما هي تلذذ محض. والذرة: إما تأنيث، لذه، بمعنى لذيذ، أر: مصدر نعت به للمبالغة.

﴿وأنهار من عسل مصفى﴾ لم يخرج من بطون النحل فيحاطه شمع أو غيره، وفي حديث الترمذي: «إن في الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الحمر، ثم تشقق الأنهار بعد» (١) قال: حسن صحيح. وعن كعب: نهر دجلة من نهر ماء للجنة، والفراز نهر من لبنها، واللبن من نهر حمرها، وسبحان من نهر عسلها، والكل يخرج من الكثر (٢). قلت: ولعل الثلاثة لما خرجوا إلى الدنيا تغير حالهم، ليبقى الإيمان بالغييب. والله تعالى أعلم.

قول: بدئ من هذه الأنهار بالماء؛ لأنه لا يستغنى عنه قط، ثم باللبن؛ لأنه يجري مجرى المعلوم والمشروب في كثير من الأوقات، ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل للرئ والمطعم تشوقت للنفس إلى ما يكثر به، ثم بالعسل؛ لأنه فيه الشفاء في الدنيا مما يمرض من المشروب والمطعم؛ فهو متأخر في الرتبة.

(١) أخرجه الترمذي في (صفة الجنة) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ح (٢٥٧) والدارمي في (الترغيب)، باب في أنهار الجنة ح (٧٨٦) وأحمد في المسند (٥/٥) عن حكيم بن حمويه عن أبيه، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٢) ذكره بلفظه القرطبي (٦٢٤٤/٧) والبيهقي في التفسير (٧٨٢/٧) وذكره بلفظ مقارب السيوطي في الدرر (٢٥/٦) وعزاء للمعري بن أبي أسامة في مسنده: عن كعب.

هنا، وقد وجدت على هامش النسخة الأم ما يلي: هذا من خرافات كعب، التي كثر بهما القصاص والرعاط مسائل الطم، يدون طائل ولا جدوى، والحديث الصحيح إنما فيه أنها من الجنة، فيما أن ذلك حقيقة على ظاهره، وإما أن يكون خرج مخرج للتنبيه، كما هو قول طائفة.

قلت: حديث أنها من أنهار الجنة أخرجه مسلم في (الجنة) باب ما في الدنيا من أنهار للجنة، ح (٢٨٣٩) عن أبي هريرة، وقطعة: «سبحان وجيحان واللبن والفراز كل من أنهار الجنة».

﴿ولهم فيها﴾ مع ما ذكر من فنون الأنعام ﴿من كل الثمرات﴾ أى: صنف من كل الثمرات. ﴿و﴾ لهم ﴿مغفرة﴾ عظيمة ﴿من ربهم﴾ أى: كائنة من ربهم، فهو متعلق بمحذوف، صفة لمغفرة، مؤكدة لما أفاده للتكثير من الغفامة للذاتية بالغفامة الإضافية، أى: مغفرة عظيمة من ربهم. وعبر بعنوان المغفرة دون الرحمة؛ إشعاراً بأن الميل إلى نعيم الأشباح نقص فى الدارين يستوجب المغفرة.

أيكون هذا ﴿كمن هو خالد فى البار﴾؟ لو: مثل الجنة كمثال جزاء من هو خالد فى النار؟ وهو كلام فى صورة الإنبيات، ومعناه: النفى، لانعترافه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار، ودخوله فى حيزه، وهو قوله: ﴿أَقَمْنِ كَانَ عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ﴾^(١)، وقائدة حذف حرف الإنكار: زيادة تصوير لمكابرة من يسرى بين المتصمك بالبيئة والتابع لهواه، وأنه بمنزلة من يثبت للتسوية بين الجنة، التى يجرى فيها ذلك الأنهار، وبين النار، التى يسقى أهلها للحميم الحار، المشار إليه بقوله: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا﴾؛ حاراً فى النهاية، إنا دنا منهم شوى وجرحهم، ووقعت فروة رؤوسهم ﴿فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾؛ مصاريهم، التى هى مكان تلك الأشربة. فسأل الله العافية.

الإشارة: مثل جنة المعارف، التى وعدّها المتقون كل ما يشغل عن الله، فيها أنهار من ماء علوم الحقيقة، غير متغير صفاتها، ولا متكررة أنوارها، وأنهار من لبن علوم الشريعة المؤيدة بالكتاب والسنة، لم تتغير حلاوة معاملتها، ولا لذة مناجاتها، وأنهار من خمرة الشهود، لذة للشاربين لها، تذهل حلاوتها للعقول، وتغوث عن مدارك النقول، وأنهار من عسل حلاوة السكامة والمساورة والمناجاة، صافيات الأوقات، محفوظة من المكدرات، ولهم فيها من طُرف الحكَم، ورفاهة العلوم، ما لاتحصىه للظروس، ولاتتركه محافل للدروس.

قال القشيري: (مثل الجنة)، أى: صفتها كذا، ولأولياء اليوم، لهم شراب الوفاء، ثم شراب الصفاء، ثم شراب الولاء، ثم شراب فى حال اللقاء، ولكل من هذه الأشربة عمل، ولصاحبه سكر وصحو، فمن تحصي شراب الوفاء لم ينظر إلى أحد من الخلق فى أيام غيبته عن إحساسه، وأنشدوا:

رَمَا سَرَّ سِدْرِي مَذَّ شَمَلَتْ بِكَ النَّوَى
لَنْبِسُ وَلَا كَأْسُ وَلَا مَطْرَقُ^(٢)

(١) الآية ١٤ من سورة محمد.

(٢) ورد: وما سر قبي مذك شط به النوى نعيم ولاكأس ولامصرف

وتسب إلى عبد الله بن أحمد بن مسروق. انظر يقيمة لأدهر ١٠٨/٣.

وَمَنْ شَرِبَ بِكَأْسٍ الصَّفَا خَلَصَ لَهُ عَنْ كُلِّ شَوْبٍ بِلَا كُدُورَةٍ فِي عَهْدِهِ، فَهُوَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ظَامِئٌ عَنْ نَفْسِهِ، خَالٍ عَنْ حَاطَاتِهِ، قَائِمٌ بِهِ، بِلَا شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ كَأْسَ الْوَلَاءِ عَدِمَ فِيهِ الْقَرَارُ، وَلَمْ يَغِبْ سِرُّهُ لِحِطَّةٍ، لِبَلَا وَلَا نَهَارٍ، وَمَنْ شَرِبَ فِي حَالِ الْفَقَاءِ أُنْسَ عَلَى الدَّوَامِ بِيَقَانِهِ، فَلَمْ يَطْلُبْ مَعَ بَقَائِهِ شَيْئاً آخَرَ، لَا مِنْ عَطَائِهِ وَلَا مِنْ لِقَائِهِ؛ لِاسْتِهْلَاكِهِ فِي عِلَالَتِهِ عِنْدَ سَطَوَاتِ كِبَرِيَّاتِهِ. هـ.

قلت: أما شراب الوفاء؛ فهو عَقْدُ الْإِرَادَةِ مع الشَّيْخِ، أَوْ عَقْدُ الْمَحَبَةِ وَالْخِدْمَةِ مع الْحَقِّ، فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِكُلِّ مَنِمَهَا، وَهُوَ كُشْرِبُ الْحُطَّانِ مِنَ الْمَاءِ الْعَذِيبِ، وَأَمَّا شراب الصِّفَاءِ فهو صِفَاءُ الْعِلْمِ بِاللَّهِ، وَهُوَ كَالْبَلْبِ تَتَخَذِي بِهِ الْأَرْوَاحُ فِي حَالِ تَرْفِيقِهَا إِلَى الْحَضْرَةِ، وَأَمَّا شراب الْوَلَاءِ فهو شراب أَهْلِ التَّمَكُّبِ مِنَ الرَّايَةِ الْكُبْرَى، فَيُشْرَبُونَ مِنَ الْخُمْرَةِ الْأَزْيَلِيَّةِ، فَيَسْكُرُونَ، ثُمَّ يَصْحَوْنَ، وَفِيهَا يَقُولُ لِلشَّيْخِ (ع):

لَا شَرَابَ لِلدُّرَالِيِّ، إِنَّهَا أَرْضِيهِ خُمْرُهَا دُونَ خُمْرِي، خُمْرَتِي أَزْيَلِيهِ (١)

وأما شراب حال الْفَقَاءِ، فالمراد به: أَوْقَاتُ رَجُوعِهِمْ إِلَى الْبَقَاءِ، فَيَتَفَنَّنُونَ فِي عُلُومِ الْحِكْمَةِ وَحِلَالَةِ السَّعَادَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثُمَّ شَفَعَ بِأَمْنِهِمْ، فَقَالَ:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَافِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۚ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۚ ﴾ (١٨)

قلت: (أَنفًا): قَالَ لِلزَّمْخَشَرِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ: ظَرْفٌ، أَيْ: لِلسَّاعَةِ، وَقَالَ أَبُو حَيَّانٍ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا عَدَهُ مِنَ الظَّرْفِ، وَجُزْءٌ مَكْنًى، فِيهِ الظَّرْفُ وَالْحَالِيَّةُ. قَالَ الْهَرَوِيُّ: «أَنفًا» مأخوذة من: انْتَفَتَتْ الشَّيْءَ: إِذَا ابْتَدَأَتْهُ، وَرَوْضَةً أَنْفٌ: إِذَا لَمْ تُرَخَّ. الْمَعْنَى: مَاذَا قَالَ فِي وَقْتِ يَقْرَبُ مِنْ وَقْتِنَا؟. (وَأَنْ تَأْتِيَهُمْ): بِدَلِّ اشْتِمَالِ مِنَ السَّاعَةِ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾، وَهُمْ الْمُنَاقِقُونَ، كَانُوا يَحْضُرُونَ مَجْلِسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَلَا يَفْقَهُونَهُ، وَلَا يُدْرِكُونَهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ، فَهَاجُوا مِنْهُمْ، ﴿ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ﴾ (١) انظروا للديوان من ٣١٠. والذوالى: للعب

العلم ﴿ من الصحابة - رضى الله عنهم - : ﴿ ماذا قال أنفأ ﴾ : ما الذى قال الساعة ؟ على طريقة الاستهزاء ، أو : ما القول الذى ائتمننه الآن قبل انفصالنا عنه ؟ .

وقال مقاتل : كان النبى ﷺ يخطب ، ويعيب المنافقين ، فسمع المنافقون قوله ، فلما خرجوا من المسجد ، سألو ابن مسعود عما قال النبى ﷺ لستهزاء^(١) . وقال ابن عباس : أذا من الذين أنوا العلم ، وقد سئلت فيمن سئل .^(٢) . ويقال : الناس ثلاثة : سامع عامل ، وسامع غافل ، وسامع تارك .

﴿ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ لعدم توجهها إلى الخير أصلاً ، ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ الباطلة ، فلذلك فعلوا ما فعلوا ، مما لاخير فيه ، ﴿ والذين اهتدوا ﴾ إلى طريق الحق ﴿ زادهم ﴾ الله بذلك ﴿ هدى ﴾ علماً وبصيرة ، أو شرع صدر بالتوفيق والإلهام ، لو : زادهم ما سمعوا من الرسول ﷺ هداية على ما عندهم ، ﴿ وآتهم تقواهم ﴾ : أعانهم عليها ، لو : آتاهم جزاء تقواهم ، أو : بين لهم ما يتقون .

﴿ فهل يظنون ﴾ أى : ما ينتظرون ﴿ إلا الساعة ﴾ أن تأتيهم بغتة ﴿ أى : تباغتهم بغتة ، وهى المفاجأة ، والمعنى : أنهم لايتذكرون بأحوال الأمم الحالية ، ولا بالإخبار بإتيان الساعة ، وما فيها من عظام الأهوال ، وما ينتظرون إلا إتيان نفس الساعة بغتة ، ﴿ فقد جاء أشرافها ﴾ : علاماتها ، جمع : شرط بالتحريك ، بمعنى : العلامة ، وهى مبعث محمد ﷺ ، وانشقاق القمر ، والدخان ، على قول . وقيل : قطع الأرحام ، وقلة الكرام ، وكثرة اللذام ، فقرله تعالى : ﴿ فقد جاء أشرافها ﴾ تطيل لمفاجأتها ، لا لمطلق إتيانها ، على معنى : أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكير أمر مترقب ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة ، إذ قد جاء أشرافها ، فلم يرفعوا لها رأساً ، ولم يعدوها من مبادئ إتيانها ، فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لاملالة .

﴿ فأتى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾ ، قال الأخفش : التذكير : فأتى لهم ذكراهم إذا جاءتهم ، أى : فمن أين لهم التذكير والانتباه إذا جاءتهم الساعة ؟ فـ ﴿ ذكراهم ﴾ : مبتدأ ، و﴿ أتى ﴾ : خبر مقدم ، وإذا جاءتهم : اعتراض ، وسط بينهما ، رمز إلى غاية سرعة مجيئها ، والمقصود : عدم نفع التذكير عند مجيئها ، كقوله تعالى : ﴿ يومئذ يجهم يومئذ يندكر الإنسان وأنى له الذكرى ﴾^(٣) .

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (٢٨٣/٧) .

(٢) أخرجه ابن جرير (٢٦/ ٥١) والمالك (التفسير ٤٥٧/٢) بإسناد : كنت فيمن يسئل والحدث صحيحه الحاكم ، من طريق سعيد بن جبيرة ووافقه الذهبي .

(٣) من الآية ٢٣ من سورة المعج .

الإشارة: مجلس الرعدة والتذكير، إن كان المذكور من أهل التنوير، نهض المستمع له إلى الله قطعاً، لكن ذلك يتفاوت على قدر سريان النور فيه قطعاً، فممن من يصل النور إلى ظاهر قلبه، ومنهم من يصل إلى داخل القلب، ومنهم من يصل إلى روحه، ومنهم من يصل إلى سره، وذلك على قدر التفرغ والاستعداد، فمن وصل النور إلى ظاهر قلبه نهض إلى العمل الظاهر، وكان بين حب الدنيا والآخرة، ومن وصل إلى قلبه نهض بقلبه إلى الله، ورفض الدنيا وراه، ومن وصل إلى روحه انكشف عنه الحجاب، ومن وصل إلى سره تمكن من شهود الحق.

وفي الحكم: «تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحينما سار التنوير وصل التعبير»^(١)، وهذا إن حضر مستفيداً، وأما إن حضر منتقداً، فهو قوله تعالى: «ومنهم من يستمع إليك» الآية، والذين اهتموا لدخول طريق التربية زادهم هدى، فلا يزالون يزيدون تربية ورفقة إلى أن يصلوا إلى مقام التمكن من الشهود. قال القشيري: والذين اهتموا بأنواع المشاهدات زادهم هدى لأنوار المشاهدات، واهتموا بأعمال البرهان، فزادهم هدى بروح البيان، أو اهتموا بعلم لليقين، فزادهم هدى بحق اليقين. هـ.

ثم ذكر سبب الهداية وأساسها، فقال:

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَهُ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْفُوا لَدَيْكَ يَا مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمُؤَنِّكُمْ ۚ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فاعلموا أنه لا إله إلا الله ﴾ أي: إذا علمت أن مدار السعادة، والنور بالنعيم في دار البقاء هو التوحيد والطاعة، ومناط للشقاء والخسران في دار الهوان هو الإشراك والعصيان، فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد، واعلم أنه لا إله إلا في الوجود إلا الله، فلا يستحق العبادة غيره، ﴿ واستعفوا لذكرك ﴾ وهو ما قد يصدر منه ﷺ من خلاف الأولى، غير أنه بالذنب نظراً إلى مناصبه الجليل، كيف لا، وحسنات الأبرار سيئات للمقربين؟ فكل مقام له آداب، فإذا أخذ بشيء من آدابه أمر بالاستغفار، فمقام الرسالة آداب، ومقام الولاية آداب، ومقام الإصلاح آداب، وضعف العبودية لا يقوم بجميع حقوق الربوبية، قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾^(٢). وبالجملة، فالقيام بالآداب مع الله - تعالى - على ما يستحقه - سبحانه - حتى يحيط العبد بجميع الآداب مع عظمة

(١) حكمة (رقم ١٨٢) انظر ترويب المكم للفتى الهادي (ص ٣٦).

(٢) من الآية ٦٧ من سورة الزمر.

الربوبية محال عادة، قال ﷺ مع جلالة منصبه: «لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»^(١) فكل ما قَرَّبَ العبدَ من الحضرة شُدَّ عليه في طلب الأدب، فإذا أخذته سنةٌ أمر بالاستغفار، ولذلك كان ﷺ يستغفر في المجلس سبعين مرة، أو مائة، على ما في الأثر^(٢).

وقال شيخ شيوخنا، سيدي عبدالرحمن العاسي، بعد كلام: والحق أن استغفاره ﷺ طلب ثبات المغفرة والستر من الوقوع، لا طلب العفو بعد الوقوع، وقد أخبره تعالى بأنه فعل. وقد يُقال: استغفار تعبد لا غير. قال: والذي يظهر لي أن أمره بالاستغفار مع وعد الله بأنه مغفور له؛ إشارة إلى الوقوف مع غيب المشيئة، لا مع الوعد، وذلك حقيقة، والوقوف مع الوعد شريعة. وقال الطيبي: إذا تيقنت أن الساعة آتية، وقد جاء أشرائها، فخذ بالأهم فالأهم، والأولى فالأولى، فتمسك بالتوحيد، ونزه الله عما لا ينبغي، ثم طهر نفسك بالاستغفار عمالاً بليق بك، من ترك الأولى، فإذا صيرت كاملاً في نفسك فكن مكماً لغيرك، فاستغفر ﴿للمؤمنين والمؤمنات﴾. هـ. أي: استغفر لذنوبهم، بالدعاء لهم، وترغيبهم فيما يستدعي غفران ذنوبهم.

وفي إعادة الجار تنبيه على اختلاف متعلقيه، إذ ليس موجب استغفاره ﷺ كموجب استغفارهم، فسيئاته عليه السلام - فرصاً - حسناتهم. وفي حذف المصاف؛ وإقامة المضاف إليه مقامه - أي: ولذنوب المؤمنين - إشعار بعراقبتهم في الذنوب، وقرط افتقارهم إلى الاستغفار.

﴿والله يعلم متقلبكم ومثواكم﴾ أي: يعلم متقلبكم في الدنيا، فإنها مراحل لا بد من قطعها، ويعلم مثواكم في العقبى؛ فإنها مواطن إقامتكم، فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم فيها، فيأبذروا إلى الامتثال لما أمركم به، فإنه المهم لكم، أو: يعلم متقلبكم: في معاشكم ومتاجرهم، ومثواكم: حيث تستقرون في منازلهم، أو متقلبكم: في حياتكم، ومثواكم: في القبور، أو: متقلبكم: في أعماركم الحسنة أو السيئة، ومثواكم: من الجنة أو النار، أو: يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها، فمظه حقيق بأن يخشى ويتقى ويستغفر.

الإشارة: قال القشيري: قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾، وكان عالماً، ولكن أمره باستدامة العلم واستزادته، وذلك في الثاني من حاله في ابتداء العلم، لأن العلم أمر، ولا يجوز البقاء على الأمر الواحد، فكل لحظة يأتي فيها علم. ويقال: كان له علم اليقين، فأمر بعين اليقين، أو: كان له عين اليقين، فأمر

(١) بعض حديث صحيح، أخرجه مسلم في (الصلاة) باب ما يقال في الركوع والسجود ح ٤٨٦ من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها.

(٢) أخرجه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة) باب الاستغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه ح ٢٧٠٢ عن الأعرس المزني، قال:

قال رسول الله ﷺ: «إنه ليغان على قلبي وإنني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة».

بحق اليقين. ويقال: قال ﷺ: «أنا أعلمكم بالله وأخضاكم له» فنزلت الآية^(١)، أي: أمر بالتواضع. وهنا سؤال: كيف قال: «فأعلمهم ولم يقل ﷺ بعد: علمت» كما قال إبراهيم حين قال له: ﴿أَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ﴾^(٢) ويجاب: بأن الله تعالى أخبر عنه بقوله: ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ﴾^(٣) والإيمان هو العلم، فإخبار الحق - تعالى - عنه أتم من إخباره عن نفسه بقوله: علمته.

ويقال: إبراهيم عليه السلام لما قال: «أسلمت»؛ لبى، ونبينا ﷺ لم يقل علمت، فعرفى، ويقال: فرق بين موسى، لما احتاج إلى زيادة العلم لأحيل على الغرض، ونبينا ﷺ قال له: ﴿قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(٤) فكم بين من أهيل في استزادة العلم على عبد، وبين من أمر باستزادة العلم من الحق. ويقال: إنما أمره بقوله: ﴿فَاعْلَمْ﴾ بالانقطاع إليه من الحظوظ من الخلق، ثم بالانقطاع منه إليه، وإذا قال العبد هذه الكلمة على العادة، والغفلة عن الحقيقة، لوهى نصف اللبائ^(٥)؛ فليس لهذا القول كبير قيمة، وهذا إذا تعجب من شيء فذكر هذه الكلمة، فليس له قدر، وإذا قاله مخلصاً ذاكرًا لعمادها، متحققًا بحقيقتها، فإن قاله بنفسه فهو في وطن التفرد، وعندهم هذا من الشراك الخفى، وإن قاله بالحق فهو إخلاص، والعبد أولاً يعلم ربه بذيول وحجة، فعلمه بنفسه ضروري، وهو أصل الأصول، وعليه يبنى كل علم استدلالى، ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان، وزيادة الحجج، ويتناقص علمه بنفسه لغلبة ذكر الله بقلبه عليه، فإذا انتهى لحال المشاهدة، واستيلاء سلطان الحقيقة عليه، صار علمه في تلك الحالة ضرورياً، ويقال إحصائه بنفسه، حتى يصير علمه بنفسه كالاستدلال، وكانه غافل عن نفسه، أو ناعى نفسه، ويقال: الذي في البحر غلب عليه ما يأخذه من الرؤية عن ذكر نفسه، فإذا ركب البحر فر من هذه الحالة، فإذا غرق في البحر فلا إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك. هـ.

قلت: لامتدخل الحجج هنا، وإنما هو أدواق وكشوفات، فالصواب أن يقول: ثم تزداد قوة علمه، بزيادة الكشف والذوق، حتى يغيب عن وجوده، يشهود معبوده، فيتناقص علمه، فيصير علمه بالله ضرورياً، وعلمه بعدم وجوده ضرورياً، والله تعالى أعلم.

(١) نزل الآية في هذا لم تلف عليه، أما الحديث فصحيح، فقد ترجم البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله» ج ٢٠) وأورد حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم من الأعمال بما يطبقون، قال: «إنا أنسا كهيبتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك» وإذا تأخر، فيغضب ﷺ، حتى يورف المصتب في وجهه، ثم يقول: «إن أفلكم وأعلمكم بالله أنه». وأخرج البخاري أيضاً في (الأدب، باب من لم يوراجه الناس بالجانب ج ١١٠١) عن السيدة عائشة - رضى عنها - قالت: سئع رسول الله ﷺ شيئاً، فترخص فيه، فنزله عنه قوم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فخطب فسد الله، ثم قال: «ما بال أقوام يكفرون عن الشيء أسعده، قاله إلى لأعلمهم بالله عز وجل، وأنسدهم له خفيه».

(٢) من الآية ١٣١ من سورة قبطرة.

(٣) من الآية ٢٨٥ سورة لقطة.

(٤) من الآية ١١٤ من سورة طه.

(٥) في التقدير: (أى كان يصفه للنسيان) وهو أنسب.

وقوله تعالى: «واستغفر لذنبك» قال المرتضى عن الجنيد: إى: أعلم حقيقة أنك بتا ولنا وبنا، علمتنا، وإياك أن ترى نفسك فى ذلك، فإن خطر بك خاطر غير، فاستغفر من خاطرك، فلا ذنب ولا خطب أعظم ممن رجع عنا إلى سوانا، ولو فى خطرة ونفس. ثم قال عن الأستاذ القشيري: إذا علمت أنك علمته فاستغفر لذنبك من هذا، فإن الحق علا جلال قدره أن يعلمه غيره. هـ. قلت: وحاصله: أن استغفاره ﷺ ما عسى أن يحطر بباله رؤية وجوده، كما قال الشاعر:

وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يَقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

فَلَا وَجُودٌ لِلْغَيْرِ مَعَهُ أَصْلًا، فهو الذى عرف نفسه بنفسه، ووجد نفسه بنفسه، وقُدس نفسه بنفسه، وعظم نفسه بنفسه، كما قال الهروي رحمه الله حين سأل عن التوحيد الخاص:

مَا رَحَدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ	إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَدَهُ جَاعِدٌ
تَوْحِيدٌ مَنْ يَنْطِقُ عَنْ نَعْنِهِ	عَارِيَةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَرْجِيْدُهُ	وَنَعْتٌ مِنْ يَنْعَتِهِ لِأَحَدٍ ^(١)

ثم ذكر حال المؤمنين والمنافقين عند نزول الوحي، فقال:

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَاتِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة﴾ فيها ذكر الجهاد، وذلك أن المؤمنين كان حرصهم على الجهاد يبعثهم على تمنى ظهور الإسلام، وتعنى قتال العدو، فكانوا يأمنون بالوحي،

(١) راجع التطبيق على هذه الآيات عند إشارة الآيات: ٢ - ٤ من سورة الفاتحة.

ويستوحشون إذا أبطأ، وكان المنافقون على العكس من ذلك، ﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ في معنى الجهاد ﴿مَحْكَمَةٌ﴾ أي: مبيّنة غير متشابهة، لاحتمال وجهاً إلا وجوب الجهاد. وعن قتادة: كل سورة فيها ذِكر القتال فهي محكمة^(١)، لأن النسخ لا يردّ عليها؛ لأن القتال نسخ ما كان قبل من الصلح والمهادنة، وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. هـ.

﴿وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ﴾ أي: أمر فيها بالجهاد ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؛ نفاق، أي: رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها، ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي: تشخص أبصارهم جبناً وجَزَعاً كما ينظر من أصابته الغشبة عند الموت.

قال القشيري: كان المسلمون تضيق صدورهم لتأخر الرّوحى، وكانوا يعملون أن ينزل الرّوحى بسرعة، والمنافقون إذا ذُكر القتال يكرهون ذلك؛ لما كان يشقّ عليهم القتال، فكانوا بذلك يفتضحون وينظرون إليه نظر المغشى عليه من الموت؛ أي: بغاية الكراهة لذلك، ﴿فَأَوَّلَىٰ لَهُمْ﴾ تهديد، أي: الوعيد لهم. هـ. وقيل: المعنى: قول لهم، وهو أقمل، من: الوَلَّى، وهو القريب، والمعنى: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه، ويقرب من ساجحتهم، وقيل: أصله: أوَّلَى، فوّزنه: أفلّع، قال الثعلبي: يقال لمن هم بالعطب ثم أفلّعت: أوّلَى لك، أي: قاربت العطب.

وقوله تعالى: ﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾: استلّف، أي: طاعة لله وللرسول، وقول معروف حسن خير لهم، أو: يكون حكاية قول المنافقين، أي: قالوا: أمرنا طاعة وقول معروف، قاله نفاقاً، فيكون خبراً عن مضمر، وقيل: «أوّلَى»: مبدأ، وطاعة: خبره، وهذا أحسن، وهو المشهور من استعمال «أوّلَى»، بمعنى: أحق وأصوب، أي: فالطاعة والقول المعروف أوّلَى لهم وأصوب.

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أي: فإذا جدّ الأمر ولزمهم القتال ﴿فَلَوْ سَدَقُوا اللَّهَ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿لَكَانَ الصَّدَقُ﴾ ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ من كراهة الجهاد، وقيل: جواب، إذا، وهو العامل فيها - محذوف، أي: فإذا عزم الأمر خالفوا أو تخلفوا، أو نفاقوا، أو كرهوا.

﴿فَهِلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن دين الله وسنة رسول الله ﷺ أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض، بالتغاور والتناهب، وقطع الأرحام، بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً، أو: فهل عسيتم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم أن يفسدوا في الأرض، تفاحراً على الملوك، وتهالكا على الدنيا، فإن أحوالكم شاهدة بذلك من خراب الدين، والحرص على الدنيا. قال في

(١) أخرج قول قتادة، الطبري (٢٦ / ٥٤).

لحاشية الفاسية: والأشهر أنه من الرِّاية، أي: إن وليتم الحكم، وقد جاء حديث أنهم قرئ: أخذ الله عليهم إن ولوا أمر الناس ألا يفسدوا، ولا يقطعوا الأرحام، قاله ابن حجر (١). هـ.

وخبر عصى: «أن تفسدوا»، واشترط اعتراض بين الاسم والخبر، والتقدير: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض إن توليتم. تقول: عسى يا فلان إن فعلت كذا أن يكون كذا، فهل عسيتم أنت ذلك، أي: فهل توقعت ذلك؟ «أولئك» المنكرون، فالإشارة إلى المخاطبين، إيتاناً بأن ذكر مساوئهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم، وهو مبتدأ، وخبره: «الذين لعنهم الله»، أي: بعدهم عن رحمته، «فاصمهم» عن استماع الحق والموعظة لتصامهم هذه بسره اختيارهم، «وأعمى أبصارهم» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوية في الأنفس والآفاق.

«أفلا يتدبرون القرآن» فيعرفون ما فيه من الموعظ والزواجر؛ حتى لا يتعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات، «أم على قلوب أفاها» فلا يصل إليها وعظ أصلاً، وأم، منقطعة، وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ على عدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مغلقة، لا تقبل التدبر والتفكير، والهمزة للتقرير. وتكثير «قلوب»، إما لتكثير حالها، وتطبيع شأنها، بإيهام أمرها في الفساد والجهالة، كأنه قيل: قلوب منكرة لا يعرف حالها، ولا يقدر قدرها في القسوة، وإما لأن المراد بها قلوب بعض منكم، وهم المنافقون، وإضافة الأفعال إليها للدلالة على أنها مخصصة بها، مناسبة لها، غير مجانسة لمآثر الأفعال المعهودة.

قال القشيري: إذا تدبروا القرآن أفضى بهم إلى حس المعرفة، وأزاحهم عن ظلمة التحير «أم على قلوب أفاها» أفعل الحق على قلوب الكفار، فلا يدخلها زواجر التنبيه، ولا تنبسط عليها شعاع العلم، ولا يحصل فيهم الخطاب، والباب إذا كان مغلقاً، فكيف لا يدخل فيه شيء لا يخرج ما فيه، كذلك هي قلوب الكفار مغلقة، فلا للكفر الذي فيها يخرج، ولا الإيمان الذي يدعون إليه يدخل في قلوبهم. هـ.

وقال ابن عطية: هو للراي الذي منهم من الإيمان، ثم ذكر حكاية الشباب، وذلك أن وفد اليمين قدم على النبي ﷺ وفيهم شاب، فقرأ عليهم النبي ﷺ هذه الآية، فقال الشاب: عليها أفاهاها حتى يفتحها الله ويخرجها، قال عمر:

(١) في فتح الباري (التفسير، سورة سبأ محمد ٨/٤٤٥) وعزى ابن حجر لحديث لشار إليه للسيوطي في تهذيبه، عن حديث عبدالله بن مغفل. ونصه: سمعت للنبي ﷺ يقول: «فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض» قال: هم هذا المسمى من قرئ: أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم.

فَعَطَمَ فِي عَيْنِي، فَمَا زِلْتُ فِي نَفْسِ عَمْرٍ ^(١) - حَتَّى وَلَّى الْخَلَافَةَ، فَاسْتَعَانَ بِذَلِكَ الْفَقِي ^(٢). هـ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِيدَ خَيْرٍ أُنْفَعَ لَهُ قُلُّ قَلْبِهِ، وَجَمَلُ فِيهِ الْيَقِينُ» ^(٣).

الإشارة: أهل الترجمة والرياضة يفرحون بما ينزل بهم، مما يقتل على نفوسهم، كالثغافات والأزمات، وتسلط الخلق عليهم، وغير ذلك من النوائب؛ لئلا يموت نفوسهم؛ فتحيا قلوبهم وأرواحهم بمعرفة الله، والذين في قلوبهم مرض كائوساوس وللخوامر يفرحون من ذلك، وينظرون - حين يرون أمارات ذلك - نظر المغشى عليه من الموت، فالأولى لهم الخسوع تحت مجاري الأقدار، والرضا والتسليم لأحكام الواحد القهار، فإذا عزم الأمر بالتوجه إلى جهاد النفس، أو بالسفر إلى من يداويها، فليصدقوا في الطلب، وتوجهوا للطبيب، كان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم وأعرضتم عن ذلك، ولم تصافروا إلى الطبيب، أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي والعلة، وتقطعوا أرحامكم، إذ لا يصل رحمٌ حقيقة إلا من صفا قلبه، وبخله الخوف والهيبه، أولئك الذين أبعدهم الله عن حضرة، فأصمهم عن سماع الداعي إلى الله، وأعمى أبصارهم عن رؤية خصوصيته، وأنار معرفته، أفلا يتدبرون القرآن، فإن فيه علوم الظاهر والباطن، لكن إذا زالت عن القلوب الأفقال، وحاصلها أربعة: حب الدنيا، وحب الرئاسة، والانهماك في المحظوظ والشهوات، وكثرة العلائق والشواغل، فإن سئم من هذه صفا قلبه، وتولت فيه أسرار معاني الذات والصفات، فيتدبر القرآن، ويغوص في بحر أسرار، ويستخرج ياقوته وذرره. وبالله التوفيق.

ثم ذكر من رجع بعد الترجمة، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٥) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ
اللَّهُ سَطَطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٧) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ
اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۖ﴾ ^(٢٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم

(١) أخرجه الطبري (٥٨/٢٦) والبيهقي في التفسير (٢٨٧/٧) وزاد السيوطي عزوه في الدر (٥٢/٦) لإسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وابن مردويه، عن عروة.

(٢) ذكره في كنز العمال (ج ٣٠/٢٦٨) وعزه لأبي الشيخ عن أبي ذر. وقال المنذري في اللقيض (١/٢٦٠): «رواه سعيد بن إبراهيم، قال الذهبي: مجهول». وفيه الحديث: «جعل فيه اليقين والصدق، وجعل قلبه راضيا أما سلك فيه، وجعل قلبه سليما، وإمامه صادقا، وخليقته مستقيمة، وجعل أكله سوية، وعينه بصيرة».

مَرَضَ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْغَنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَاعْرِفَهُمْ بِسَمِهِمْ
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ﴾ أى: رجعوا إلى الكفر، وهم المنافقون، الذين وصفوا قبل بمرض القلوب، وغيره، من قبائح الأفعال والأحوال، فإنهم كفروا به ﷺ ﴿ من بعدما ما تبين لهم الهدى ﴾ بالدلائل الظاهرة، والمعجزات القاهرة. وقيل: اليهود، وقيل: أهل الكتابين جميعاً، كفروا به ﷺ بعدما وجدوا نفعه فى كتابهم، وعرفوا أنه المنصوب بذلك، وقوله تعالى: ﴿ الشيطان سولٌ لهم ﴾، الجملة: خبر، «إن: أى: الشيطان زين لهم ذلك، أو: سهل لهم ركوب العظائم، من: السؤل، وهو الاسترخاء، أى: أرخى العنان لهم، حتى جرهم إلى مراده، ﴿ وأملئ لهم ﴾، ومد لهم فى الآمال والأمانى، وقرأ للبصرى: «وأملئ» بالبناء للمفعول، أى: أملها ومد فى عزمهم.

﴿ ذلك بأهم قالوا للذين كبرها ما ترك الله ﴾ الإشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم، لا إلى الإملاء، ولا إلى التوسيل - كما قيل - إذ ليس شيئاً منهما سبباً فى القول الآتى، أى: ذلك الارتداد بسبب أنهم - أى المنافقون - قالوا لليهود الذين كبرها ما نزل الله من القرآن على رسول الله ﷺ بعدما علموا أنه من عند الله حصداً وطمعاً فى نزوله عليهم: ﴿ سطيعكم فى بعض الأمر ﴾ أى: عداوة محمد [والقعود عن] (١) نصري دينه، أو: فى نصرهم والدفع عنهم إن نزل بهم شيء، من قبله ﷺ، وهو الذى حكاه عنهم بقوله تعالى: ﴿ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم... الآية (٢) ﴾ وهم بنو قريظة والنضير، الذين كانوا يوالونهم ويؤادونهم، وإنما كانوا يقولون لهم ذلك سرّاً، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿ والله يعلم أسرارهم ﴾ (٣) أى: جميع أسرارهم التى من جملتها: قولهم هذا، وقرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مصدره، أى: إخفاءهم لما يقولون لليهود.

﴿ فكيف ﴾ تكرر حيلتهم وما يصنعون ﴿ إذا توفتهم الملائكة ﴾ حال كونهم ﴿ يصربون وجوههم وأدبارهم ﴾، وهو تصوير لحال ترفيعهم على أهل الوجوه وأقطعها. وعن ابن عباس رضى الله عنه: «لا يوفى أحد على

(١) ما بين المعرفتين ليس فى الأصول، وأثبتته لاقتران السباق له.

(٢) الآية ١١ من سورة العنكبوت.

(٣) قرأ حفص وحمزة والكسائي أسرارهم، بكسر الهمزة، مصدر أسر، وقرأ الباقرين بالهمزة المفتوحة جمع: سر.

انظر الهاديّة للمهدى (٥١٦/٢) والإتحاف ٤٧٨/٢.

معصية إلا تضرب الملائكة وجهه ودبره^(١)، ﴿ذلك﴾ التوفى الهائل ﴿بأنهم﴾، بسبب أنهم ﴿اتبعوا ما أسخط الله﴾ من الكفر والمعاصي ومعاونة الكفرة، ﴿وكرهوا رضوانه﴾ من الطاعة والإيمان ونصر المؤمنين، ﴿فأحبط﴾ لأجل ذلك ﴿أعمالهم﴾ التي عملوها حال الإيمان وبعد الارتداد، من أعمال البر.

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة، ﴿أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَصْحَابَهُمْ﴾؛ أحقادهم، فـ «أَمْ، منقطعة، وأَنْ، مخففة، واسمها: ضمير الشأن، أَيْ: أظن المنافقون الذين في قلوبهم حقد وعداوة أَنَّهُ لَن يُخْرِجَ اللَّهُ حَقَادَهُمْ، وَلَن يَبْرِزَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَيَقَى أُمُورَهُمْ مُسْتَوْرَةً؟ بَلْ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ ذَلِكَ تَحْتَ الْإِحْتِمَالِ.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ﴾، وكذلك عليهم بأمارات، حتى تعرفهم بأعينهم، معرفة مزاجية للرؤية. والائتمات لتون العظمة لإبراز العناية بالإرادة، وفي مسند أحمد، عن ابن مسعود: خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَافِقِينَ، فَمَنْ سَمِيتُ قَلِيْقِمَ، ثُمَّ قَالَ: قَم يَا فُلَانُ، حَتَّى سَمِىَ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ^(٢)، انظر التلخيص. ﴿فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾؛ بعلامتهم التي تسميهم بها، وعن ابن عباس رضى الله عنهما: ما خفى عن رسول الله ﷺ بعد هذه الآية شيء من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماءهم، ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين، يشكرهم الناس^(٣)؛ فناموا، فأصبح على وجه كل واحد منهم مكتوب: هَذَا مُنَافِقٌ^(٤)، قال ابن زيد: قصد الله إظهارهم، وأمرهم أن يخرجوا من المسجد، فأبوا إلا أن يتمسكوا بلاء إله إلا الله، فحُفِنَت دمانهم، ونُكِحُوا ونُكِحَ منهم بها.

﴿وَلَعَرَفْتَهُمْ﴾ أَيْ: وَاللَّهِ لَتَعْرِفْنَهُمْ ﴿فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أَيْ: مَجْرَاهِ وَأُسْلُوبِهِ وَإِمَالَتِهِ عَنِ الْإِعْتِدَالِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّزْيِيقِ وَالتَّشْدِيقِ، وَقَدْ كَانَتْ أَلْسِنَتُهُمْ حَادَّةً، وَقُلُوبُهُمْ خَارِيَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: «رَمِىَ النَّاسُ مِنْ يُحِبُّكَ قَوْلَهُ...»^(٥)، مَن فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ لَا يَدُ أَنْ يَطْهَرَ عَلَى لِسَانِهِ، كَمَا قِيلَ: «مَا كَمَنَّ فَيْكَ ظَهَرَ عَلَى فَيْكَ». وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ كُلُّهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ «لَوْ» مَعْلُوقَةٌ بِالْمَشِيشَةِ، وَاللَّحْنُ يُطْلَقُ عَلَى وَجْهَيْنِ: صَوَابٌ وَخَطَأٌ، فَالْفَعْلُ مِنَ الصَّوَابِ: لَحْنٌ يُلْحَنُ لَحْنًا،

(١) ذكره القرطبي (٦٢٥٧/٧) بنصره.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٣/٥) والطبراني في الكبير (٢٤٦/١٧) ح (٦٨٧).

(٣) في القرطبي: يشك فيهم الناس.

(٤) على هامش النسخة الأم مابلي: «هذا غريب جداً، بل باطل عن ابن عباس». قلت: والخبر ذكره القرطبي في التفسير.

(٥) (٦٢٥٩/٧) عن لئس.

(٥) الآية ٤٠٢ من سورة البقرة.

كفرج، فهو لحنٌ، إذا فطنَ للشئ، ومنه قوله ﷺ: «وإلَّه بضمكُم أن يكونَ لحنٌ بحجته من بعض»^(١) أي: لقوته على تصريف الكلام. والفعل من الخطأ: لحنَ يَلْحَنُ لَحْنًا، كجعل، فهو لَاحِنٌ إذا أخطأ، والأصل فيه: إزالة الكلام عن جهته، مأخوذ من: اللحن، وهو ضد الإعراب، وهو الذهاب عن التصواب في الكلام^(٢). «والله يعلم أعمالكم» فيجازيكم بحسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات، وهذا وعد للمؤمنين، وإيضاح بأن حالهم بخلاف حال المنافقين، أوله يعلم جميع أعمال العباد، فيميز خيرها من شها.

الإشارة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي: رجعوا عن صحبة المشايخ، بعد ما ظهر لهم أسرار خصوصيتهم؛ للشيطان سؤلٌ لهم وأملئ لهم، وتقدم عن التشيبي: أنه يخلف عنهم يوم القيامة، ولا يلحق بالمقربين، ولو يشفع فيه ألف عارف، بل من كمال المكر به أن يلقي شبهة في الآخرة على غيره، حتى يترحم حارقه من أهل المعرفة أنه هو، فلا يشفع أحد فيه؛ لطعنهم أنه معهم، فإذا ارتدوا إلى طيبن محيت صورته، ورفع إلى مقام العامة، انظر معناه في آل عمران^(٣).

وقال هذا: الذي طلع فجر قلبه وتلا نور التوحيد فيه، ثم ارتد قبل طلوع نهار إيمانه؛ انكشف شمس يومه، وأطمع نهار عرفانه، ودجا ليل شكه، وغابت نجوم عقله، فحدث عن ظلماتهم ولا خرج. هـ. ولا سيما إذا تحزب مع العلامة في الإنذرية، وقال للذين كرهوا ما نزل الله على أهل الخصوصية من الأسرار: سنطيعكم في بعض الأمر من إذائتهم، والله يعلم أسرارهم، وباقي الوعيد الذي في الآية وما يشملهم. وقوله تعالى: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض» أي: عدواة لأولياء الله أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بل يخرجها ويظهر وبالتها، ويقتضون ولو بعد حين، وقوله تعالى: «ولتعرفهم في لحن القول». في قرة الخطاب، ومفهوم الكلام؛ لأن الأسرة تدل على للسيرة، وما خامر القلوب قلبي الوجوه يلوح، وأنشدوا في المعنى:

لَسْتُ^(٤) مَنْ لَيْسَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَرَامَةِ إِنْ لِلْحُبِّ وَلِيْلُخْصِ عَلَى الْوَجْهِ عَلَامَهُ

للمؤمن ينظر بنور الفراسة، والعارف ينظر بعين التحقيق، والموحد ينظر بالله، ولا يستتر عليه شيء. هـ. من التشيبي.

(١) بعض حديث أخرجه البخاري في (الشهادت)، باب من لقاه لليلة بعد اليمين ح ٢٦٨٠ ومسلم في (الأقضية)، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ح ١٧١٣. من حديث أم سلمة - رضي الله عنها.

(٢) انظر اللسان (لحن ٤٠١٣/٥ - ٤٠١٤).

(٣) راجع لإشارة الآية ٩٠ من سورة آل عمران - (٣٧٩/١).

(٤) هكذا في الأصول، وأظنه: لست ممن.

ثم تكرر اختياره لأهل الصدق، فقال:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ۖ إِنَّا
الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّواْ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن
يُضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَتَبْلُونَكُمْ﴾ أي: والله لَنختبرنكم بالأمر بالجهاد، ونحوه من التكاليف الشاقة، أي: نعمالكم معاملة المختبر؛ ليكون أبلغ في إظهار العدل، ﴿حتى نعلم المجتهدين منكم والصابرين﴾ على مشاق الجهاد والتكاليف، علماً ظاهراً، يتعلق به للجزاء بعد تعلق العلم به في الأزل، ﴿وتبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ﴾ أي: ونختبر أسراركم بإظهار ما فيها من خير أو شر، بالتهوُّض أو التخلف، وقيل: أراد بأخباركم: أعمالكم، عيَّر بالأخبار عن الأعمال على سبيل الكناية؛ لأن الإخبار تابع لوجود الخبر عنه، إن كان الخبر حسناً كان المحبر عنه - وهو العمل - حسناً، وإن كان الخير قبيحاً فالخبر عنه قبيح - هـ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ﴾ الناس ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّواْ الرَّسُولَ﴾ أي: عادوه ﴿من بعد ما تبين لهم الهدى﴾ بما شاهدوا من نفعه في الفروا، وبما ظهر على يديه من المعجزات، وذل من الآيات، وهم بدوا قريظة والنضير، أو: للمطعمون يوم بدر من رؤساء قريش، ﴿لَن يضرُوا﴾ بكفرهم وصددهم ﴿اللَّهُ شَيْئًا﴾ من الأشياء، أو: شيئاً من الصد، أو: لَن يضرُوا رسول الله ﷺ بمشاقته، وقد حذف المضانف لتعظيم شأنه وتعظيم مشاقته. ﴿وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي: مكانتهم التي تصبونها في إبطال دينه تعالى، ومشاقه رسوله ﷺ، فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبتغون من الثوائل، ولا يضر لهم إلا القتل والجلاد عن لوطانهم.

الإشارة: قال القشيري: في الابتلاء والامتحان بتبين جواهر الرجال، فيظهر المخلص، ويفضح الممارق^(١)، وينكشف المنافق - هـ. وكان الفضيل إذا قرأ هذه الآية يكي، وقال: اللهم لا تبئنا؛ فإنك إن بلوتنا فضحتنا ومنكت أستاذنا - هـ. ويغنى أن يزيد: وإن بلوتنا فأبئنا، وبالله التوفيق. إن الذين جحدوا وصدوا الناس عن طريق الوصول، وخرجوا عن منهاج السنة، لَن يضرُوا الله شيئاً؛ فإن لله رجالاً يقومون بالدعوة، لا يضرهم من عاداهم، حتى يأتي أمر الله، وسيحيط أعمال الصائدين للمعترفين، فلا ينهضون إلى الله نهوض الرجال، بشؤم انتقادهم. والله تعالى أعلم.

(١) في القشيري: للمنافق.

ولمّا ذمّ الذين كرهوا الجهاد، أمر المؤمنين بالطاعة فيه، وألا يكونوا أمثال أولئك، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ ﴿٣٣﴾
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا
 وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِنْ تَوَمَّنُوا وَتَنَقَّوْا نَزْكُكُمْ أَجُورُكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ ﴿٣٦﴾ إِنْ
 سَأَلَكُمْوهَا فَيُخَفِّفْكُمْ تَبَخَّلُوا وَخُذُوا ضَعْفَنَكُمْ ۚ ﴿٣٧﴾ هَذَا نَسْأَلُ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ
 لِيُخَفِّفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلْ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ
 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
 أَمْثَلَكُمْ ۚ ﴿٣٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ﴾ فيما يأمركم به من الجهاد وغيره ﴿ وأطيعوا الرسول ﴾ فيما سنّه لكم، ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ بما أمّل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق، وغير ذلك من مفسدات الأعمال، كالعجب والرياء، والامن والأذى، وليس فيه دليل على إحياء الطاعات بالكبار، خلافاً للمعزلة، أو: لا تبطلوا أعمالكم بأن تطعوها قبل تمامها. وبها احتج الفقهاء على وجوب إتمام العمل، فأوجبوا على من شرع في نافلة إتمامها، وأخذ من الآية ضعيف، لأن السياق إنما هو في إحياء العمل بالكفر، لقوله قبل: ﴿ وسيحبط أعمالهم ﴾ ثم قال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا ﴾ لا تنكروا كهؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم، يكفروهم وصددهم عن سبيل الله، ومشاقهم الرسول، ويؤيده أيضاً: قوله تعالى: ﴿ إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ﴾، هذا عام في كل من مات على الكفر، وإن صح لزوله في أهل القلب (١).

﴿ فلا تهنوا ﴾، لا تضعفوا عن الجهاد ﴿ وتدعوا إلى السلم ﴾، أي: لا تدعوا للكفار إلى الصلح والمصالحة، فإن ذلك إعطاء الدنية. أي: للذلة. في الدين، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن»، في جواب النهي، أي: لا تهنوا مع

(١) انظر تفسير البغوي (٧/ ٢٩٠) والقرطبي (٧/ ٦٢٦٧).

إعطاء السلم، ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾: الأغلبين، ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾: بالنصر والمعونة، ومن كان غالباً ومتصوفاً والله معه، لا يتصور منه إظهار الذلّة والصراعة لعدوه، ﴿وَلَنْ يَتْرُكُمُ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ﴾: لن يضيّعها، من: وثرت الرجل: إذا قتلت له قديلاً، من ولد أو أخ أو حميم، فأفردته منه، حتى صار قرأ، عبّر عن ترك الإثابة في مقابلة للعمل بالوتر، الذي هو إضاعة شيء معتمد به من الأنفس والأموال، مع أن الأعمال خير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة، إبرازاً لنهاية اللطف، بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق، وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها، سبحانه من رب رحيم.

﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ لا ثبات لها، ولا اعتداد بها، فلا تؤثروا حياتها للعانية على الحياة الأبدية بالموت في الجهاد الأصغر أو الأكبر، ﴿وَأَنْ تَزِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ﴾ أي: ثواب إيمانكم وأعمالكم من الباقيات الصالحات، التي فيها يتنافس المتنافسون، ﴿وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ بحيث يخل أداؤها بمعايشكم، وإنما سألكم نزعاً يسيراً، هو ربع العشر، تؤدونه إلى فقرائكم.

﴿إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا﴾ أي: جميع أموالكم ﴿فِيُحْفِكُمْ﴾ أي: يجهدكم بطلب الكل، فالإحفاء والإحاف: السبالغة في السؤال، وبلغ الغاية، يقال: أحفاه في المسألة: إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح، وأحفى شاريه: استأصله، أي: إن يسألكم جميعها ﴿تَبْخُلُوا﴾ فلا تعطوا شيئاً، ﴿وَيُخْرِجُ أَصْعَابَكُمْ﴾ أي: أحفادكم؛ لأن عند سؤال المال يظهر للصادق من الكنايب، وضمير لا يسألكم، وما بعدها لله أو لرسوله. وضمير يخرج: لله تعالى، ويؤيده القراءة بنون المعظمة^(١)، أو البخل؛ لأنه سبب الأصناف.

﴿هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ أي: يا هؤلاء، وقيل: (ها): للتنبه، و(هؤلاء): موصول بصلى الذين، وصلته: ﴿تُدْعُونَ﴾ أي: أنتم الذين تدعون ﴿لَتُتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هي النفقة في الغزو والزكاة، كأنه قيل: الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر، ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ يَخُلُ﴾ أي: فممنك من يبخلون به، ﴿وَمَنْ يَخُلُ﴾ بالصدقة وأداء للفرصة ﴿فَإِنَّمَا يَخُلُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ فإن كلاً من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه، وفي حديث الترمذي: «السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله من هابذ بخيل»^(٢) وفي رواية: «من عالم بخيل، والبخل يتعدى بـ «عن»، و«على»، لتضمنه معنى: الإمساك والتعدي.

(١) وبها قرأ بطريق المنزومي، انظر البحر المحيط (٨٥/٨).

(٢) أخرجه للترمذي في (البر والصلة)، باب ما جاء في السقاء، ح (١٩٦١) والبخاري في التفسير (١٠٤/٢ - ١٣٥) والطبراني في الأوسط (ح ٢٣٣٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي: هذا حديث غريب.

﴿والله العلي﴾ عن كل ما سواه، ويفتقر إليه كل ما عداه، ﴿وأنتم الفقراء﴾ أي: إنه - تعالى - لا يأمر بذلك حاجته إليه؛ لأنه الغنى عن الحاجات، ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب، ﴿وإن تقولوا﴾ أي: وإن تعرضوا أيها العرب عن طاعته، وطاعة رسوله، والإنفاق في سبيله ﴿يستبدل قوماً غيركم﴾، يخلف قوماً خيراً منكم وأطوع، ﴿ثم لا يكونوا أمثالكم﴾ في الطاعة، بل أطوع، راغبين فيما يقرب إلى الله ورسوله، وهم فارس، وسئل رسول الله ﷺ عن هؤلاء القوم - وكان سلمان إلى جنبه، فضرب على فخذيه، فقال: «هذا قومه، والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثرثريا لتناوله رجال من فارس»^(١).

قلت: صدق الصادق المصدوق، فكم خرج منهم من جهاذة العلماء، وأكابر الأولياء، كالتجديد، إمام الصوفية، والغزالي، حبر هذه الأمة، وأضرابهما. وقيل: الملانكة، وقيل: الأنصار، وقيل: كندة، وقيل: الروم، والأول أشهر.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو خليفته، وهو الداعي إلى الله على بصيرة العيان، ولا تبطلوا أعمالكم، برجعكم عن السير، بترك المجاهدة قبل المشاهدة. إن الذين كفروا بوجود خصوصية التريية، وصعدوا الناس عنها، ثم ماتوا على ذلك، فإن يسر الله مساوئهم، ولا يغنيهم عن شهود نفوسهم التي حجبهم عن الله. فلاتهنوا؛ لاتضعفوا، أيها المترفعون، عن سجاهة نموسكم، فيقطع سيركم، وذلك بالرجوع إلى الدنيا، ولاتدعوا إلى السلم والمصالحة بينكم وبين نفوسكم، وأنتم الأعلون، قد أشرفتم على الظفر بها، والله معكم؛ نقوله: ﴿والذين جاهدوا في أنفسهم سلباً وإن الله مع المحسنين﴾^(٢)، وإن ينقصكم شيئاً من أعمالكم، بل يزيدكم ثمرتها، عاجلاً وأجلاً، ولا يفتروكم عن المجاهدة طول الأمل.

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أي: ساعة من نهار، وإن تؤمنوا بكل ما وعد الله، وتتقوا كل ما يشغل عن الله، يؤتكم أجوركم عاجلاً وأجلاً، ولا يسألكم الداعي إليه جميع أموالكم، إنما يسألكم ما يخف عليكم، تقدموه بين يدي نجواكم، ولو سألكم جميع أموالكم لبحلتم، ويخرج أضغانكم، وهذا في حق عامة المريدين، وأما الخاصة الأقوياء، قلوا سألوا أرواحهم ليدلوها، واستحقروها في جنب ما نالوا من الخصوصية، وأما أموالهم فأهون عندهم من أن يخلوا بشيء منها، ويقال لعامة الطالبين للرسول: «هأنتم هؤلاء تدعون...» الآية.

(١) أخرجه الترمذي في (التفسير - سورة مائدة محمد ﷺ ج ٣٢٦٠، ٣٢٦١) وقال هذا حديث غريب. والحاكم (٤٥٨/٢) وصححه، وسكت عنه الذهبي، والطبري في (٦٦/٢٦ - ٦٧) وعبد الرزاق في (المصنف (٦٦/١١) والبخاري في (التفسير (٢٩٧/٧) وفي شرح السنة (٢٠٠/١٤) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يُؤْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّهَارِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ» (٥٥/٦) عروه لمحمد بن حميد، وابن أبي حاتم، والطبراني في (المعجم، ج ٨٢٣٨) والبيهقي في (الدلائل (٣٣٤/٦).

(٢) الآية ٦٩ من سورة المائدة.

قال القشيري: والله الخى ذاته بذاته، ومن غناؤه: تمكنه من تنفيذ مراده، واستغناؤه عما سواه، وأنتم الفقراء إلى الله، في نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، في الابتداء ليخلقكم: وفي الوسط ليُربّيكم، وفي الانتهاء يفتنكم عن أنانيكم، ويُقيّكم بهويته، فإله غنى عنكم من الأزل إلى الأبد، وأنتم الفقراء محتاجون إليه من الأزل إلى الأبد^(١). هـ. وإن تتولوا هن السير، وتركوا إلى الرخص والشهوات قبل التمكن، يستبدل قوماً غيركم، يكونوا أحزم منكم، وأشدّ مجاهدة، صادقين في الطلب، ثابتين للقدم في آداب العبودية، قد أدركتهم جذبات العناية، وهبت عليهم ريح الهداية، ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي والصنع، حتى يصلوا إلى مرامهم. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) بالمعنى.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْفَتْحِ

مدنية. وهي تسع وعشرون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ (١)، فإنه إشارة بالفتح الذي أشار إليه سبحانه بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۚ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُسَمِّعَنَّ اللَّهُ صَوْتَكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝٢ وَنُصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾، الفتح عبارة عن الظفر بالبلدة عذرة أو منقما، بحرب أو بدون، فإنه ما لم يقع الظفر منقلا، مأخوذ من: فتح باب الدار. وإسناده إلى ثوبن العظمة لإسناد الفعل إلى الله تعالى خلقا وإيجادا. قيل: المراد به فتح مكة، وهو المروي عن ابن عباس، يشر به ﷺ عند انصرافه من المدينة. والتعبير عنه بصيغة الماضي على سبيل الأخبار الإلهية المحققة الوقوع، للإيدان بحقيقته، تأكيداً للتبشير، وتصدير الكلام بحرف التحقيق لذلك، وفيه من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به - وهو الفتح - ما لا يخفى. وقيل: هو فتح المدينة، وهو الذي عند البخاري عن أنس (٢)، وهو الصحيح عند ابن عطية، وعليه الجمهور. وقبها أخذت البيعة على الجهاد، وهو كان سبب إظهار الإسلام وفشوه، وذلك أن للمشركين كانوا متنعين من مخالطة أهل الإسلام، للحرب التي كانت بينهم، فلما وقع الصلح اختلط الناس بعضهم مع بعض، وجعل الكفار يرون أنوار الإسلام، ويسمعون القرآن، فأسلم حينئذ بشر كثير قبل فتح مكة.

وقد ورد عنه ﷺ حين بلغه أن رجلاً قال: ما هذا بفتح، لقد صدقنا عن البيت، ومنعونا، قال: «بل هو أعظم الفتح»، وقد رمى للمشركين أن يدفعوك بالراح، ويسألوكم القسضية، ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم

(١) الآية ٣٥ من سورة محمد ﷺ.

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير - سورة الفتح، باب ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ح ٤٨٣٤).

مايكروهون^(١). وعن الشعبي أنه قال: نزلت سورة الفتح بالحديبية، وأصاب رسول الله ﷺ في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة، حيث بويع بيعة الرضوان، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبلغ الهدى محله، وبشروا بخيبر، وظهرت الروم على فارس، ففرح به المسلمون، وكان في فتح الحديبية آية عظيمة، وهي أنه نزع ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة، فمضمض رسول الله ﷺ ثم مضمض فيها، فدرت بالماء، حتى شرب جميع من كان معه^(٢)، وقيل: جاش بالماء حتى امتلأت، ولم يلد ماؤها بعد^(٣). وقيل: هو جميع ما فتح له ﷺ، من الإسلام، والدعوة، والنبوة، والحجة، والسيف، ولا فتح أبين منه وأعظم، وهو رأس الفتح كافة، إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا هو شعبة من شعبه، وفرع من فروعه. وقيل: للفتح: بمعنى القضاء، والمعنى: قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها من قابل، وأيا ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل، والإيدان بأن مناط التبشير هو نفس الفتح الصادر عنه سبحانه، لا خصوصية المفتوح. قاله أبو السعود.

﴿ فَتَحًا مبینًا ﴾ : ظاهر الأمر، مكشوف الحال، فارقًا بين الحق والباطل. وقوله تعالى: ﴿ ليعرف لك الله ﴾ غاية للفتح، من حيث إنه مترتب على سعيه ﷺ في إعلاء كلمة الله، بمكابدة مشاق الحروب، واقتحام مرارid الضرب، أي: جعلنا الفتح على يديك، وبسبب سعيك، ليكون سببًا لعفوان الله لك ﴿ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ أي: جميع ما فرط منك من ترك الأولى، وما سيقع، وتسميته ذنبًا بالنظر إلى منصبه الجليل، وتقدم قريبًا لتحقيقه^(٤). وقول الجلال^(٥): «اللام لليلة الغائبة فمدخلها مسبب لا سبب»، لا يريد التعليل على حقيقته العقلية، فإنه عليه تعالى محال، وإنما يريد صورة التعليل، الذي هو حكمة الشيء، وفائدته للعائدة على خلقه، فضلًا وإحسانًا، فالحكم والمصالح غاية لأفعاله تعالى، ومنافع راجعة إلى المخلوقات، وليس شيء منها غرضًا وعلّة غائية لفعله، بحيث يكون سببًا لإقدامه على الفعل، وعلّة غائية للفعل؛ لغناه تعالى، وكماله في ذاته عن الاستكمال.

(١) ذكره السيوطي مطرلاً في النذر (٥٨/٦) وعزاه للبيهقي.

(٢) أخرج البخاري في (المغازي، باب غزوة الحديبية ح ٤١٥٠) عن إبراهيم قال: فعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن نعد للفتح بيعة الرضوان، يوم الحديبية، كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة، والحديبية بئر، فلزمناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأثنا، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فغوضاً، ثم مضمض بها، ثم شرب فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركبنا.

وقوله ﷺ: «أصدرتنا أي: رجعنا، يعني: أنهم رجعوا عنها وقد روي.

(٣) على هامش النسخة الأم ما يلي: قلت: هذه القصة تكررت منه ﷺ في عدة مرات، وفي مواطن متعددة، فلا خصوصية للحديبية بذلك. هـ.

(٤) عند الآية ١٩ من سورة محمد ﷺ.

(٥) أي: جلال الدين المحلي في تفسير الجلالين (٥١١). وقد فسر المحلي من أول سورة التكوير إلى آخر سورة الناس.

يفعل من الأفعال، وموارد في الآيات والأحاديث مما يؤهم للغرض والعلة فإنه يحمل على العايات المترتبة والحكمة، فاحفظ بذلك، قاله صاحب الحاشية العاسية. واللائق أن المعنى: إنا فتحنا لك وقصينا لك بأمر عاقبتك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة، بأن غفر لك، وأتم نعمته عليك وهداك، ونصرك. فاللام لام العاقبة لا لام العلة؛ فإن إفضال الله على رسوله لا يعقل ولا يوازي بعمله. هـ.

﴿وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾ بإعلاء الدين، وصم الملك إلى النبوة، وغيرها مما أفاض عليه من الدعم الدينية والدنيوية، ﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ أي: يثبتك على الطريق القويم، والدين المستقيم، والاستقامة وإن كانت حاصلة قبل الفتح، لكن حصل بعد ذلك من اقتضاح سبيل الحق، واستقامة مناهجه، مالم يكن حاصلاً قبل. ﴿وينصرك الله﴾ أي: يظهر دينك، ويعزك، بإظهار الاسم الجليل لكونه خاتمة الغايات، وإظهار كمال العناية بشأن النصر، كما يعرب عنه تأكيده بقوله: ﴿نصراً عزيزاً﴾ أي: تصراً فيه عزة ومنعة، أو: قوياً متيناً، على وصف المصدر بوصف صاحبه، مجازاً، للمبالغة، أو: عزيزاً صاحبه.

الإشارة: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، بأن كشفنا لك عن أسرار ذاتنا، وأبوار صفاتنا، وجمال أفعالنا، فشاهدتنا بناء، ليغفر لك الله، أي: ليغيبك عن وجودك في شعور محبوبك، ويستتر عنك حسك ورسك، حتى تكون بنا في كل شيء، قديماً وحديثاً، قال القشيري: وذنب الوجود هو الشرك في الوجود، وغفره: ستره بطور الوحدة، لمحو ظلمة الاثنية. هـ. ويتم نعمته عليك بالجمع بين شهود الزبوية، والقيام بأداب العبودية، ودلالة الخلق على شهود قيام الديمومية، ويهديك طريقاً مستقيماً توصل إلى حصرتنا، ففصلها وكبيناها لمن يكون على قدمك، وينصرك الله نصراً عزيزاً، بالتمكن في شهود ذاتنا، والعكوف في حصرتنا، محفوراً بالنصرة والعناية، معمولاً في محبة الرعاية.

ولما نزل قوله: ﴿ليغفر لك الله﴾ قال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فمالنا؟ فأنزل الله^(١):

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُحُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا

(١) أخرجه البخاري في (المغازي، باب غزوة المدينة ح ١٧٢٤) من حديث أنس، وفيه: «فغرلت عليه فليدخل المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار... الآية».

عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ
يَا اللَّهُ ظَنِّكَ السَّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَرِيظًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿هو الذي أنزل السكينة﴾ أي: السكون والطمأنينة، فعدة، من: السكون، كالبهيمة من البهتان، ﴿في قلوب المؤمنين﴾ حتى لم ينضمضوا من الشرط لثني عقدها ﷺ مع المشركين، من ردٍّ من أسلم منهم، وعدم ردهم من رجع إليهم، ومن دخول مكة قابلاً بلا سلاح، وغير ذلك مما فعله ﷺ معهم بالوحي، وما صدر عن عمر رضي الله عنه قلته وصلابته، وما زال يعتق ويعمل أموراً كفارة لذلك. وقيل: (السكينة): للصبر على ما أمر به الله من الشرائع والثقة بوعده الله، والتعظيم لأمر الله، ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ أي: يقيناً إلى يقينهم، أو: إيماناً بالشرائع مع إيمانهم بالعقائد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث الله نبيه بشهادة: «إلا إله إلا الله، فلما صدّقه فيها، زادهم الصلاة، فلما صدّقه، زادهم الزكاة، فلما صدّقه، زادهم الحج، فلما صدّقه زادهم الجهاد» ثم أكمل لهم دينهم^(١)، فذلك قوله: ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، ولله جنود السموات والأرض﴾ يديرها كما يريد، يسلط بعضها على بعض تارة، ويوقع الصلح بينهما أخرى، حسبما تقتضيه مشيئته المبينة على الحكم والمصالح، ﴿وكان الله عليماً﴾؛ مبالغة في العلم بجميع الأمور، ﴿حكيماً﴾ في تدبيره وتقديره.

﴿ليدخل المؤمنين والمؤمنات﴾، اللام متعلق بما يدل عليه ما ذكر من قوله: ﴿لله جنود السموات والأرض﴾ من معنى التصرف، أي: دبر ما دبر من تخطيط المؤمنين، ليعرفوا نعمة الله ويشكروها، فيدخلهم ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولا يكره عنهم سيئاتهم﴾ أي: يغطي عنهم مساوئهم، فلا يظهرها لهم ولا يغيرهم. وتقديم الإدخال على التكفير، مع أن الترتيب في الوجود على العكس، للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب الأعلى. ﴿وكان ذلك﴾ أي: ما ذكر من الإدخال والتكفير ﴿عند الله فوزاً عظيماً﴾ لا يقدر قدره، لأنه منتهى

(١) أخرجه الطبري (٧٢/٢٦) وزاد السيوطي في الدر المنثور (٦٢/٦) عزوه لابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل.

هذا، وعلى هامش النسخة الأم مابلي: قلت: هذا يقتضي أن الحج فرض قبل الجهاد، ونيس كذلك، بل للجهاد فرض قبل الزكاة، فلابي أن لا يكون هذا صحيحاً. هـ.

ما امتدحت إليه أعتاق الهمم من جلب نفع ودفع ضرر. وعند الله: حال من «فرزاً عظيماً» لأنه صفتة في الأصل، قلماً قدّم عليه صار حالاً، أى: كأنك عند الله فى علمه وقضائه. والجملة: اعتراض مقرر لما قبله.

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ لما أغاظهم من ذلك وكروهه، وهو عطف على «يدخل»، وفى تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب. ﴿الظَّالِمِينَ﴾ بالله ظنُّ السُّوءِ ﴿أى: ظنُّ الأمرِ السُّوءِ، وهو ألا ينصر الله رسوله والمؤمنين، ولا يرجعهم إلى مكة، فالسُّوءُ عبارة عن ردئة الشيء وفساده، يقال: فَعَلَ سَوْءٌ، أى: مَسْخُوطٌ فاسد. ﴿عليهم دائرةُ السُّوءِ﴾ أى: ما يظنونّه ويترصّونه بالمؤمنين، وهو دائر عليهم وحائِكُ بهم. وفيه لفتان: فتح السين وضمها، كالكَرِه والكُرْه، والضَّعْف والضَّعْف، غير أن المفتوح غلب عليه أن يضاف إليه ما يزداد دمه من كل شيء، وأما السُّوءُ فجار مجرى الشيء الذى هو نقيض للخير، أى: الدائرة التى يمحونها ويسخّطونها دائرة عليهم، ولاحقة بهم، ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ أَعْدَاءٌ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ لهم، وهو عطف لما استوجبوه فى الآخرة على ما استوجبوه فى الدنيا، وعطف «ولعنتهم» وما بعده بالوارى، مع أن حقهما الماء المفيد للسمية؛ إذاناً باستقلال كل واحد منهما بالوعيد، وأصانته، من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض.

﴿وَلِلَّهِ جُودٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، إعادة لما سبق، وقائدتها: التنبية على أن الله جنود الرحمة وجنود العذاب، كما يتبى عنه التعرض لوصف العزة فى قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ أى: غالبًا، فلا يردُّ بأسه ﴿حَكِيمًا﴾ فلا يعرض صنمه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المتوجهين، حتى سكنوا لصدقات تجلى الجلال، وأنوار الجمال، وسكنوا تحت مجارى الأقدار، كيفما برزت، بمرارة أو حلاوة. قال القشيري: والسكينة: ما يسكن إليه القلب من أنوار الإيمان والإيقان، أو للفرغان بمشاهدة العيان، بل الاستغراق فى بحر العين بلا أين. هـ. (١) ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، فيترقوا من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان، ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، أو من علم اليقين إلى عين اليقين، ومن عين اليقين إلى حق اليقين، أو من المراقبة إلى المشاهدة، أو من رؤية الأسباب إلى مسبب الأسباب.

﴿وَلِلَّهِ جُودٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وهى الجنود التى يد الله بها الروح فى معاربتها للنفس، حتى تغلبها وتستولى عليها، وهى لليقين، والعلم، والذكر، والفكر، والواردات الإلهية، التى تأتى من حضرة النهار، فتدغم

(١) لم أفت على النص فى مظهره فى تفسير القشيري.

كل ما تُصادمه من الأعداء والأكرار، وكان الله عالمًا بمن يستحق هذه الواردات، حكيمًا في ترتيبها وتدبيرها، ليدخل من تأييد بها جنات المعارف، تجري من تحتها أنهار العلوم والحكم، ويغطي عنهم مساوئهم حتى يصلوا إليه، بما منه إليهم، لا بما منهم إليه وهذا هو الفوز العظيم، بغزو صاحبه بالنعيم المقيم، في جوار الكريم. ويُعذب أهل النفاق المنتقدين على أولياء الله، المتوجهين إليه، الطائنين بالله ظن السوء، وهو أن خصوصية التربية انقطعت. والله جنود السموات والأرض، أي: جنود الحجاب، وهو جند النفس، من الهوى والشيطان، والدنيا والناس، يُسلطها على من يشاء من عباده، إن يبقى في ظلمة الحجاب، والله غالب على أمره.

ثم شهد لرسوله بالرسالة، بعد بشارته بالفتح والعصمة، فقال:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا
عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسْئُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا ﴾ تشهد على أمتك يوم القيامة، كقوله: ﴿ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وهو حال مقدرة، ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ لأهل الطاعة بالجنة، ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لأهل المعصية بالنار، ﴿ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، والخطاب للرسول والأمة، ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾؛ نفوذه بنصر دينه، ﴿ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ أي: تُعظموه بتعظيم رسوله وسانن حرمانه، ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ ﴾؛ تلهجوا له، من: السبحة، ﴿ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ غدوة وعشبة، قيل: غدوة: صلاة الفجر، وعشبة: الطهر والعصر والمغرب والعشاء. والصائت لله تعالى. ومن فرق؛ فجعل الأولين للنبى ﷺ والأخير لله تعالى، فقد أبعد. وقرأ المكي والبصري بالغيب في الأربعة، والصماني للناس، وقرأ ابن السميع (٢)، و﴿ تُعَزِّرُوهُ ﴾ بزائين (٣)، أي: تناصروه وتعاونوا دينه.

(١) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

(٢) في الأصول: «السميع».

(٣) وهي قراءة شاذة. انظر المحصب ٢/ ٢٧٥.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ على الجهاد،بيعة الرضوان ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ لأنه خليفة عنه، فعقد البيعة معه ﷺ كعقد مع الله من غير تفاوت بينهما، كقوله: ﴿مَنْ بَطَعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (١) ثم أكد ذلك بقوله: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ يعنى: أن يد رسول الله ﷺ الذى تعلو أيدي المبايعين هي يد الله من باب مبالغة التشبيه، ﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ ، نقص الدبعة، ولم يف بها ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ فلا يعود صرر نكته إلا عليه، قال جابر رضي الله عنه: «بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ عَلَى الْمَوْتِ، وَعَلَى الْأَنْفَرِ، فَمَا نَكَثَ أَحَدٌ مِّنَا الْبَيْعَةَ إِلَّا جَدَّ بَن قَيْسٍ الْمَنَافِقِ، أَحْتَدَى تَحْتَ لِحْطِ بَعِيرِهِ، وَلَمْ يَسِرْ مَعَ الْقَوْمِ» (٢). ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ﴾ ، يقال: وفيت بالعهود وأوفيت. وقرأ حفص بضم الهاء من «عليه» توسلاً لتعظيم لام الجلالة، وقيل: هو الأصل، وإنما كسر لمناسبة الياء. أى: ومن وفى بعهده بالبيعة ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ؛ الجنة وما فيها.

الإشارة. لكل جيل من الناس يبعث الله من يذكُرهم، ويدعوهم إلى الله، بمعرفته، أو بإقامة دينه، ليدوم الإيمان بالله ورسوله، ويحصل النصر والتعظيم للدين إلى يوم الدين، ولولا هؤلاء الخلفاء لضاع الدين. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ﴾ الآية، قال الزرعي: ثم صرح بأنه ﷺ مرةً لظهور ذاته وصفاته، وهو مقام الاتصاف بأنوار الذات والصفات في نور الفعل، فصار هو هو، إذ عاب الفعل في الصفة، وغابت الصفة في الذات. فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ...﴾ الآية. وإلى ذلك يشير الصلاح وغيره. وقال في القوت: هذه أمدح آية في كتاب الله عز وجل، وأبلغ فصيلة فيه لرسول الله ﷺ؛ لأنه جعله في اللفظ بدلاً عنه، وفى الحكم مقامه، ولم يدخل فيه كاف التشبيه، فيقول: كأنما، ولا لام الملك، فيقول: الله، وليس هذا من الربوبية للحق سوى رسول الله ﷺ. هـ.

وقال الحسن بن منصور الحلاج: لم يظهر الحق تعالى مقام الجمع على أحد بالتصريح إلا على أخص تسميه وأشرفه، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ هـ.

قال التشيرى. وفى هذه الآية تصريح بعين الجمع، كما قال: ﴿وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتَ﴾ (٣) وقال في مختصره: يشير إلى كمال فائده وجوده ﷺ فى الله وبقائه بالله هـ. فالآية تشير إلى مقام الجمع، المنبج عليه فى الحديث: «فَإِنَّمَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، وَبَصَرَهُ، وَيَدَهُ» (٤) وسائر قواه، الذى هو سر الخلافة والبقاء بالله، وهذا الأمر حاصل

(١) من الآية ٨٠ من سورة النساء.

(٢) أخرجه مسلم فى (الإمامة)، باب استعجاب مناعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦، ح ٦٨، ٦٩.

(٣) من الآية ١٧ من سورة الأنعام.

(٤) سبق تخريج الحديث.

لخلفائه ﷺ من العارفين بالله، أهل النقاء والبقاء، وهم أهل التربية النبوية في كل زمان، فمن بايعهم فقد بايع الله، ومن نظر إليهم فقد نظر إلى الله، فمن نكث العهد بعد عقده معهم فإنما ينكثه على نفسه، فتدبس شجرة إرادته، ويطمس نور بصيرته، فيرجع إلى مقام عامة أهل اللعين ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً شهيد ذاته المقدسة على الدوام، والظفر بمقام المقربين، ثبتنا الله على منهاجه القويم، من غير انكصاف ولا رجوع، آمين.

ثم ذكر من تحلف عن البيعة، فقال:

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بَلْ لَسْنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ أَنْ السَّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأِنَّا إِعْدَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝١٣﴾ وَيَلِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ﴾ يا محمد إذا رجعت من الحديبية ﴿ اغْلَبُونِ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ وهم الذين تحلفوا عن الحديبية، وهم أعراب غفار، ومزينة، وجهينة، وأسلم، وأشجع، والدليل، وذلك أنه ﷺ حين أراد المسير إلى مكة، عام الحديبية، معتمراً، استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي، ليخرجوا معه، حذراً من قريش أن يمرضوا له بحرب، أو يصدوه عن البيت، وأحرم ﷺ وساق معه الهدى، ليعلم أنه لا يريد حرباً، فتذاقل كثير من الأعراب، وقالوا: نذهب إلى قوم غزوه في داره بالمدينة، وقتلوا أصحابه، فقتلهم، وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة، فأوحى الله تعالى إليه ما قالوا^(١)، حيث تعلوا وقالوا: ﴿ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا ﴾

(١) انظر تفسير البغوي (٧/٣٠٠).

ولم يكن تخلفنا عنك اختياراً، بل عن اضطرار، ﴿ فاستغفر لنا ﴾ ، فأكذبهم الله بقوله: ﴿ يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ﴾ ، فليس تحلفهم لأجل ذلك، وإنما تحلفوا شكاً ونفاقاً، وطلبهم الاستغفار أيضاً ليس بصادقٍ عن حقيقة.

﴿ قل ﴾ لهم: ﴿ لئن يملك لكم من الله شيئاً ﴾ ، فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه ﴿ إن أراد بكم ضرراً ﴾ أى: ما يضركم من هلاك الأهل والمال ومضاياعها، حتى تخلفتم عن الخروج لحفظها، ﴿ أو أراد بكم نفعاً ﴾ أى: من يقدر على سترركم إن أراد بكم نزل ما ينفعكم، من حفظ أموالكم وأهلكم، فأى حاجة إلى التخلف لأجل القيام بحفظها والأمر كله بيد الله ؟ ﴿ بل كان الله بما تعملون خبيراً ﴾ ، إضراب عما قاله، وبيان لكذبه بعد بيان قصاده على تقدير صدقه، أى: ليس الأمر كما يقولون، بل كان الله خبيراً بجميع الأعمال، التى من جملتها تخلفكم وما هو سببه، فلا ينفعكم الكذب مع علم الله بجميع أسراركم.

﴿ بل ظنتم أن لن ينقلب الرسولُ إلى أهلِهِمْ أبداً ﴾ بأن يستأصلهم المشركون بالموت، فخشيتهم إن كنتم معهم أن يسبيكم ذلك، فتخلفتم لأجل ذلك، ﴿ لما ذكرتم من المعاذير الباطلة ﴾ ، وزين ذلك في قلوبكم ﴿ زينَ الشيطانِ وقيلنمه ﴾ ، واشغلتكم بشأن أنفسكم، غير مبالين بهم، ﴿ وظنتم ظنَّ السوء ﴾ ، والمراد به الظن الأول، والتكرير لتشديد التوبيخ والتفصيل عليه بالسوء، أو ما يمهه وغيره من الظنون الفاسدة، كعمل الكفرة وظهور الفساد، وعدم صحة رسالته ﷺ، فإن الجارم بصحتها لا يحول حول فكره هذه الظنون الباطلة، ﴿ وكنتم قوماً بوراً ﴾ ، هالكين عند الله، مسترجدين لمظلمه وعقابه، جمع: بائر، كعائد وعوذ، من بار الشيء: هلك وفسد، أى: كنتم قوماً فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم ونياتكم.

﴿ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإننا أعدنا ﴾ ، أعدنا ﴿ للكافرين ﴾ أى: لهم، قائم الظاهر مقام المضممر للإيدان بأن من لم يجمع بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافر مستوجب السعير. وتكرّر ﴿ سعيراً ﴾ لأنها نار مخصوصة، كما نكر ﴿ ناراً تَلْقَى ﴾ (١). وهذا كلام وارد من قبله تعالى، غير داخل فى الكلام المتقدم، مقرر لبراهم، ومبين لكيفيته، أى: ومن لم يؤمن كهؤلاء المتخلفين، فإننا أعدنا له سعيراً يحترق بها.

﴿ ولله ملكُ السموات والأرض ﴾ يدبره تدبير قادر حكيم، ويتصرف فيهما وفيما بينهما كيف يشاء، ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ بقدرته وحكمته، من غير دخل لأحد فى شيء، ومن حكمته: مغفرته

(١) الآية ١٤ من سورة الليل.

للمؤمنين وتعذيبه للكافرين. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، مبالغة في المغفرة والرحمة فمن يشاء، أي: فمن تقتضي الحكمة مغفرته ممن يؤمن به ويرسله، وأما من عاده من الكفر فيعزل من ذلك قطعاً.

الإشارة: هذه الآية تجرّ ذيلها على من تحلف من المريدين عن زيارة المشايخ من غير عذر بين، واعتذر بأعذار كاذبة، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وما زالت الأشياخ تقول: كل شيء يسمح فيه إلا القدوم^(١)؛ إذ به تحصل التزبية والترقية، ونقول أيضاً: من جلس عنا لعذر صحيح عذرناه، وربما يصل إليه العدد في موضعه، ومن جلس لغير عذر لا نسامح له، بل يحرم من زيادة الإمداد، ومن للخرق في المقامات والأسرار، وما قطع الناس عن الله إلا أموالهم وأهلهم اشتغلوا بهم، وحرموا السور والوصول، فكل مريد شغله عن زيارة شيخه أهله وماله لا يأتي منه شيء. قل: فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً، بأن قطعكم عنه بعلة الأهل والمال، لو: أراد بكم نفعاً، بأن وصلكم إليه، وغيب عنكم أهلكم ومالككم، بل كان الله بما تعملون خبيراً، يعلم من تحلف لعذر صحيح، أو لعذر باطل. وبالله التوفيق.

ثم قال:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرَةٌ إِلَى يَوْمِ الْأُولَى بِأَسْ شَدِيدٍ يُقْتَلُونَهُمْ أَوْ يَسْلَمُونَ فَيَنْتَضِعُوا بِرُءُوسِهِمْ كَذَلِكَ يَضَعُ اللَّهُ أَحْسَنَ أَلْوَانِهِ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ المذكورون آنفاً ﴿إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ﴾ أي: معانم خيبر ﴿تَأْخُذُونَهَا﴾ حسيماً وعدكم الله بها، وخصمكم بها، عوض ما فاتكم من مغانم مكة. و(إذا): ظرف لما قبله، لا شرط لما بعده، أي: سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر: ﴿ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ﴾ إلى خيبر، ونشهد معكم قتال أهلها ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ الذي وعد به أهل الحديبية بأن يخصهم بغنائم خيبر ولا يشاركهم فيها أحد، فأراد المخلفون أن يشاركهم ويبدلوا وعد الله. وكانت وقعة الحديبية في ذي الحجة سنة ست، فلما رجع إلى

(١) أي: للقدوم على مشايخ التزبية وزيارتهم.

المدينة أقام بها بقية ذي الحجة، ثم غزا في أول السابعة خيبر، ففتحها، وغنم أموالاً كثيرة، فخصصها بأهل المدينة، بأمره تعالى، ﴿قُلْ لَهُمْ أَثْمَانُهُمْ﴾ (لن تبغونا) إلى خيبر، وهو نفى بمعنى النهي، للمبالغة، أي: لا تبغونا، أو: نفى محض، إخبار من الله تعالى بعدم اتباعهم وألا يبذل القول لديه.

﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي: من قبل انصرافهم إلى الغنمة، وأن غنمة خيبر لمن شهد المدينة فقط، ﴿فَمُسِقُولُونَ﴾ للمؤمنين عند سماع هذا النهي: ﴿بَلْ تَحْسَدُونَا﴾ أي: ليس ذلك الذي من عند الله، بل تحسدونا أن نشارككم في الغنائم، ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ كلام الله ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾، شيئاً قليلاً، يعني: مجرد اللفظ، لو: لا يفهمون إلا قهراً قليلاً، وهو فطنتهم لأمر الدنيا دون الدين، وهو ردّ لقولهم الباطل، ووصف لهم بسره الفهم والجهل المغرط، والفرق بين الإضرابين: أن الأول ردّ أن يكون حكم الله ألا يبعثهم ورثات للحسد، والثاني إضراب عن وصفهم بإساقاة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعظم منه، وهو للجهل وقلة الفقه.

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ وهم الذين تخلّفوا عن المدينة: ﴿سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بِأْسٍ شَدِيدٍ﴾ يعني: بنى حنيفة، قوم مسلمية الكذاب، وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه، لأن المشركين وأهل الردة هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، واستدل بالآية على حنيفة خلافة أبي بكر، وأخذها من القرآن بقوله: ﴿سُدُّعُونَ﴾ فكان الداعي لهؤلاء الأعرب إلى قتال بني حنيفة، وكانوا أولى بأس شديد، هو أبو بكر، بلا خلاف، فالتوهم ليسلّموا لا ليعطوا الجزية بأمر الصديق. وقيل: هم فارس، والداعي لقتالهم «عمر»، فذلت على صحة إمامته، وهو يدل على صحة إمامة أبي بكر. ﴿تُشَاتَلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ﴾ أي: يكون أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام، ومعنى «يسلمون» على هذا التأويل: ينقادون؛ لأن فارس مجوس، ثقيل منهم للجزية، ﴿فَإِنْ تَطِيعُوا﴾ من دعاكم إلى قتالهم ﴿يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا﴾ هو الغنمة في الدنيا، والجنة في الآخرة، ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الذمرة، كما تولى من قبل في المدينة، ﴿يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ لتضاعف جرّكم، وقد تضمنت الآية لإيجاب طاعة الأمراء بالوعد بالثواب عليها، والوعيد بالعقاب على التولي، وقد تقدم في النساء^(١).

الإشارة: سيقول المخلفون عن السير يترك مجاهدة النفوس، التي بها يتحقق سير السالكين: ثرونا تبغكم في السير إلى الله من غير مجاهدة ولا تجريد، يريدون أن يبذلوا كلام الله، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُلُبًا﴾^(٢)، فخص الهداية إلى الوصول بالمجاهدة، لا بالبقاء مع حطوط النفوس، قل: لن تبغونا في

(١) راجع تفسير الآية ٥٩ من سورة النساء، (٥١٩/١).

(٢) الآية ٦٩ من سورة العنكبوت.

السير، ولو فعلتم ما فعلتم بلا مجاهدة، كذلك حكم الحكيم العظيم، فإن قالوا: حسبتمونا، حيث لم تسيرونا على ما نحن عليه، فقد دلّ ذلك على جهلهم، وعدم فهمهم، قل للمخلفين على السير، بالبقاء مع حطوطهم: سددعون إلى مجاهدة قوم أولى بأس شديد، وهو النفس، بتحميلها ما يقبل عليها، كالذل، والفقر، والهوى بمحالفته، والدنيا بالزهد فيها وزميتها وراء الظهر، والناس بالفرار منهم جملة، إلا من يدلّ على الله، تقاتلوهم، أو يسلمون، بأن ينفادوا لكم، ويصيروا طوع أيديكم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً، وهو لذة الشهوة، ورؤية الملك الودود، عاجلاً وآجلاً، وإن تتولوا كما توليتم في زمان البطالة، ويقبتم مع هوى نفوسكم، يعذبكم عذاباً أليماً، بغم الحجاب وسوء العقاب.

قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً﴾ دلت الآية على أنه يجوز أن تكون للعبد بداية غير مرضية، ثم تتغير للصالح، وأنشدوا:

إذا قَسَدَ الإنسانُ بعد صلاحه فرجَ له بعد الفساد صلاحاً^(١)

قلت: وجه الاستدلال: أن طاعتهم كانت بعد التخليف والعصيان، فقبلت منهم.

ثم استثنى أهل الأعداء الصحيحة، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَسُؤْلَ يَعْذَابُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ في التخلّف عن الغزو ﴿ولا على الأعرج حرج﴾ ولا على المريض ﴿الذي لا يقدر على الحرب﴾ ﴿حرج﴾ لأن الجهاد منوط بالاستطاعة ونفى الحرج، وهؤلاء أعدائهم ظاهرة صحيحة، فلا حرج عليهم في التخلّف. وفي التصريح بنفى الحرج مع كل طائفة مزيد اعتناء بأمرهم، وتوسيع لدائرة الرخصة. ﴿ومن يطع الله ورسوله﴾ فيما ذكر من الأوامر والنواهي، ﴿يدخله﴾ جات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولّ ﴿يعرض عن الطاعة﴾ يعذب عذاباً أليماً لا يقدر قدره. وقرأ نافع والشافعي؛ بدون العظمة، والباقي بياء للغيبة.

(١) في القرطبي (فرج له عود الصلاح لمّأه).

(٢) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «تخلّف» و«تعبه» بدون العظمة، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وأبي جعفر، وقرأ الباقر «يدخله» و«تعبه» بالياء. انظر الإتلاف (٤٨٧/٢).

الإشارة: أصحاب هذه الأعذار إن صحبوا الرجال، وحملوا رؤوسهم لهم، وبذلوا نفوسهم وقرسهم، سقط عنهم السفر إلى صحبة أشياخهم، ووصلت التورادات والأمداد إليهم في أسكنهم، ونالوا مراتب الرجال، حيث حبسهم العذر من العمى والعرج والمرضى للمؤمن، والله يرزق العبد على قدر نيته واهمته.

ثم ذكر شأن بيعة الرضوان، فقال:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ...﴾ الآية، وبهذه الآية سميت بيعة الرضوان، وإذنه منصوب بـرضي، وصيغة المضارع لاستحضار للصورة للمحبة، و﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾: متعلق به، أن: محذوف، حال من مفعوله، أي: رضي عنهم وقت مبايعتهم لك ﴿تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ أرى: حاصلًا لها.

روى: أنه ﷺ، لما نزل الحديبية، بعث خراش بن أمية الخزاعي، رسولاً إلى أهل مكة، ففهموا به، وأنزلوه عن بعيره، فمئنته الأحابيش، فلما رجع دعا بصر ليبيته، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريباً على نفسي، وليس بمكة من بنى عدى أحد يمنعني، ولكن عثمان أعز بمكة مني، فبعث عثمان إلى أبي سفيان وأشراف قريش، يخبرهم أنه ﷺ جاء زائراً إلى البيت، معظماً لحرمته، ولم يرد حرباً، وفرقوه، وقالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت قاطعاً، فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله ﷺ، فاحتبس عندهم، فأرجف بأنهم قتلوه، فقال ﷺ: لا تبرح حتى نناجز القوم، ودعا الناس إلى للبيعة، فبايعوه تحت الشجرة - وكانت سمره^(١) - وقيل: سدره - على أن يقتلوا قريشاً، ولا يفروا^(٢) وأول من بايع، أبو سنان الأسدي، واسمه: وهب بن عبدالله بن محسن، ابن

(١) السمره: واحده السمر، كرجل: شجرة الطلح. انظر النهاية (سمر ٣٩٩/٢).

(٢) أخرجه البخاري في (الجهاد والسير باب البيعة في الحرب أن لا يفروا ح ٢٩٨) عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه، وأخرجه مسلم في (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ح ١٨٥٦) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه.

أخى عكاشة بن محصن. وقيل: بابعوه على الموت عنده^(١)، فقال لهم رسول الله ﷺ: «أنتم اليوم خير أهل الأرض»^(٢) وقال أيضا: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»^(٣). وكانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين، وقيل: ألفا وأربعمائة. والحديبية بخفيف الماء، قاله في المصباح، وهى على عشرة أميال من مكة.

﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من الإخلاص، وصدق الضمائر فيما بايعوا عليه. وقال القشيري: عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ من الاضطراب والتشكوك. وذلك أنه ﷺ رأى في منامه أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين، فيبشرون أصحابه، فلما صعدوا خامر قلوبهم شك^(٤)، ﴿فَأَنزَلَ﴾ الله ﴿السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أى: اليقين والطمأنينة، فذهب عنهم. ثم قال: وفى الآية دليل على أنه قد يخطر ببال الإنسان خواطر مشككة، وفى الرِّبِّ مَوْقِعَةٌ، ثم لا عبرة، فإن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أكرم التوحيد قلبه، وقارن التحقيق سره، فلا يضره كيد الشيطان. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ إِتَّقُوا...﴾ الآية^(٥).

﴿فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أى: الطمأنينة والأمن، وسكن النفس، بالربط على قلوبهم، ﴿وَأَثَابَهُمْ﴾ أى: جازاهم ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ وهو فتح خيبر عقب الصراخ من المدينة كما تقدم. ﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرًا يَأْخُذُونَهَا﴾ وهى مغنم خيبر، وكانت أرضاً ذات عقار وأموال، ففسحها بينهم، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا﴾ متعباً فلا يغالب، ﴿حَكِيمًا﴾ فيما يحكم به فلا يعارض.

(١) أخرجه البخارى فى (المغازى، باب غزوة للمدينة ح ٤١٦٩) ومسلم فى (الإمارة باب البيعة فى الحرب أن لا يفروا ح ١٨٦٠) عن سمة بن الأكوع.

وقد بين العلماء أنه لا تعالى بين من قال: إنهم بايعوا للنبي ﷺ يومئذ على الموت، وبين من قال: إنهم بايعوه على عدم القرار. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (٥١٥/٧): فحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع أنه لا يفروا من ذلك أن يبيت، والذي يبيت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن يدور وإما أن يموت، ولما كان الموت لا يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوى. وحاصله: أن أحدهما حكى سورة البيعة، والآخر حكى ما تولى إليه، وجمع للزمضى بأن يبتاع بايع على الموت، ويبتاع بايع على أن لا يفروا.

(٢) أخرجه البخارى فى (المغازى، باب غزوة للمدينة، ح ٤١٥٤) ومسلم فى (الإمارة، باب استحباب مبايعة الإمام الجيوش عند إرادة القتال، رقم ١٨٥٦، ح ٧١) من حديث جابر عبدالله رضى الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد فى المسند (٣/٢٥٠). وأبو داود فى (السنة، باب فى الحلفاء ح ٤٦٥٤) (والترمذى فى (المناقب، باب ما جاء فى فصل من بايع تحت الشجرة ح ٣٨٦٠) وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرج مسلم فى (فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ح ٢٤٩٦) من حديث جابر، عن أم مبشر، أنها سمعت النبي ﷺ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوه تحتها».

(٤) فى القشيري: هـ.

(٥) الآية ٢٠١ من سورة الأعراف.

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ هو ما فتح على المؤمنين، وغنموه مع النبي ﷺ وبعده إلى يوم القيامة. والفتنات إلى اللغظات لتشريفهم في مقام الامتحان. ﴿فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ﴾ المغانم، يعنى مغانم خيبر، ﴿وَكَفَّ أَيْدَى النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ أى: أبدى أهل خيبر وحلفاءهم من أسد وغطفان حين جاءوا لتصرفتهم، فغذف الله في قلوبهم الرعب فانصرفوا، وقيل: أبدى أهل مكة بالصنح، ﴿وَلِتَكُونَ﴾ هذه الكفة ﴿آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ وعبرة يعرفون أنهم من الله بمكان، وأنه ضامن لتصرفهم والفتح عليهم، أو: لتكون آية يعرفون بها صدق الرسول ﷺ من وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية بما ذكر من المغانم، ودخول مكة، ودخول المسجد الحرام آمنين. واللام إما متعلقة بمحذوف مؤخر، أى: وليكون آية لهم فل ما قل من التعجيل والكف، وإما يتعلق بعة أخرى محذوفة من أحد اللطين، أى: فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم لتغنموها ولتكون.... الخ، ﴿ويهديكم صراطاً مستقيماً﴾ أى: يزيدكم بصيرة ويتقيا رقة بوعد الله حتى تتقوا في أموركم كلها بوعد الله تعالى.

قال اللطبي، ولما فتح النبي ﷺ حصون خيبر سمع أهل فدك ما صنع - ﷺ - بأهل خيبر، فأرسلوا له يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم، ويخزلوا الأموال، ففعل، ثم صالح أهل خيبر، على أن يعملوا في أملاكهم على النصف، على أنه إن شاء أجلهم متى شاء^(١)، ففعلوا، فكانت خيبر فينا للمسلمين، وكانت فدك خالصة له ﷺ، إذ لم يوجب عليها بخيل ولا ركاب، ولما أطمأن ﷺ بعد فتح خيبر أعدت له زينب الحارث اليهودية شاة مصلية مسمومة، أكرت في ذراعها السم، فأخذ ﷺ الذراع، فأكل منه، ثم كلمه، فأمسك، وأكل معه بشر بن البراء بن معرر، فمات من ساعته، وسلم ﷺ حتى قام عليه بعد سنتين، فمات به، فجمع له بين الشهادة والنبوة^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ أى: وعجل لكم مغانم أخرى، وهي مغانم هوازن في غزوة حنين. ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة. ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ قدر عليها واستولى، وأظهركم عليها، وهي صفة أخرى لها أخرى، مفيدة لمهولة بأسها بالنسبة إلى قدرته تعالى، بعد بيان صعوبة مثالها بالنظر إلى حذرهم. ويجوز في أخرى: النصب بفعل مضمر، يفسره ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾، أى: وقضى الله أخرى، ولا ريب في أن الإخبار بقضاء إياها بعد اندراجها في جملة الغنائم للمعودة بقوله: ﴿وعدكم الله مغانم كثيرة﴾ فيه مزيد فائدة، وإضا الفائدة في بيان تعجيلها وتأخير هذه.

(١) حديث مصالحة النبي ﷺ لأهل خيبر، أخرجه البخاري في (غرض المحسن، باب ما كان النبي ﷺ يسمى المصالحة لقلبهم وغيرهم من لفهم ونحوه ح ٢١٥٢) ومسلم في (المناساة، باب المصافة والمصالاة بجزء من اللز والزرع، ح ١٥٥١) عن ابن عمر رضيهما الله عنهما. (٢) انظر سورة ابن هشام (٣٣٧/٢ - ٣٣٨) وتفسير البغوي (٣١١/٧). وحديث أكلة خيبر أخرجه البخاري في (الهيئة، باب قول الهدي من المشركين، ح ٢٦١٧) ومسلم في (السلام، باب السم، ح ٢١٩٠) عن أنس رضيه الله عنه.

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل: «وأخرى لم تقدروا عليها» هي فارس والروم. وقال مجاهد: ما فتحوا حتى اليوم^(١). هـ. قلت: بل إلى يوم القيامة وهذا أظهر الأقوال. أي: لم تقدروا على أخذها الآن وسأخذونها، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾؛ لأن قدرته تعالى عامة تتعلق، لا تختص بشيء دون شيء.

قال ابن عرفة: مذهبنا أن المستحيل لا يصدق عليه شيء، فيبقى النظر: هل يطلق على الواجب شيء، لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾^(٢) أم لا يطلق عليه شيء؟ فإن قلنا: يصلح الإطلاق وجب التخصيص في الآية، فيكون عاماً مخصوصاً، وإن قلنا بعدم صحته، فيبقى النظر: هل المراد بالقدرة الإحداث أو الصلاحية، فإن أريد الإحداث فهي مخصوصة، وإن أريد الصلاحية فهو عام غير مخصوص. هـ.

الإشارة: مشايخ التربية خلفاء الرسول ﷺ فحين بايعهم على عقد الإرادة فكاننا بايع الرسول، فيقال على طريق الإشارة: لقد رضى الله عن المؤمنين المتوجهين، إذ يبايعونك أيها العارف تحت لشجرة، تحت ظل شجرة همتك، فعلم ما في قلوبهم من الصدق، فأنزل السكينة عليهم، حتى سكنوا تحت مشاق التربية والرياضة، وأثابهم فتحاً قريباً، وهو الوصول إلى حضرة العيان، ومغانم كثيرة، فتوحات ومكاشفات، وأسرار، وقرقيات كثيرة، إلى ما لا نهاية له، وأخذونها. ووعدهم الله مغانم كثيرة تأخذونها بعد الفتح، من الرجوع إلى البقاء وبقاء البقاء، والتوسع في المقامات، والترفق في معارج المكاشفات، فجعل لكم هذه، هو مقام التفناء، وكف أيدي القواطع عنكم، لتتوجهوا إلى مولاكم، لتكون عبرة للمؤمنين المتخلفين عن السير، يهتدون بهديكم، ويهديك صراطاً مستقيماً؛ طريق الوصول إلى حضرة القدس، ومحل الأنس، وأخرى لم تقدروا عليها في الدنيا، ادخرها لكم يوم القيامة، هو المقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

وقال الورعجي: «لقد رضى الله عن المؤمنين» أي: رضى عنهم في الأزل، وسابق علم التقدم، ويبقى رضاه إلى الأبد؛ لأن رضاه صفة الأزلية الباقية الأبدية، لا تتغير بتغير الأحداث، ولا بالوقت والزمان، ولا بالطاعة والمعصية، فإذا هم في اصطفايته باقون إلى الأبد، لا يستطون من درجاتهم بالزلات ولا بالبشرية، ولا بالشهوات، لأن أهل الرضا محروسون برعايته، لا تجرى عليهم نعت أهل البعد، وصاروا متصفين بوصف رضاه، فرضوا عنه كما رضى عنهم، قال تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾^(٣)، وهذا بعد قذف نور الأنس في قلوبهم بقوله: «فأنزل السكينة عليهم» فسكنت قلوبهم إليه، واطمأنت به؛ لينزل اليقين. هـ.

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٣١٢/٧).

(٢) من الآية ١٩ من سورة الأنعام.

(٣) من الآية ١١٩ من سورة السائدة.

قلت: هذا لمن تحققت محبوبته ممن رسخت قدمه في شهود الحق، وأطمأن به، وأما قبل هذا فالأمر مبهم.

قال اللجائي، في كتابه «قطب العارفين»: وإياك أن تعتقد أن في الناس شراً منك، وإن كان عاصياً وأنت مطيع، فإن الأمر يحدث بعد الأمر، ويسر الله تعالى في خلقه غامض، لا يدري من يديه بالشقارة، ولا من ينفوز بالسعادة، وقد يتلقى العبد رضا الله تعالى بحسنة واحدة، ويتلقى سخطه بذنوب واحد، فإن أمر الله خفى في غموض المشيلة... الخ.

ثم بشرهم بالنصر، فقال:

﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ٢٢﴾
 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرًا ٢٤﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَىٰ مَعْكُوفًا
 أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُمْ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ من أهل مكة ولم يُصالحوا، أو من خلفاء خير، الذين جاوروا لنصرهم ﴿لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾ منهزمين ﴿ثم لا يجدون ولياً﴾ يلي أمرهم، ﴿ولا نصيراً﴾ ينصرهم. ﴿سنة الله التي قد خلت من قبل﴾: مصدر مؤكد، أي: من الله غلبة أنبيائه سنة ماضية، وهو قوله: ﴿لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِي﴾ (١) ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾: تغييراً.

﴿وهو الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ أي: أيدي كفار أهل مكة ﴿وأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ﴾: عن أهل مكة ﴿ببطن مكة من بعد أن أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: أقدركم وسألمكم عليهم، يعني: قضى بينهم وبينكم المكافئة والمعاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والعنبة، وذلك أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خمسمائة إلى الحديبية، يطلب هرة بالمسلمين، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد على جند، فهزمهم، حتى أدخلهم حيطان مكة، ثم عاد ثانياً

(١) من الآية ٢١ من سورة المجادلة.

فهزمه، ثم عاد فهزمه^(١)، هكذا نقله الثعلبي وغيره. فانظره مع ما في الاكتفاء للكلاعي: أن خالدًا كان مع المشركين في الحديبية، وإنما أسلم بعد الحديبية قبل الفتح، وكان في السنة الثامنة، والحديبية في السادسة، والذي ذكر النسفي أنه ﷺ يثبت من هزمهم، ولم يسمه، وهزم خالد لبعض قريش إنما كان في الفتح، لا في الحديبية، قلل الراوي غلط. وقال أنس: إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي ﷺ وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الفجر، عام الحديبية، ليقاتلوا المسلمين، فأخذهم النبي ﷺ سلماً، فأعتقهم، فنزلت الآية^(٢).

وجه المنة في كف أيدي المؤمنين عن الكافرين: ما ذكر بعد من قوله: ﴿ولولا رجال مؤمنون... الآية﴾، أو: ما تطرق بسببه من الصلح وانقيادهم إليه، فإنهم لما رأوا أصحابهم انهزموا أذعنوا للصلح، وقال القشيري: بعد أن اضطهر المسلمون إلى بيوتهم، أنزل الله هذه الآية بمن عليهم، حيث كف أيدي بعضهم عن بعض، عن قدرة من المسلمين، لا عن عجز، فأما الكفار فكفوا أيديهم رعباً وخوفاً، وأما المسلمون فنهياً من قبل الله، لما في أصلابهم من المؤمنين. ﴿وكان الله بما تعملون﴾ من مقاتلتهم وهزمهم أولاً، والكف عنهم ثانياً، لتعظيم بيته الحرام، وقرأ البصري بياء العيب، أي: بما يعمل المشركون ﴿بصيراً﴾ فيجازي كل ما يستحقه.

﴿هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام﴾ ﴿و﴾ ﴿صدوا﴾ ﴿الهدى﴾ ﴿حال كونه﴾ ﴿مكروفاً﴾ ﴿أي: محبوساً عن﴾ ﴿أن يبلغ محله﴾ ﴿أي: مكانه الذي حلّ به نحره، وهو منى وكان ﷺ ساق سبعين بنية، فلما صدّ، تحرّرها بموضعه، وبه استدلل من قال: أن المحصر ينحر هداياه بموضعه، وروى أن خيامه ﷺ كانت في الحل، ومصلاه في الحرم، وهناك نحرته هداياه ﷺ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقال لمن سبقت لهم العناية، وحفّت بهم الرعاية: لو قاتلكم الذين كفروا من النفس الأمارة، والشيطان، والهوى، وسائر القواطع، لو كانوا الأديار، ثم لا يجدون تسليماً عليكم أبداً، سعة الله التي قد خلت فيمن توجه إليه بصدق الطلب، ودخل تحت تربية الرجال، فإن همته دائرة عليه، وإن تجد لسنة الله تبديلاً، وهو الذي كف أيدي الأعداء من القواطع عنكم، وكف أيديكم عنهم، من بعد أن أطغركم عليهم، فإن النفس إذا تعذبت واطمأنت وجب للكف عن مجاهدتها، ووجب البرور بها، وتصديقها فيما تحدّثه، وكذا سائر القواطع تجب النجية عنها، وعدم

(١) أخرجه ابن جرير (٩٥/٢٦) وانظر الكافي الشاف (٤٢٤) فقد قال الحافظ ابن حجر معقياً: في صحته نظر؛ لأن خالدًا لم يكن أسلم في الحديبية. وظاهر السياق أن هذه القصة كانت في الحديبية. وسيذكر الشيخ بعد قليل حديث أنس. وهو أصح لوروده في الصحيح.

(٢) أخرجه مسلم في (المجاهد، باب قول الله تعالى: ﴿هو الذي كف أيديهم عنكم﴾ ح ١٨٠٨ من حديث أنس رضي الله عنه.

الانفلات إليها غيبة في الله واشتغالاً بشهوده. وقيل لبعضهم: متى ينتهي سير الطالبين؟ قال: العنكبوت بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا. وأيضاً: ألا تجتمع المجاهدة مع المشاهد، فإذا تحققت المشاهدة فلا مجاهدة. هم الذين كفروا من النفوس المتمردة، والهوى، وصدركم عن مسجد الحضرة، والهدى معكواً، وحسبكم عن التقرب إلى الله بالنفس والمال أن يبلغ محله، بأن تمتعكم من إعطائه، أو تشبیه بما يفسده من الرياء والمجب، للآ تبليغ محل الإخلاص.

ثم ذكر حكمة منعمهم من دخول مكة عام الحديبية، فقال:

﴿... وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَو تَزَلَّيْنَا الْعَدَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

قلت: (أن تطوهم): يدل اشتغال من رجال ونساء، ومن ضمير تعلموهم، وبغير متعلق بتطوهم، وجواب «لولا»، محذوف، أغنى عنه جواب «لولا» أي: لما كفت أيديكم عنهم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ﴾ بمكة، صَحَّفُوا عَنْ الْهَجْرَةِ ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ لم تعرفوهم بأعيانهم، لا اختلاطهم مع المشركين، ﴿أَنْ تَطَّوُّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: غير عالمين بهم ﴿فَتُصِيبُكُمْ مَعَرَّةٌ﴾ أي: مشقة ومكره. وفي تفسير المحلى «المعرة»: الإثم نظر، مع فرض عدم العلم، إلا أن يحمل على صورة الإثم، وهو الخطأ، وفيه الكفارة. والمعرة: مقلة من: عراه: إذا دهاه ما يكرهه وشق عليه، وهو هنا الكفارة إذا قتله خطأ، وسوء مقالة المشركين أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز، والإثم إذا قصد قتله. والوطء عبارة عن الإيقاع والإبادة. والحاصل أنه كان بمكة قوم مسلمون مختلطون بالمشركين، غير متميزين منهم، فقليل: ولولا كراهة أن نهكوا ناساً من المؤمنين بين ظهرائي المشركين وأبنت غير عارفين بهم، فتصيبكم بإهلاكهم مشقة ومكره، ولما كفنا أيديكم عنهم، وأسلطانكم عليهم.

وكان ذلك للكَفِّ ﴿لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي: في توقيفه لزيادة الخير والطاعة لمؤمنيه، أو: ليدخلهم في الإسلام من رغب فيه من مشركيه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ زيادته أو هدايته، فاللام متعلقة بمحذوف، تحليل لما دلت عليه الآية، وسبقت له، من كَفَّ الأيدي عن أهل مكة، واللعن من قتلهم، صوناً لما بين أظهرهم من المؤمنين. ﴿لَوْ تَزَلَّيْنَا﴾ أي: تفرقوا وتميز للمسلمين من الكافرين، ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾ بقتل

مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. ويجوز أن يكون: «لو تزيّلوا» كالتكرير لـ «لولا»، لمرجعهما لمعنى واحد، ويكون (لعذبنا...) الخ، هو جواب «لولا»، والتقدير: ولولا أن تطوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات من غير علم، ولو كانوا متميزين لعذبناهم بالسيف.

الإشارة: إذا اختلط أهل الانتقاد مع أهل الاعتقاد، لا يعم البلاء المعد لأهل الانتقاد، ولو تزيّلوا لعذبنا المنكرين عذاباً أليماً، وكذلك إذا اختلط الفجار مع الأبرار، وغلب جمع الأبرار، لا يعم البلاء، ويصرف عن الجميع، فلو تزيّل الفجار لعذبوا عذاباً أليماً.

قال القرطبي: قد تكون في العس أوصاف مستحسنة، تلحق بالفيض الإلهي، مع أوصاف مذمومة، فلو سلطانكم على إهلاكها بالمرّة، لفاتكم مافيه من الأوصاف الحسنة، فنصيبكم معرة، ليدخل الله في رحمته بالوصول إلى حصرت من يشاء من النفوس، بتصفيه مافيه من الرذائل. لو تزيّلوا تميز ما يصلح قلعه، كالكبر، والشر، والحرص والحق، أو ما يصلح تبديله، كالبحل بالسقاء، والحرص بالقناعة، والغصب بالحلم، والجبن بالشجاعة، والشهوة بالعبقة، لعذبنا النفوس المتمردة عذاباً أليماً، بإهلاكها بالكلية. بالمعنى.

ثم وصف أهل الكفر المنقذين الآن بالحماية، فقال:

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿إذ جعل الدين كفروا﴾ من قريش أي: ألثوا ﴿في قلوبهم الحمية﴾ أي: الأنفة والتكبر، أو: صبروا الحمية راسحة في قلوبهم ﴿حمية الجاهلية﴾ بدل، أي: حمية الملة الجاهلية، أو الحمية الناشئة من الجاهلية، ووضع الموصول موضع ضميرهم، إذ تقدم ذكرهم، لزمهم بما في حيز الصلة، وتطيل الحكم به. والجعل بمعنى الإلقاء، فلا يتعدى إلى مفعولين، أو: بمعنى التصيير، فالمفعول الثاني محذوف، كما تقدم. وه: الذين: فاعل، على كل حال. ﴿فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين﴾ أي: أنزل في قلوبهم للطمأنينة والوقار، فلم يقتصصوا من الشروط التي شرطت قريش.

رَوَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ الْحَدِيثِيَّةَ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ سَهِيلَ بْنَ عَمْرٍو، وَحُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى، وَمَكْرَزَ بْنَ حَفْصٍ، عَلَى أَنْ يَجْرُسُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، عَلَى أَنْ تَخْلِيَ لَهُ قُرَيْشٌ مَكَّةَ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَعَمِلَ ذَلِكَ، وَكُتِبَ بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَقَالَ ﷺ لِعَلِيٍّ (١): «اكَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: فَقَالَ سَهِيلُ وَأَصْحَابُهُ: مَا نَعْرِفُ هَذَا، وَلَكِنْ اكَتَبَ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، ثُمَّ قَالَ: «اكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ، فَقَالُوا: لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَمَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكَتَبَ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ مَكَّةَ، فَقَالَ ﷺ: «اكَتَبَ مَا يَرِيدُونَ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّي رَسُولٌ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَأْبُوا ذَلِكَ، وَيَنْطَشُوا بِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فَتَرَفُّوا وَحَلُمُوا (٢). وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ (٣): «هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَبْرَأَ ذَلِكَ، قَالَ ﷺ لِعَلِيٍّ: «امْحِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاكَتَبَ: مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ»، فَقَالَ: وَتِلْكَ لِأَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَحَذَ ﷺ الصَّحِيفَةَ وَكُتِبَ مَا أَرَادُوا. قِيلَ: كُتِبَ بِيَدِهِ مَعْرُورَةً، وَقِيلَ: أَمَرَ مِنْ كُتُبٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

﴿وَأَرْوَاهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾، شَهَادَةٌ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (٤)، وَقِيلَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَقِيلَ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقِيلَ: الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ، وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ. وَاضَافَتْهَا إِلَى التَّقْوَى؛ لِأَنَّهَا سَبَبُهَا وَأَسَاسُهَا، وَقِيلَ: كَلِمَةُ أَهْلِ التَّقْوَى. ﴿وَكُنُوا أَحَقَّ بِهَا﴾ أَيْ: مُتَصِفِينَ بِمَزِيدِ اسْتِحْقَاقِهَا، عَلَى أَنْ صِفَةُ التَّقْوَى لِلزِّيَادَةِ مُطْلَقًا، أَوْ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ ﴿وَكُنُوا أَيْضًا﴾ أَهْلُهَا ﴿الْمُتَأَهِّلُونَ لَهَا بِتَأْهِيلِ اللَّهِ لِيَاهِمَ﴾. قَالَ التَّشِيرِيُّ: كَلِمَةُ التَّقْوَى هِيَ التَّوْحِيدُ عَنِ قَلْبٍ صَادِقٍ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْكَلِمَةِ الْإِتْعَانُ مِنَ الشَّرْكِ، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا فِي سَابِقِ حُكْمِهِ، وَقَدِيمِ عِلْمِهِ، وَهَذَا لِإِتْرَامِ إِكْرَامٍ وَلُطْفٍ، لَا لِإِزَامٍ إِكْرَاهٍ وَعَنْفٍ، وَإِزَامٌ بَرٌّ، لَا لِإِزَامٍ جَبَرٍ. ﴿وَكُنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فَيَجْرَى الْأُمُورُ عَلَى مَسَاقِهَا، فَيَسْرُقُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ.

الإشارة: لَا يَصِلُ الْعَبْدُ إِلَى مَوْلَاهُ حَتَّى تَكُونَ نَفْسُهُ أَرْضِيَّةً، وَرُوحُهُ سَمَويَّةً، يَدْرُسُ مَعَ الْحَقِّ أَيْنَمَا دَارَ، وَيَخْضَعُ لِلْحَقِّ أَيْنَمَا ظَهَرَ، وَأَهْلُهُ أَيْنَمَا ظَهَرُوا، لَمْ تَبْقَ فِيهِ حَمِيَّةٌ وَلَا أَنْفَةٌ، بَلْ يَكُونُ كَالْأَرْضِ يَطَّأُهَا النَّبَارُ وَالْفَاجِرُ، وَلَا تُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا مَنْ فِيهِ حَمِيَّةٌ لِجَاهِلِيَّةٍ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَذَلَانِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنَانَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ «فَأَنْزَلَ اللَّهُ

(١) أَخْرَجَهُ النَّبِيهِيُّ فِي دَلَائِلِ اللَّيْلَةِ (بَابِ سِيَاقِ قِصَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ ١٠٥/٤) مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ، مَرْسَلًا، وَالتَّمَنُّةُ فِي الْمُنَاجَاةِ، فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فِي (الصَّلَاةِ، بَابِ كَيْفِ يَكْتُبُ: هَذَا مَا صَالَحَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ، ح ٢٦٩٨) كَمَا أَخْرَجَهَا مُطَرَّةٌ فِي (الشُّرُوطِ، بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، ٣٢٩/٥ - ٣٣٣) مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، وَأَخْرَجَهَا مُسْنَمٌ فِي (لِلْمَهَادِ، بَابِ صَلَاحِ الْحَدِيثِيَّةِ ح ١٧٨٣) مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ حَازِبٍ. وَمَعْنَى اللَّهِ هُنَا الْمَسْحَابَةُ أَجْمَعِينَ.

(٢) هَذَا هُوَ التَّفْسِيرُ الشَّرْعِيُّ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (التَّعْسِيرِ - سُورَةُ الْفَتْحِ ح ٣٢٦٥) وَأَعْمَدُ فِي الْمَبْدِ (١٣٨/٥)، ح ٢١١٥٩) وَالْحَاكِمُ (٤٦١/٢) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١٦٨/١) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ (٣). وَأَخْرَجَهُ النَّبِيهِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّمَاتِ (ص ١٠٩) مِنْ حَدِيثِ الْحَقِيلِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ.

سكنته على رسوله فكان مواضعاً سهلاً ليناً، كما قال تعالى: ﴿وَبِكَ لَعَلِّي خَلَقْتُ عَظِيمٌ﴾^(١) وعلى المؤمنين، فأخبر عنهم بقوله: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾^(٢) الآية، «والزمهم كلمة للتقوى»، «لا إله إلا الله، لأنها تهذب الأخلاق، وتخرج ما في القلب من الأمراض والنفاق؛ لأن النفي: تنزيه وتخليه، والإثبات: نور وتخليه، فلا يزال النفي يخرج من القلب ما فيه من الظلمة والفساد»، حتى يظهر ويتصف بكمال المحاسن.

قال في نوارى الأصول، لما تكلم على «الزمهم كلمة للتقوى»: هو «لا إله إلا الله»، وجه تسميتها بذلك: أنه انتفى بها ونفى ما أحدث من الشرك، حمية للتوحيد وعصية وغيرة، اقتضاها نور التوحيد والمحبة، فنفي القلب كل رب ادعى العباد ربوبيته، ووليت قلوبهم إليه، فابتدأ هذا القلب - الذي وصفنا - بالنفي لأرباب الأرض، ثم سما عالياً حتى انتهى إلى الرب الأعلى، فوقف عنده، ونذل وخشع له، واملأ من ووليه إليه. وقال لبيبه: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾^(٣) أي: إن هذه أرباب متفرقون، والرب الله الواحد القهار، فهداه إلى الرب الأعلى، وقال: ﴿وَأَنَّ إِلَهِي بِكَ الْمُنْتَهَى﴾^(٤). ثم قال: ألزم قلوبهم هذه الكلمة بنور المحبة، كما قال: ﴿حَبِّبْ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيِّنْ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٥)، فيحلاوة الحب، وزينة البهاء، صارت الكلمة لازمة لقلوبهم.

وأما قوله: ﴿فَوَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا﴾ فلما صاروا كذلك، لأن الله كان لا شيء، فخلق المقادير، وخلق الخلق في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور امتدى، ومن أخطأ ضل، فقد علم من يخطئه ممن يصيبه. ثم ذكر أحاديث، من ذلك: حديث [ابن عمرو]^(٦): «إن الله خلق خلقه، ثم جعلهم في ظلمة، ثم أهد من نوره ما شاء، فألقاه عليهم، فأصاب النور من شاء أن يصيبه، وأخطأ من شاء أن يخطئه... الحديث»^(٧). ثم قال بعد كلام طويل: ثم لما فزع الروح في آدم أخرج نسم بنيه، أهل اليمين، من كتفه الأيمن في صفاء وتلاقي، وأصحاب الشمال [كالحمة]^(٨) سود من كتفه الأيسر، والسابقون أمام اللفريقين، المقربين، وهم الرسل والأنبياء والأولياء.

(١) الآية ٤ من سورة القلم.

(٢) الآية الأولى من سورة الأعلى.

(٣) الآية ٧ من سورة المجرات.

(٤) في الأصول [ابن عمر] والمثبت هو الصحيح، فالحديث مروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

(٥) أخرجه بتحميد الترمذي وحسنه في (الإيمان، باب افتراق هذه الأمة، ح ٢٩٤٢) وأحمد في المسند (٦٨٥٤ ح) وموطأ (ح ٦٦٤٤) والحاكم (٣٠/١ - ٣١) وصححه ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حبان (ص ٤٤٩) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، وقال البيهقي في المجمع (١١٣/٧ - ١١٤): «رواه أحمد بإسنادين، واليزار والطبراني، ورجال أحمد إسنادي أهد قناته».

(٦) في الأصول [كالحمة] والمثبت من نوارى الأصول، وهو الصحيح.

(٧) والحمة: الأسود من كل شيء، والاسم: الحمة. انظر اللسان (ج ١/٢٠٩).

فقرَّبهم^(١) كلهم، وأخذ عليهم الميثاق على الإقرار بالعبودية، وأشهدهم على أنفسهم، وشهد عليهم بذلك، ثم ردهم إلى الأسلاب ليخرجهم تدرجاً إلى الأرحام^(٢) هـ.

وقال الجنيد رحمه الله في قوله: ﴿وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا﴾: من أدركه عناية السبق في الأزل جرى عليه عدوان للمواصلة، وهو أحقُّ بها، لما سبق إليه من كرامة الأزل هـ. والحاصل: أنهم أحقُّ بها بالسبق بالاصطفائية، وبقيت نعمتها وأنوارها في قلوبهم، دون الذين حجبتهم الله عن رؤية نورها. قاله في الحاشية.

ثم يشرهم بفتح مكة، وصدق للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ﴿٢٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْرُّؤْيَا﴾ أي: صدقه في رؤياه ولم يكذبه - تعالى الله عن الكذب - فحذف الجار وأوصل الفعل كقولهِ: ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾^(٣) يقال: صدقه للحديث: إذا حققه وبيته له، أو: أخبره بصدق، روى أنه صلى الله عليه وسلم رأى في النوم، قبل خروجه إلى الحديبية، كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه، ففرحوا، وحسبوا أنهم داخلوها، وقالوا: إن رؤيا رسول الله حق. والله تعالى قد أبهم الأمر عليهم لينفرد بالعلم الحقيقي، فلما صدوا، قال عبد الله بن أبي بن معوية من المنافقين: والله ما حلقنا ولا قصرنا، ولا رأينا المسجد الحرام، فنزلت^(٤): ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ﴾ فيما أراه، وما كذب عليه، ولكن في الوقت الذي يريد.

وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾، إما صفة لمصدر محذوف، أي: صدقاً مائياً بالحق، أي: بالغرض الصحيح، والحكمة البالغة التي تميز بين الراسخ في الإيمان والمتنازل فيه، أو: حال من الرؤيا، أي: متبصرة بالحق ليست من قبيل

(١) في نوادر الأصول: [فقرَّبهم].

(٢) النقل بتصريف.

(٣) من الآية ٢٣ من سورة الأحزاب.

(٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (باب نزول النجاة مرجع الحديبية ٣٦٤/٤) وابن جرير في التفسير (١٠٧/٢٦) عن مجاهد، مرسل.

أصفاة الأحلام، ويحوز أن يكون قسماً، أى: أقسم بالحق ﴿لندخلن المسجد الحرام﴾، وعلى الأول: جواب القسم محذوف، أى: والله لندخلن المسجد الحرام، والجملة للتسمية: استئناف بيانى، كأن قال: قال: فقيم صدقه؟ فقال: (لندخلن المسجد إن شاء الله). وهو تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد. قال ثعلب: استثنى الله فيما يعلم؛ ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. وقال فى القوت: استثنى الله معلماً لعباده وراداً لهم إلى مشيئته، وهو أصدق القائلين، وأعلم العالمين هـ. أو: للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه، لموت، أو غيبة، أو غير ذلك، أو: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا لرسول الله ﷺ، أو لما قاله ﷺ لأصحابه، حين قمن عليهم، أى: والله لندخلنها ﴿آمين﴾ من عائلة العدو، فهو حال من قاعل لندخله، والشرط معترض. ﴿مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ أى: محلقاً بعضكم، ومقصراً آخرون، ﴿لا تحافون﴾ بعد ذلك أبداً، فهو حال أيضاً، أو استئناف، ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ من الحكمة فى تأخير فتح مكة إلى العام القابل، ﴿فجعل من دون ذلك﴾، فتح مكة ﴿فتحاً قريباً﴾ وهو فتح خيبر، لتستروح إليه قلوب المؤمنين، إلى أن ينيسر الفتح الموعود. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العارف الكامل لا يركن إلى شيء دون الله تعالى، فلا يطمئن إلى وعد، ولا يخاف من وعيد، بل هو عبد بين يدي سيده، ينظر ما يبرز من زمن عنصر قدرته، فإن بشر بشيء فى النوم أو اليقظة، لا يركن إليه، ولا يقف معه؛ لأن غيب المشيئة غامض، وإن خوف شيء فى النوم أو غيره، لا يفرع ولا يجزع؛ لأن العنى بالله والأنس به غيبه عن كل شيء، وفى الله خاف من كل نافع (ماذا فقد من وجده؟) (١)، والله يتولى الصالحين، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً...﴾ الآية (٢).

قال فى الإبريز (٣): الرؤيا المحزنة إنما هى اختبار من الله للعبد، هل يبقى مع ربه أو ينقطع عنه، فإن كان للعبد متعلقاً به تعالى، ورأى الرؤيا المحزنة، لم يلتفت إليها، ولما يبال بها؛ لطمه بأنه متسوب إلى من بيده تصاريف الأمور، وأن ما اختاره تعالى سبقت به المشيئة، فلا يهوله أمر الرؤيا، ولا يلقى إليها بالاً، وهذه لا تضره بإذن الله تعالى؛ وإذا كان العبد غير متعلق بربه، ورأى رؤيا محزنة، جعلها نصب عينيه، وعمر بها باطنه، وانقطع بها عن ربه، ويقدر أنها لا محالة نازلة به، فهذا هو الذى تضره؛ لأن من خاف من شيء سطره عليه هـ.

(١) من ملجاة الشيخ ابن عطاء السكندرى. انظر تقريب الحكم للمفتى الهندي (ص ٤٢).

(٢) الآية ٢ من سورة الطلاق.

(٣) لسيدى عبدالعزیز الدبّاع - رحمه الله تعالى.

وسأل سهل التستري رحمه الله عن الاستثناء في هذه الآية، فقال: تأكيداً في الافتقار إليه، وتأديباً لعباده في كل حال ووقت. هـ. أى: أتبهم لتلايققوا مع شيء دونه.

ثم رد حمية الجاهلية في عدم إقرارهم برسالته ﷺ، فقال:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكْعًا سَاجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرِجٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُمْ فَذَرَوْهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ﴾ ؛ بالتوحيد، أى: ملتبساً به، أو: بسببه، أو: لأجله، ﴿ ودين الحق ﴾ ؛ ودين الإسلام، وبيان الإيمان والإحسان. وقال الورعنجي: ودين الحق: هو بيان معرفته والأدب بين يديه. هـ. ﴿ ليظهره على الدين كله ﴾ ؛ ليخفيه على جنس الدين، يريد الأديان كلها من أديان المشركين وأهل الكتاب، وقد حقق ذلك سبحانه، فإنك لا ترى ديناً قط إلا والإسلام فوقه بالعزة والغلبة، إلا ما كان من النصارى بالجزيرة^(١)، حيث فرط أهل الإسلام، وقيل: هو عند نزول عيسى ﷺ حين لا يبقى على وجه الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحج والآيات. ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ على أن ما وعده كائن. وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينه، أو: كفى به شهيداً على نبوة محمد ﷺ وهو تمييز، أو حال.

﴿ محمد رسول الله ﴾ أى: ذلك المرسل بالهدى ودين الحق هو محمد رسول الله، فهو خير عن مصمم، ورسول: نعت، أو: بدل، أو: بيان، أو: محمد: مبتدأ ورسول: خبر، ﴿ والدين معه ﴾. مبتدأ، خبره: ﴿ أشدأء ﴾

(١) بنى الأنطس.

على الكفار ورحماء بينهم ﴿ أَوْ: «الذين»: عطف على «محمد»، و«أشداء»: خبر الجميع، أى: غِلَظ شداد على الكفار فى حربهم، ورحماء متعاطفون بينهم، يعنى: أنهم كانوا يُظهرون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة، ولمن وافق دينهم الرأفة والرحمة. وهذا كقوله تعالى: ﴿أَدْلِهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾^(١)، ويبلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا يتحزرون من ثيابهم أن تلتصق بثياب الكفار، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم، ويبلغ من تراحمهم فيما بينهم: أنهم كانوا لا يرى مؤمن مؤمنًا إلا صاقيه وعانقه.

وهذا الوصف الذى مدح الله به الصحابة - رضى الله عنهم - مطلوب من جميع المؤمنين، لقوله ﷺ: «ترى المؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»^(٢). روى البخارى، وقال أيضا: «نظر الرجل إلى أخيه شوقًا خيّر من اعتكاف سنة فى مسجدى هذا»^(٣)، ذكره فى الجامع.

﴿تراهم رُكعًا سجدًا﴾ أى: تشاهدتهم حال كونهم راكعين ساجدين؛ لمواظبتهم على الصلوات، أى: على قيام الليل، كما قال من شاهد حالهم: رهبان بالليل أسد بالنهار، وهو استئناف، أى: خير، ﴿يتعنون فضلًا من الله ورضوانًا﴾ أى: ثوابًا ورضًا وتقريبًا ﴿سِيَمَاهُمْ﴾ «علاماتهم» ﴿فى وجوههم﴾ أى: فى جباههم ﴿من أثر السجود﴾ أى: من التأثير الذى يؤثره كثرة السجود. وما روى عنه ﷺ: «لا تلموا صوركم»^(٤) أى: لا تسوها، إنما هو فمين يتصد ذلك باعتماد جبهته على الأرض، ليحدث ذلك فيها، وذلك رياء ونفاق، وأما إن حدث بغير عمد، فلا ينهى عنه، وقد ظهر على كثير من السلف الصالح غرة فى جباههم مع تحقق إخلاصهم.

وقال منصور: سألت مجاهدًا عن قوله: «سِيَمَاهُمْ فى وجوههم» أهو الأثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركة البعير، وهو أقصى قلبًا من الحجارة، ولكنه نورًا فى وجوههم من الخشوع. وقال ابن جرير: هو الوفا والبهاء، وقيل: صفرة للوجه، وأثر السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى، وما هم مرضى. وقال سفيان وعطاء: استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل، لقوله ﷺ: «من كثرت صلاته

(١) من الآية ٥٤ من سورة المائدة.

(٢) أخرجه البيهقى فى (الأدب، باب رحمة الناس وإيهاهم، ج ٦١١) ومسلم فى (البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ج ٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه.

(٣) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ج ٩٣٦٦) للحكيم عن ابن عمرو، وعنه.

(٤) على هامش المصنف الأم: «هذا حديث لا أصل له».

بالليل حَمَنَ وجهه بالنهار^(١) وقال ابن عطية: إنه من قول شريك^(٢) لأحدث، فانظره، وقال ابن جبير: في وجوههم يوم القيامة يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا لله تعالى..

﴿ذلك مثلهم في التوراة﴾، الإشارة إلى ما ذكر من نعمهم لليلة، وما فيها من معنى البعد مع قرب العهد للإيتان بطل شأنه، وبعد منزلته في الفصل، أي: ذلك وصفهم للعجيب الجاري في الغرابة مجرى الأمثال، هو نعمهم في التوراة، أي: كونهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم، سيماهم في وجوههم.

ثم ذكر وصفهم في الإنجيل فقال: ﴿ومثلهم في الإنجيل كزرع..﴾ الخ، وقيل: عطف على ما قبله، بزيادة مثل، أي: ذاك مثلهم في التوراة والإنجيل، ثم بين المثل فقال: هم كزرع ﴿أخرج شطأه﴾ فإخاه، يقال: أضطأ الزرع: أفرخ، فهو مشطبه، وفيه لغات: شطأ بالسكون والفتح، وحذف الهمزة، كقضاة، وشطأ، بالقصر. ﴿فأزره﴾، فقواه، من: للوزارة، وهي الإعانة، ﴿فاستغلظ﴾، فصار من الرقة إلى الغلظ، ﴿فاستوى على سوقه﴾، فاستوى على قصبه، جمع: ساق، ﴿يعجب الزرع﴾، يعجبون من قوته، وكفافه، وغلظه، وحسن نباته ومنظره. وهو مثل صبره الله لأصحابه ﷺ في بدء الإسلام، ثم كثروا واستحكموا، بترقى أمرهم يوماً بيوم، بحيث أعجب الناس أمرهم، فكان الإسلام يترقى كما ترقى الطاقة من الزرع، بما يحتف بها مما يتولد منها.

وقيل: مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم يبثون نبات للزرع، يأمرين بالمعروف، وينهين عن المنكر^(٣). وعن عكرمة: أخرج شطأه بأبي بكر، فأزره بصر، فاستغلظ بعثمان، فاستوى على سوقه علي^(٤). وحكى النقاش عن ابن عباس، أنه قال: للزرع النبي ﷺ، فأزره علي بن أبي طالب، فاستغلظ بأبي بكر، فاستوى على سوقه بصر..

(١) أخرجه ابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل، ح ١٢٣٢) قال: سمعنا إسماعيل بن محمد اللطفي، ثنا ثابت بن موسى أبو يزيد، عن شريك، عن الأعشى، عن أبي سفيان، عن جابر روى لأحدث ورقة..

(٢) «شريك» أحد رواة الحديث. قال السدي:

معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن، وشهادة التجربة، لكن الخطأ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وأخرج البيهقي في الشعب، عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لعماد بن عبد الله بن شير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبداء، قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: غلط من الشيخ، ولما غير ذلك فلا يدرهم عليه. وقد برأرت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضع، على سبيل الخطأ لا المدح، وخالفهم القضاة في مسند الشهاب، فقال في الحديث: إلى أركه. انظر حاشية سنن ابن ماجه (٤٢٣/١). وانظر أيضاً - تفسير القرطبي (٦٣٠٢/٧).

(٣) أخرجه الطبري (١١٤/٢٦) عن قتادة.

(٤) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي (٢٢٥/٧).

واختار ابن عطية: أن المثل شامل للذي ﷺ وللصحابية، فإن الذي ﷺ بعث وحده، فهو الزرع، حبة واحدة، ثم كثر للمسلمين، فهم كالشجر، تقوى بهم ﷺ.

﴿ ليغيب بهم الكمار ﴾ تعليل لما يعرب عنه الكلام من تشبيههم بالزرع في ذكائه واستحكامه، أي: جعلهم كذلك ليغيب بهم من كفر بالله.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾؛ استئناف مبين لما خصهم به من الكرامة في الآخرة، بعد بيان ما خصهم به في الدنيا، ويحوز أن يرجع لقوله: (ليغيب بهم...) إلخ: أي: ليغيب بهم وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم؛ لأن الكمار إذا سمعوا ما أعد لهم في الآخرة مع ما خصهم في الدنيا من العزة والنصر غاطسهم ذلك أشد الغيط، ومنه، في «منهم» للبيان، كقوله: ﴿ فَاحْشُوا الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْتَانِ ﴾ (١)، أي: وعد الله الذين آمنوا من هؤلاء.

الإشارة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى؛ بيان الشرائع، ودين الحق؛ بيان الحقائق، فمن جمع بينهما من أمته ظهر دينه وطريقته، وهذا هو الولي المحمدي، أعلى: ظاهره شريعة، وباطنه حقيقة، وما وصف به سبحانه أصحاب الرسول ﷺ هو وصف الصوفية، أهل التربية النبوية، خصوصاً طريق الشاذلية، حتى قال بعضهم: من حلف أن طريق الشاذلية عليها كانت بوطن الصحابة ما حنث. وقوله تعالى: ﴿ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ يُرِضُونَا ﴾ قال المرتضى: أي: يطلبون مزيد كشف في الذات والدنو والوصال والبقاء مع مثاله بلا عتاب ولا حجاب، وهذا محل الرضوان الأكبر.

وقوله تعالى: ﴿ سِيَمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ ﴾ أي: نورهم في وجوههم، لتوحيهم نحو الحق، فإن من قرب من نور الحق ظهرت عليه أنوار المعرفة، وجمالها وبهاؤها، ولو كان زنجياً أو حبشياً، وفي ذلك قيل:

وعلى العارفين أيضاً بهاءٌ وعليهم من المحبة نورٌ

ويقال: السیما للعارفين، والبهجة للمحبين، فالسیما هي الطمأنينة، والرزامة، والهيبة والوقار، كل من رآهم بديهة هابهم، ومن حالتهم معرفة أحبهم، والبهجة: حسن السمعت والهدى، وغلبة الشوق، والعشق، والتهج بالذكر للسانی. والله تعالى أعلم.

وروى السلمي عن عبدالعزيز المكي: ليس السيماء النحولة والصفرة، ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين، يبدو من باطنهم على ظواهرهم، يتبين ذلك للمؤمنين، ولو كان ذلك في زنجي أو حبشي. وعن بعضهم: ترى على وجوههم هيئة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم. وقال ابن عطاء: ترى عليهم طلع الأنوار لائحة. وقال الورنجي: للمؤمن وجه لله بلا قفا، مقبلاً عليه، غير معرض عنه، وذلك سيما المؤمن. وبالله التوفيق، وبسلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

مدنية. وهي ثمانى عشرة آية. ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما مدح الصحابة، وبشرهم بالمغفرة؛ علمهم الأدب؛ لأنه من أعظم أسباب المغفرة والقرب، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَاعٍ عَلِيمٌ﴾ (١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٢) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، تصدير الخطاب بالنداء، تنبيه للمخاطبين على أن مافى حيزه أمر خطير يستدعى اعتنائهم بشأنه، وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاه، ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم، والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ورازع عن الإخلال به، ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ أى: لا تقدموا للتقديم، على ترك المفعول للتصدي إلى نفس الفعل من غير اعتبار لعلقه بأمر من الأمور، على طريقة قولهم: فلان يعطى ويمنع، أو: لا تقدموا أمورا من الأمور، على حذف المفعول، للعموم، أو: يكون التقديم بمعنى التقدم، من «عظم» اللزوم، ومنه: مقبلة للجيش، للجماعة المتقدمة، ويؤيده قراءة من قرأ: ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ (١) بحذف إحدى التاءين، أى: لا تقدموا ﴿بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، أى: لا تلتفتوا أمرا قبل أن يحكما به، وحقيقة قولك: جلست بين يدي فلان: أن جلست بين الجهتين المسمعتين ليمينه وشماله قريبا منه، فسميت الجهتان يدين، كونهما على سمت اليمين مع القرب منهما، توسعا، كما يسمّى الشيء باسم غيره إذا جاوره.

(١) وهى قراءة يقرب، أحد القراء المعتبرة. انظر الإتحاف (٢/٤٨٥).

وفي هذه العبارة صريح من المجاز الذي يسمى تشبيهاً، وفيه فائدة جلية، وهي: تصوير الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. ويجوز أن يجرى مجرى قولك: سرني زيد وحمّن ماله، فكذلك هنا المعنى: لا تتقدموا بين يدي رسول الله - ﷺ. وفائدة هذا الأسلوب: الدلالة على قوة الاختصاص، ولما كان رسول الله ﷺ من الله بالمكان الذي لا يخفى؛ سلك به هذا المسلك، وفي هذا تهديد لما نقيم منهم من رفع أصواتهم فوق صوته؛ لأن من فصله الله بهذه الأثرة، واختصه بهذا الاختصاص، كان أدنى ما يجب له من التهيّب والإجلال: أن لا يرفع صوت بين يديه، ولا يقطع أمر دونه، فالتقدم عليه تقدّم على الله؛ لأنه لا يطلق عن الهوى، فينبغي الاقتداء بالملئكة؛ حيث قيل فيهم: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ...﴾ الحج (١).

قال عبيد الله بن الزبير: قدّم وفد من تميم على رسول الله ﷺ. فقال أبو بكر: لو أمرت عليهم التمعقاع بين معبد، وقال عمر: يا رسول الله؛ بل أمر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاقي، وقال عمر: ما أردت خلافتك، وارتفعت أصواتهما، فنزلت (١). فعلى هذا يكون المعنى: لا تتقدموا ولاه، والعموم أحسن كما تقدم. وعبارة البخاري: وقال مجاهد: (لا تتقدموا)؛ لا تغتاتوا على (رسول الله ﷺ) حتى يقضى الله - عز وجل - على لسانه (٣). وعن الحسن: أن ناساً ذبحوا يوم الأضحية قبل الصلاة؛ فنزلت، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يعيدوا (٤)، وعن عائشة: أنها نزلت في النهي عن صوم يوم التشك (٥).

﴿واقفوا لله﴾ في كل ما تأتون وتتذرون من الأحوال والأفعال، التي من جعلها ما نحن فيه، ﴿إن الله سميع﴾ لأقوالكم ﴿عليم﴾ بأفعالكم، فمن حقه أن يتقّى ويراقب.

﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾، شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي ﷺ، بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل، وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للمبالغة في الإيقاظ والتنبية، والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أي: لا تبالغوا بأصواتكم وراء حدّ يبلغه

(١) من الآية ٢٧ من سورة الأنبياء.

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، باب من الذين ينادونك من وراء الصحراء أغفهم لا يمتثلون) ح (٤٨٤٧).

(٣) ذكره البخاري في (التفسير، سورة الحجرات). وأخرجه الطبري (١١٦/٢٦).

(٤) أخرجه الطبري (١١٧/٢٦). وعزاه السيوطي في الدر (٨٦/٦) لابن أبي الدنيا في الأمثال.

(٥) عزاه السيوطي في الدر (٨٦/٦) لابن الجار في تاريخه، والطبري في الأربص، وابن مردويه.

هنا، وما ذكره المفسر عن السيدة عائشة وأنشد في عزم الآية؛ لأنه سبب النزول؛ لأن ما ذكر عن السيدة عائشة والحسن مخالف للرواية الصحيحة الواردة في سبب النزول، والتي أخرجه البخاري.

صوته ﷺ، بل يكون كلامه عاليًا لكلامكم، وجهه باهرًا لجهركم، حتى تكون مزيته عليكم لائحة، وسابقتها لديكم واضحة.

﴿ولا تجهروا له بالقول﴾ إذا كلمتموه ﴿كجهر بعضكم لبعض﴾ أى: جهراً كافئاً كالجهر الجارى فيما بينكم، بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته، واختاروا فى مخاطبته للقول اللين القريب من الهمس، كما هو الدأب فى مخاطبة المهابة العظيم، وحافظوا على مراعاة هيبة النبوة وجلالة مقدارها. وقيل: معنى: ﴿لا تجهروا له بالقول﴾ كجهر بعضكم لبعض: لا تقولوا: يا أحمد، يا أحمد، بل: يا رسول الله. يابى الله، ولما نزلت هذه الآية، ما كلم رسول الله ﷺ أبوبكر إلا كأخى السرار^(١).

وعن ابن عباس ؓ: أنها نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس، وكان فى أذنيه وقر، وكان جهرى الصوت، وكان إذا تكلم رفع صوته، وربما كان يكلم النبى ﷺ فينادى من صوته. هـ. والصحيح ما تقدم. وفى الآية أنهم لم يهروا عن الجهر مطلقاً، وإنما نهوا عن جهر مخصوص، أى: الجهر المنعوت بمائلة ما اعتادوه فيما بينهم، وهو اللغو من مراعاة هيبة النبوة، وجلالة مقدارها.

وقوله: ﴿أن تحبط أعمالكم﴾ مفعول من أجله، أى: لا تجهروا خشية أن تحبط أعمالكم، وأنتم لا تشعرون. فإن سوء الأدب ربما يؤدى يصاحبه إلى العطب وهو لا يشعر، ولما نزلت الآية جلس ثابت بن قيس فى بيته ولم يخرج، فتفتده ﷺ، فدعاه فسأله، فقال: يا رسول الله! لقد أنزلت عليك هذه الآية، وإنى رجل جهير الصوت، فأخاف أن يكون عملى قد حبط، فقال له ﷺ: «لست هناك، تعيش بخير، وتموت بخير، وإنك من أهل الجنة»^(٢).

وأما ما يروى عن الحسن: أنها نزلت فى المناقير، الذين كانوا يرفعون أصواتهم فوق صوته ﷺ فقد قيل: محمله: أن نهيبهم مندرج تحت نهى المؤمنين بدليل النص.

﴿إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله﴾ أى: يخفضون أصواتهم فى مجلسه، تعظيماً له، وانتهاء عما نهوا عنه، ﴿أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى﴾ أى: أخلصها وصفاها، من قلوبهم: امتحن الذهب وفنته إذا ذاباه، وفى القاموس: محنه، كمنعه: اختبره، كماحتحه، ثم قال: وامتحن القوم: نظر فيه ودرسه، والله قلوبهم: شرحها ورسعها، وفى الأساس: ومن المجاز: محن الأديم: مدحه حتى يسمه، وبه فسر قوله تعالى:

(١) أخرجه الحاكم (٤٦٢/٢) «ومسحه على شوط مسلم، وأقره الذهبى، والبيهقى فى الشعب (رقم ١٥٢٠ و ١٥٢١) عن أبى هريرة ؓ.

(٢) فى الأصول: [لن].

(٣) أخرجه بمعناه البخارى فى (المناقب، باب علامات النبوة فى الإسلام ح ٣٦١٣) ومسلم فى (الإيمان، باب سفانة المؤمن أن يحبط عمله، رقم ١٨٧ ح ١١٩) من حديث أنس بن مالك ؓ.

﴿استمعن الله قلوبهم للتقوى﴾ أى: شرحها ووسمها، ﴿لهم مغفرة وأجرٌ عظيم﴾ أى: مغفرة لذنوبهم، وأجر عظيم: نعيم الجنان.

الإشارة: على هذه الآية والتي بعدها اعتمد للصرفية فيما نوّنه من آداب المريد مع الشيخ، وهى كثيرة أفردت بالتأليف، وقد جمع شيخنا البرزى الحسنى رحمته الله كتاباً جليلاً جمع فيه من الآداب ما لم يوجد فى غيره، فيجب على كل مريد طالب للوصول لمطالعة والعمل بما فيه.

والذى يُؤخذ من الآية: أنه لا يتقدم بين يدي شيخه بالكلام، لاسيما إذا سأله أحد، فمن الفضول التفتيح أن يسبق شيخه بالجواب، فإن للسائل لا يرضى بجواب غير الشيخ، مع ما فيه من إظهار علمه، وإشهار شأنه، والتقدم على شيخه. ومن ذلك أيضاً: ألا يقطع أمراً دون مشورته، مادام تحت المجرة، والأ يتقدم أسامه فى المشى إلا بإذنه، وأن يخفض صوته عند حضوره، بل لا يتكلم إلا أن يأذن له فى الكلام، ويكون بخفض صوت وتعظيم.

قلت: وما زالت أشيائنا تأمرنا بالتكلم عند المذاكرة؛ إذ بالكلام تُعرف أحوال الرجال، وسمعتُ شيخ شيخنا، مولاي العزى الدرقاوى الحسنى رحمته الله يقول: حُكِّمْنَا فى المذاكرة؛ ليظهر العلم، وكونوا معنا كما قال القائل: حك لى نرسل لك، لا كما قال القائل: سَفِّجْ لى نعمل لك. هذا لئلا يكون بعده مع الشيخ على وجه الاسترشاد والاستعلام، من غير معارضة ولا جدال، وإلا فالسكوت أسلم.

قال القشيري: ﴿الْأَتَقِنُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: لاتعملوا فى أمر للدين من ذات أنفسكم شيئاً، وقفوا حينما وقفتُم، واقفوا ما به أمرتُم، أى: اعملوا بالشرع لا بالطبع فى طلب الحق، وكونوا من أصحاب الاقتداء والاتباع، لا من أرباب الابتداع أو الابتداع.

وقال فى قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾ الآية، يشير إلى أنه من شرط المزمع: ألا يرى رأيه وعقله واحتياجه فرق رأى النبي والشيخ، ويكون مصلحاً لرأيه، ويحفظ الأدب فى خدمته ومسحبه، ﴿وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ﴾ أى: لاتخطبوه كخطاب بعضكم لبعض، بل خاطبوه بالتعظيم والتبجيل، ولا تنظروا إليه بالعين التى تنظرون إلى أمثالكُم، وإنه لحسن خلقه قد يلاعِبكم، فلا تقيسوا معه، متجاسرين عليه بما يشارِككم من خلقه، ولا تبدلوه بحديث حتى يفتاحكم، أن تحبط أعمالكم بسوء أدبكم، وأنتم لاتشعرون. إن للذين يغصون أصواتهم عند رسول الله وعند شيخه أولئك الذين لمعَن الله قلوبهم للتقوى، أى: انتزع عنها حب الشهوات، وصفاها من دنس سوء الأخلاق، وتخلقت بمكارم الأخلاق، حتى انسلخت من عادات البشرية (١) هـ.

وقال في القوت: الرواية مقرونة بالنصرة؛ فإذا تولأ نصره على أعدائه، وأعدى عدوه نفسه، فإذا نصره عليها، أخرج الشهرة منها، فامتحن قلبه للفقوى، ومجّض نفسه، فخلصها من الهوى...هـ.

ثم تكرر من لم يستعمل الأدب مع الحضرة النبوية، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾؛ من خارجها، أو: من خلفها، أو: من أمامها، فالوراء: الجهة التي تُرأى عنك الشخص تطله من خلف أو من قدام، ومن: لابتداء العاية، وأن المناداة نشأت من ذلك المكان، والحجرة: الرقعة من الأرض، المحجورة بحائط يحوط عليها، فعلة، بمعنى مفعولة، كالقبضة، والجمع: حجرات، بصمتين، ويفتح الجيم، والمراد: حجرات النبي ﷺ، وكان لكل امرأة حجرة.

نزلت في وفد بني تميم، وكانوا سبعين، وفيهم عيينة بن حصن الغزاري، والأقرع بن حابس، وقدرا على النبي ﷺ وقت الطهيرة، وهو راقد، فنادوا رسول الله ﷺ من وراء حجراته، وقالوا: اخرج إلينا يا محمد؛ فإن مدحنا زين، ودمنا شين، فاستيقظ، وخرج ﷺ وهو يقول: «ذلکم الله الذي مدحه زين، ودمه شين»، فقالوا: نحن قوم من بني تميم، جلنا بشاعرنا وخطيبنا، لشاعرك، ونفاخرك، فقال ﷺ: «ما بالشعر بعثت، ولا بالفخار أمرت»، ثم أمر ﷺ خطيبهم فتكلم، ثم قال لثابت بن قيس بن شماس: وكان خطيب النبي ﷺ، قم، فقام، فحطب، فأقم خطيبهم، ثم قام شاب منهم، فأنشأ يقول:

نَحْنُ الْكِرَامُ فَلَا حَى يَعَادِلُنَا قَيْنَا الرُّؤُوسَ وَقَيْنَا يُفَسِّمُ الرُّبْعَ
وَنُطْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَطْعِ كُلَّهُمْ إِنَّا كَذَلِكَ عِنْدَ الْفَخْرِ نَرْتَعُ^(١)

(١) هكذا جاء في الأصول، أما في البحر المحيط (١٠٦/٨ - ١٠٧) وأسباب النزول للواحدي (ص ٤٠٥) وغيرهما من المصادر فذكروا بعد البيت الأول:

وَنُطْعِمُ النَّاسَ عِنْدَ الْقَطْعِ كُلَّهُمْ من السديف إذا لم يونس الأقرع
إِذَا أَبِينَا فَلَا يَأْبَى لَنَا أَحَدٌ إنا كذلك عند الفخر نرتع.

فَقَالَ ﷺ لِحَسَنٍ: قُمْ فَأَجِبْهُ، فَقَالَ:

إِنَّ الذُّوَابَ مِنْ قِيَهْرٍ وَإِخْوَتَهُمْ قَسَدٌ شَسْرَعَسُوا سُنَّةَ لِلنَّاسِ تَنْبِيعُ
يَرْضَى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ تَقْوَى إِلَهَهُ وَكُلُّ الْفَخْرِ يُصْطَنَعُ (١)

ثم قال الأقرع شعراً افتخر به، فقال عليه السلام - لحسان، قُمْ فَأَجِبْهُ، فقال حسان:

بَنِي دَارِمٍ، لَا تَفْخَرُوا، إِنَّ فَخْرَكُمْ يَغُودُ وَبِالْأَعْدَاءِ ذِكْرُ الْمَكَارِمِ
هَبْلَكُمْ، عَلَيْنَا نَفْخُورُ وَأَنْتُمْ لَنَا خَوْلٌ مِنْ بَيْنِ طَنْفٍ وَخَادِمٍ (٢)

فقال ﷺ: «لقد كنت غنياً عن هذا يا أحد بني دارم أن يذكر منك ما قد طست أن الناس قد سبهوا»، ثم قال الأقرع: تكلم خطيباً، فكان خطيبهم أحسن قَيْلاً، وتكلم شاعراً فكان شاعرهم أشعر. هـ (٣).

هذا، ومناداتهم من وراء الحجرات؛ إما لأنهم أتوها حجرة حجرة، فنادوه ﷺ من وراءها، أو: بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له ﷺ، أو: نادوه من وراء الحجرة التي كن فيها، ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله ﷺ. وقيل: الذي ناداه عبيدة بن حصن والأقرع، وربما أسند إلى جميعهم لأنهم راضون بذلك وأمرؤا به. ﴿أكثرهم لا يعقلون﴾، إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه العظيمة من سوء الأدب.

﴿ولو أنهم صبروا﴾ أي: ولو تحقق صبرهم ونظارهم؛ فمحل (أنهم صبروا) رفع على الفاعلية؛ لأنَّ أن، تسبك بالمصدر، لكنها تفيد التحقق والثبوت، للفرق بين قولك: بلغني قيامك، وبلغني بك قائم، وحتى تفيد أن الصبر يتبعي أن يكون معيلاً بخروجه عليه، فإنها مختصة بالقائيات. والصبر: حبس النفس على أن تنازع إلى هواها، وقيل: الصبر مر؛ لا يتجرعه إلا حره. أي: لو نأثروا حتى تخرج إليهم بلا مناداة؛ لكان الصبر خيراً لهم من الاستعجال، لما فيه من رعاية حسن الأدب، وتعظيم الرسول، والموجبتين للثواب، والإسعاف بالمسئول، إذ روى أنهم وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر، وذلك أنه ﷺ بعث مزية إلى حى بنى العنبر، وأمر عليهم عبيدة

(١) انظر ديوان حسان بشرح البرقوقى ص ٣٠١. وفيه:

إِنَّ الذُّوَابَ مِنْ قِيَهْرٍ وَإِخْوَتَهُمْ قَدِ بَيَّسُوا سُنَّةَ لِلنَّاسِ تَنْبِيعُ
يَرْضَى بِهَا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ تَقْوَى إِلَهَهُ وَبِالْأَعْدَاءِ ذِكْرُ الْمَكَارِمِ

(٢) انظر ديوان حسان ص ٤٣٧.

(٣) أخرجه التوحيدي في أسباب النزول ص (٤٠٤ - ٤٠٦) عن جابر بن عبد الله، وعنه الحافظ ابن حجر في التكايف الشاف (ص ١٥٥ - ١٥٦ رقم ١٥) للعلاني. وأخرج الجزء الأول من القصص، انترمدي في (التفسير، باب ومن سورة الحجرات، ح ٣٦٦٦) عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ابن حصن، فهربوا وتركوا عيالهم، فسباهم عبيية، ثم قَدِمَ رجالهم بِقَدُونٍ للذراري، فلما رأتهم الذراري أَجْهَشُوا إلى آبائهم يَبْكُونَ، فَعَجَلُوا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَادَوْهُ حَتَّى أَبْقَطَهُ مِنْ نَوْمِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَأُطْلِقَ النِّصْفُ وَفَادَى النِّصْفُ^(١)، ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ وَبَلَغَ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحْمَةَ وَاسْعُهُمَا، فَلَنْ يَضِيقَ سَاعَتُهُمَا عَنْ هَؤُلَاءِ إِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوا.

الإشارة: من آداب المريد ألا يوقظ شيخه من نومه، ولو بقي ألف سنة ينتظره، وألا يطلب خروجه إليه حتى يخرج بنفسه، وألا يقف قبالة باب حجرته لئلا يرى بعض محارمه. ومن آدابه أيضاً: ألا يبيت معه في مسكن واحد، وألا يأكل معه، إلا أن يعزم عليه، وألا يجلس على فراشه أو سجانيته إلا بأمره، وإذا تعارض الأمر والأدب، فهل يُقَدَّمُ الأمر أو الأدب؟ خلاف، وقد تقدم في صلح الحديبية: أن سيدنا علياً - كرم الله وجهه - قَدِمَ الأدب على الأمر، حين قال له ﷺ «امح اسم رسول الله من الصحيفة»^(٢)، فأبى، وقال: والله لأمحوك أبداً. والله تعالى أعلم.

ومن جملة الأدب: التأنى في الأمور وعدم العجلة، كما أبان ذلك بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيْهِمْ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۖ ﴿٧﴾ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ﴿٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾. نزلت في الوليد بن عتبة بن أبي سعيد، وكان من فضلاء الصحابة - رضى الله عنه - بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق، بعد الوقعة مصدقاً، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فخرجوا يتلقونه، تعظيماً لأمر النبي ﷺ، فطن أنهم مقاتلوه؛ فرجع، وقال لرسول الله ﷺ: قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، فهم ﷻ أن يغزوهم، ثم أنرا النبي ﷺ وأخبروه أنهم إنما خرجوا يتلقونه تكمرة؛

(١) انظر تفسير البغوي (٣٣٧/٧).

(٢) راجع تفسير الآية ٢٦ من سورة التمح.

فانهمم للنبي ﷺ وبعث إليهم خالد بن الوليد، خفية مع عسكر، وأمره أن يخفى عليهم قدمه، ويتطلع عليهم، فإن رأى ما يدل على إيمانهم؛ أخذ زكاتهم ورجع، وإن رأى غير ذلك؛ استعمل فيهم ما يستعمل في الكفار، فسمع خالد فيهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة، فنزلت الآية^(١).

وسمى الوليد فاسقاً لعدم تثبته؛ فخرج بذلك عن كمال الطاعة، وفي تسميته بذلك زجر لعيره، وترغيب له في التوبة، والله تعالى أعلم بغيبه، حتى قال بعضهم: إنها من المتشابه، لما ثبت من تحقق إيمان الوليد. وقال أبو عمر في الاستيعاب: لا يصح أن الآية نزلت في قضية الوليد؛ لأنه كان في زمن النبي ﷺ من^(٢) ثمانية أعوام، أو من عشرة، فكيف يبعثه رسولا؟^(٣) هـ. قلت: لا غرابة فيه، وقد كان ﷺ يؤمر أسامة بن زيد على جيش، فيه أبو بكر وعمر، مع حدادته سنة، كما في البخاري وغيره.

وفي تنكير (فاسق) (نبا) شياخ في الفساق والأنبياء، أي: إذا جاءكم فاسقٌ أي فاسقٌ كان، بأي خبر ﴿فتبينوا﴾ أي: فتوقفوا فيه، وتطلبوا بيان الأمر واكتشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول من لا ينحري الصدق، ولا يتحامي للكنب، الذي هو نوع من الفسوق.

وفي الآية دليل على قبول خبر الواحد العدل؛ لأننا لو توقفنا في خبره؛ لسوينا بينه وبين الفاسق، ولخلا للتخصيص به عن الفائدة. وقرأ الأخوان: «فتثبتوا» والتثبت والتبين متقاربان، وهما طلب الثبات والبيان والتعرف. ﴿أن تصيبوا﴾ أي: لتلا تصيبوا ﴿قوماً بحالة﴾: حال، أي: جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة. ﴿فتصيحوا﴾: فتصيحوا ﴿على ما فعلتم نادمين﴾: معتمدين على ما فعلتم، متعدين أنه لم يقع، والندم: ضرب من النعم؛ وهو أن يغتم على ما وقع، بمعنى أنه لم يقع، وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام في الجملة.

﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾ فلا تكذبوا، فإن الله بخبره، فيهلك سر للكاذب، أو: فارجعوا إليه وامثلوا رأيه، ثم استأنف بقوله: ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾؛ لوقعتهم في العنت؛ وهو الجهد والهلاك.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٧٩/٤) والطبراني في الكبير (٤٠١/٣) والطبري (١٢٣/٢٦) وعبد الرزاق في التفسير (٢٣١/٢) وقال الهيثمي في المجمع (١١١/٧): رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف، وانظر: تفسير ابن كثير (٢٠٦/٤) - (٢١٠) والفتح السامري مع حاشية السعدي (١٠٠١/٣).

(٢) هكذا في الأصول، وأسنه: «ابن».

(٣) لم ألق عليه بهذا اللفظ، ولا على معناه، وإنما وجدت ما يفيد ترجيح ابن عبد البر بأن الوليد لم يكن غلاماً في هذا الوقت. راجع الاستيعاب (١١٤/٤). وهذا أيضاً ما رجمه ابن حجر في الإصابة (٦٠١/٣) حيث قال: قلت: ومما يؤيد أنه كان رجلاً؛ أنه كان قدم في فداء ابن عم أبيه «الحارث بن أبي جزة بن أبي عمرو بن أمية»، وكان أسير يوم بدر، ففداه بأربعة آلاف. حكاه أصحاب المعازي هـ.

والتعبير بالمصارع للدلالة على أن عتقهم إنما يلزم في استمرار مطاعته لهم في كل ما يعرض من الأمور، وأما طاعته في بعض الأمور استثناءً لهم، فلا. انظر أياً السعود. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زين لرسول الله ﷺ الإيقاع ببنى المصطلق تصديقاً لقول الوليد، وأن بعضهم كانوا يثصونون ويثجرون الوقوع بهم تأنيلاً وتثبيناً في الأمر، وهم الذين استثناءهم الله بقوله:

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ﴾، وأسندته إلى الكل تنبيهاً على أن أكثرهم تعرّجوا الوقوع بهم وتأنوا، وقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وهو تجديد الخطاب وترجيبه إلى بعضهم بطريق الاستدراك، بياناً لبراعتهم عن أوصاف الأولين وإحماذاً لأفعالهم، أي: ولكنه - تعالى - جعل الإيمان محبوباً لديكم ﴿وَزَيَّنَّ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ حتى رسخ فيها، ولذلك صدر منكم ما يليق به من التثبت والتحرّج، وحاصل الآية على هذا: واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تترؤن معه على خطأ، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبيب إلى بعضكم الإيمان، فلا يأمر إلا بما هو صواب من التأنى وعدم العجلة.

قلت: والأحسن في معنى الاستدراك: أن التقدير: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله لا يقره على معاتكم بل ينزل عليه الوحي بما فيه صلاحكم وراحتكم، لأن الله حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فلا يسلك بكم إلا ما يليق بشأنكم من الحفظ والعصمة.

ثم قال: ﴿وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ ولذلك تخرجتم عما لا يليق مما لا خير فيه مما يؤدي إلى عنتكم، قال ابن عرفة: العطف في هذه الآية تدلّي، فالكفر أشدها، والفسوق دونه، والعصيان أخف؛ لصدقه على ترك المنذوبات، حسبما نقل ذلك البغداديون وحملوا عليه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هـ.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ أي: أولئك المستثنون، أو: المتصرفون بالإيمان، المزين في قلوبهم، هم السالكون على طريق السوى، الموصول إلى الحق، أي: أصابوا طريق الحق، ولم يميلوا عن الاستقامة. والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه، من: الرشادة، وهي الصخرة الصماء. ﴿فَصَلِّا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ أي: إفضالاً من الله وبنعماً عليهم؛ مفعول من أجله، أي: حبيب وكره للفضل والنعمة عليهم. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾؛ مبالغ في العلم، فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل، ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل ما يفعل لحكمة بالغة.

الإشارة: إن جاءكم خاطر سوء بنبأ سوء فثبوتوا وثبتوا، ولا تتبادروا بإظهاره، خشية أن تُصيروا قوماً بجهالة، فتظنوا بهم السوء، وتقرأ في العيبة، فتصبحوا على ما فطعت نادمين، فالموافق قلبه على طرف لسانه، إذا خطر فيه شيء ينطق به، فهذا هالك، والمؤمن لسانه من وراء قلبه، إذا خطر شيء نظر فيه، ووزنه بميزان الشرع، فإن كان

فيه مصلحة نطق به، وإلا رده وكتمه، فالواجب: وزن الخواطر بالقسطاس المستقيم، فلا يظهر منها إلا ما يعود عليه منفعته.

﴿واعلموا أن فيكم رسولاً الله﴾، قد بين لكم ماتفعلون وماتذرون، ظاهراً وباطناً، ومن اتصل بخليفة الرسول، وهو الشيخ حكمه على نفسه، فإن خطر في قلبه شيء يهيم أمره عرضة عليه، والشيخ ينظر بعين البصيرة، لو يطيعكم في كثير من أمركم التي تعزمون عليها لعنتم، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، فاستمعوا لما يأمركم به، وتمثلوا أمره، وكره إليكم الكفر والفسوق؛ الخروج عن أمره ونهيه، والعصيان لما يأمركم به، فلا تدرن إلا مايسركم، ويفضي بكم إلى السهولة والراحة، فضلاً من الله ونعمة، فإن السقوط على الشيخ إنما هو محض فضل وكرم، فله الحمد وله الشكر دائماً سرمداً.

وللتشيري إشارة أخرى، قال: إن جاءكم فاسق بنبأ يشير إلى تسويلات النفوس الأمارة بالسوء، ومجيئها كل ساعة نبأ شهوة من شهوات الدنيا؛ فتبينوا ربحها من خسارها، من قبل أن تُصيبوا قوماً من القلوب وصغائرها، فإن ما فيه شعاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومعانها؛ فتصيحوا صياح القيامة على ماقلم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، يشير إلى رسول الإلهام في أنفسكم، يلهمكم فجور نفوسكم وتقواها، لو يطيعكم في كثير من أمر النفس الأمارة، لعنتم؛ لوقعتم في الهلاك، ولكن الله حبيب إليكم الإيمان بالإلهامات الربانية، وزينه في قلوبكم بقلم الكرم، وكره بقرن النظر العناية إليكم الكفر، والفسوق؛ هو سدر الحق والخروج إلى الباطل، والعصيان، وهو الإعراض عن طالب الحق، أولئك هم الراشدون إلى الحق بإرشاد الحق، فضلاً من الله ونعمة منه، ينعم به على من شاء من عباده، والله علیم حكيم (١) . هـ.

ثم أمر الراشدين المتقدمين بالإصلاح بين الناس، إذ لا ينجح في الغالب إلا على أيديهم، فقال:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَحْكُمُوا إِلَيْهَا فَإِنْ سَأَلْتَهُمَا عَلَىٰ الْقَتْلِ فَقُلُوا هَاتَا بِذُنُوبِكُمَا وَلَا يَنْظُرُ بِغْتَاكُمَا إِلَى اللَّهِ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَحَدُكُمَا بَاطِلًا وَأَنتُمَا تَعْلَمُونَ ١٠﴾

(١) لم أقف على هذا النص في محله من لطائف الإشارات.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾ أى: تقاتلوا، والتجمع باعتبار المعنى لأن كل طائفة جمع؛ كقوله: ﴿مَدَانُ حَصَمَاتٍ احْتَصَمُوا﴾^(١)، ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالى، ﴿فَإِنْ بَكَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى﴾ ولم تقاتل بالنصيحة ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ﴾؛ ترجع ﴿إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾؛ إلى حكمه، أى: إلى ما أمر به من الصلح وزال الشقاق، والفاء: الرجوع، وقد يسمى به الظل والغنيمه، لأن الظل يرجع بعد نسيخ الشمس، والغنيمه ترجع من أيدى الكفار إلى المسلمين.

وحكم الفتنة الباغية: وجوب قتالها، فإذا كُفَّت عن القتال أيدىها تركت. قال ابن جزى: وأمر الله في هذه الآية بقتال الفتنة الباغية؛ وذلك إذا تبين أنها باغية، فأما الفتنة التي تقع بين المسلمين؛ فاختلف العلماء فيها على قولين، أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء منها ولا القتال، وهذا مذهب سعد بن أبي وقاص، وأبى ذر، وجماعة من الصحابة، وحجتهم حديث: «قتال المسلم كفر»^(٢)، وحديث: الأمر بكسر السيف في الفتنة، والقول للثاني: النهوض فيها واجب؛ لكُفَّت الفتنة للباغية، وهذا مذهب علي، وعائشة، وطلحة، وأكثر الصحابة، وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء، وحجتهم هذه الآية. فإذا فرعنا على القول الأول، فإن دخل داخل على من اعتزل الفرقتين منزله يريد نفسه أو ماله فقبله نفعه، وإن أدى ذلك إلى قتله؛ لحديث: «من قتل دون نفسه وماله فهو شهيد»^(٣). وإذا فرعنا على الثاني، فاختلف؛ مع من يكرن النهوض من المعتنين؟ فقيل: مع السواد الأعظم، وقيل: مع العلماء، وقيل: مع من يرى أن الحق معه - هـ.

قلت: إذا وقعت الحرب بين القبائل فمن تعدت تربتها إلى قرية غيرها فهي باغية، يجب كفها، وإذا وقعت بين الحدود؛ فالمشهور: النهوض؛ ثم يقع السؤال عن السبب؛ فمن ظهر ظلمه وجب كفه، فإن أشكل الأمر، فالإمسك عن القتال أسلم. والله تعالى أعلم.

﴿فَإِنْ فَاءَتْ﴾ عن البغي، وأقضت عن القتال؛ ﴿فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾؛ بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى، ولا تكتفوا بمجرد مداركتيهما؛ لئلا يكون بينهما قتال في وقت آخر، وتقييد الإصلاح بالعادل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة، وقد أكد ذلك بقوله: ﴿وَأَقْسِطُوا﴾ أى: واعدلوا في كل ما تناون وما تذرّون،

(١) من الآية ١٩ من سورة الحج.

(٢) أخرجه أحمد في المسند، (١/١٧٨) والترمذي في (الإيمان)، باب سباب المؤمن فسوق، ج ٢٦٣٤) والنسائي في (تعريم الدم، باب قتال المسلم) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه البخاري في (الطعام)، باب من قاتل دون ماله ج ٢٤٨٠ من حديث عبيد الله بن عمرو بن العاص، بلنذ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وأخرجه أبو داود في (السنن)، باب في قتال المصوص ج ٤٧٧٢) والترمذي في (الدليات)، باب من قاتل دون ماله ج ١٤٢١) وكذا ابن ماجه والهيثم، من حديث سعيد بن زيد، بلنذ: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد».

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ؛ العادلين، فيجازيهم أحسن الجزاء، والقسط بالفتح: الجور، وبالكسر: العدل، والغفل من الأول: قسط فهو قاسط: جار، ومن الثاني: أقسط فهو مقسط: عدل، وهمزته للسلب، أي: أزال القسط، أي: الجور.

والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج، وذلك أن رسول الله ﷺ ذهب يعود سعد بن عباد، فمر مجلس من الأنصار، فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين، فوقف ﷺ على المجلس، ووعظ وذكر، فقال عبد الله ابن أبي: يا هذا، لا تؤذنا في مجالسنا، واجلس في موصلك، فمن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بل أغثنا يا رسول الله وذكرنا، فارتفعت أصواتهما، وتصاروا بالثعلب، فنزلت الآية، وقيل غير ذلك^(١).

وفي الآية دليل على أن الباغي لا يخرج بغيه عن الإيمان، وأنه يجب نصره المظلوم، وعلى فصيلة الإصلاح بين الناس.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ أي: منتسبون إلى أصل واحد، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية، فيجب الاجتهاد في التآلف بينهما لتحقيق الأخوة. والفاء في قوله: ﴿فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَوْيَكُم﴾ لإيدان بأن الأخوة الدينية موجبة للإصلاح. ووضع المظهر مقام المضمحل مصافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه، وتخصيص الاثنين بالذكر؛ لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولى؛ لتضايف الفتنة والفساد فيه. وقيل: المراد بالآخرين: الأوس والخزرج. وقرأ يعقوب: «إخوتكم، بالجمع. ﴿وَاقْوُوا اللَّهَ﴾ فيما تأتون وتذرون، التي من جعلتها: الإصلاح بين الناس ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ راجين أن تُرحموا على تقواكم، لأن التقوى تحمكم على التواصل والائتلاف، وهو سبب نزول الرحمة.

الإشارة: النفس الطبيعية والروح متقابلان، والحرب بينهما سجال، فالنفس تريد السقوط إلى أرض الخطيئة والبقاء مع عوائلها، والروح تريد العروج إلى سماء المعارف وحضرة الأسرار، وبينما اتصال والتساق، فإن غلبت النفس هبطت بالروح إلى الحضيض الأسفل، ومنعتها من العلوم الدنية والأسرار الدنيوية، وإن غلبت الروح، عرجت بالنفس إلى أعلى عُلَيين، بعد تزكيتها وتصفيتها، فتكسوها حلة الروحانية، ويتكشف لها من العلوم والأسرار مكان للروح، ولكل جند تقابل به، فيقال من طريق الإشارة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، بأن تؤخذ

(١) والذي في الصحيح: ما أخرجه البخاري في (الصلح) باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، ح ٢٦٩١) وعلم في (الجهاد والسير) باب في دعاء النبي ﷺ ومبره على أدى المتنافقين ح ١٧٩٩) عن أس بن مالك قال: قيل للنبي ﷺ: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فأنطلق إليه، وركب حملاً، وأنطلق المسلمين، وهي أرض سبعة، فما أتاه النبي ﷺ قال: إليك عني، فوالله لقد أتاني نثن حملاً، فقال رجل من الأنصار: والله! لعمار رسول الله ﷺ أطيب ريحاً منك، قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال: فغضب لكل واحد منهم أصمابه، قال: فكان بينهم شرب بالجرير وبالأيدى وبالثعلب، قال: هبطت أنها نزلت فيهم: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾.

النفسُ بالسَّياسة شيئاً فشيئاً، يُنقص من حظوظها شيئاً فشيئاً، حتى تتزكى وتعالج الروحُ لدخول الحضرة، وعكوف النعم في الذكر شيئاً فشيئاً، حتى تدخل الحضرة وهي لا تشعر، ثم تشعر ويتبع الاستقراق. وأما إن قُطعت النفسُ عن جميع مألوفاتها مرة واحدة، أو كُلفت الروحُ الحضور في الذكر على الغوام مرة واحدة، أفسدتُهما، لقوله: ﴿يَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يُفْكِرُوا فِيْهِ﴾ (١) وقال أيضاً: «لا يَكُن أحدكم كالْمُتَبَتِّ، لا أَرْضاً قطع ولا ظهراً أبقي» (٢)؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى ففَاتِلَا التي تَبَغَى، بأن تُردع النفس إن طغت، وتأخذ لجام الروح إن هاجت، حتى تبقى إلى أمر الله، وهو الاعتدال، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوفى كل ذي قسط قسطه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ قال الورعبي: أفهم أيها العاقل أن الله سبحانه خلق الأرواح المقدسة من عالم الملكوت، وألهمها أنوار الجبروت؛ فمواردُها من قُربه مختلفة، لكن عينها واحدة، وخلق هيكلها وأشباهها من تربة الأرض التي أحلصها من جمعتها، وزينها بدور قدرته، ونفع فيها تلك الأرواح، وجعل من الأرواح والأجسام النفوس (٣) الأمانة التي ليست من قبيل الأرواح، ولا من قبيل الأجسام، وجعلها مخالفة للأرواح ومساكنها، فأرسل الله عليها جند العقول، يدفع بها شرها، فإذا امتحن الله عباده المؤمنين هَبَّج نفوسهم الأمانة؛ ليظهر حقائق درجاتهم من الإيمان، فأمرهم أن يعبدوا العقل والروح والقلب على النفس حتى تنهزم؛ لأن المؤمنين كالنسيان يشد بعضهم بعضاً.

ثم بين أن في الإصلاح بين الإخوان العلاج والنجاة، إذا كان مقرونًا بالتقوى التي تقُدس البواطن من البغى والحسد بقوله: (واتقوا الله لعلمكم تُرجمون) فإذا فهمت ما ذكرت علمت أن حقيقة الأخوة مصدر الإعتاد، فإنهم كنفس واحدة؛ لأن مصادرهم مصدر واحد، (وهو) (١) آدم، ومصدر روح آدم نور الملكوت، ومصدر جسمه تربة الجنة في بعض الأقوال. لذلك يصعد الروح إلى الملكوت، والجسم إلى الجنة، كما قال ﷺ: «كل شيء يرجع إلى أصل» (٢)، قلت: صعود الروح إلى الملكوت هو شهود معاني الأسرار في دار الجنة، ونزول الجسم إلى الجنة هو تمتعه بتعيم حسها في عالم الأشباه، وكل ذلك بعد الموت، وأحسن العبارة أن يقال: لأن مصادرهم مصدر واحد، وهو بحر الجبروت، المتدفق بأنوار الملكوت، والوجود بأسره موجة من بحر الجبروت.

(١) يريد الشيخ حديث: «من الدين يسر، ومن يشاء الدين أحد إلا غلبه... الحديث أخرجه البخاري في (الإيمان، باب الدين يسر، ج ٣٩) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) سبق تفريغ الحديث عند تفسير الآية ٢٣ من سورة الجاثية

(٣) عبارة الورعبي: «وجعل بين الأرواح والأجسام والنفوس».

(٤) في الأصول: (يقول) والمثبت من الورعبي.

(٥) على هامش الصفحة الأم مابلى: «لمعه يريد: «كل ميسر لما خلق له، أما بهذا اللط فلا براء وارد، والله أعلم. هـ».

ثم قال الورتجبي: قال أبو بكر الفعاش: سألتُ الجنيّد عن الأخ الحقيقي؟ فقال: هو أنت في الحقيقة، غير أنه غيرك في الهيكل. قلت: يعني أن الناس في الحقيقة ذات واحدة، وما افترقوا إلا في الهياكل، فكلهم أخوة. وقال أبو عثمان الحيري: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تقطع بمخالفة النسب. هـ. ونقدم لنا شروط الأخوة في قوله تعالى: ﴿لأخلاء يومئذ...﴾ الآية (١).

وقال القشيري هنا: ومن حق الأخوة ألا تلجأ إلى الاعتذار، بل تبسط عذره أي: تذكر عذره قبل أن يعذره، فإن أشكل عليك وجهه عدت باللامة على نفسك في خفاء عذره عليك، وتوب عليه إذ أذنب، وتعوده إذا مرض، وإذا أشار عليك بشيء فلا تطالبه بالدليل وإيراد الحجة، كما أنشدوا:

إذا استخيدوا لم يسألوا من دعاهم
لأية حارب أم لأي مكان (٢) هـ.

ومن أركد شروطها (٣): التعظيم، كما أبان ذلك بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جلّ جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ أي: عسى أن يكون المسخرون منهم خيراً عند الله - تعالى - من الساحرين؛ لأن الناس لا يطلعون إلا على الطواهر، وهو تعليل لله، والقوم خاص بالرجال؛ لأنهم القوامون على النساء، وهو في الأصل: جمع قائم؛ كصوم وزور، في جمع صائم وزائر، واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية؛ إذ لو كانت النساء داخلة في الرجال، لم يقل: ﴿ولا نساء من نساء﴾، وحق ذلك زهير في قوله:

وما أدري وسوف إحال أدري
أقوم آل حصين أم نساء (١).

وأما قولهم في قوم فرعون، وقوم عاد: هم الذكور والإناث، فليس لفظ القوم شاملاً لهم، ولكن قصد ذكر الذكور، والإناث تبع لهم.

(١) الآية ٦٧ من سورة الزخرف.

(٢) البيت ينسب إلى وداع بن ثعلب لمازي. كما في العقد الفريد (٢٠٧/٥)، وبهاية الأريب (٢٢٩/٣).

(٣) أي: الأخوة.

(٤) حيث أورد بالقوم الرجال دون النساء. والبيت من الزاهر. انظر ديوان زهير (١٢) والمعنى (٤١/١).

﴿وَلَا يَسْخَرُ نِسَاءٌ مِّنْ مُّؤْمِنَاتٍ مِّنْ نِّسَاءٍ﴾ منهن ﴿عَمَىٰ أَن يَكُنَّ﴾ أي: المسخور منهن ﴿حَيْرًا مِّنْ﴾ أي: الساخرات، فإن مناص الخيرية في المريقين ليس ما يظهر من الصور والأشكال، والأوضاع والأطوار، التي عليها يدور أمر السخرية، وإنما هي الأمور الكامنة في القلوب، من تحقيق الإيمان، وكمال الإيقان، وموارد العرفان، وهي حقيّة، فقد يسخّر العبد من عظم الله، ويتحقّر من وقّره الله، فيسقط من عين الله، فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بأحد إذا رآه رثّ الحال، أو نا عاهة في بدنه، ولو في دينه، فقلعه يتوب ويبتلى بما ابتلى به. وفي الحديث: «لَا تُظْهِرِ الشَّمَانَةَ لِأَخِيكَ فَيُعَافِيَهُ اللَّهُ وَيُبْتَئِكَ»^(١). وعن ابن مسعود رضي الله عنه: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أُحَرَلَ كلباً. هـ.

وتكثير القوم والدساء؛ إما لإرادة البعض، أي: لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض، وإما لإرادة الشيوع، وأن يصير كل جماعة منهم متبعية عن السخرية، وإما لم يقل: رجل من رجل، ولا امرأة من امرأة؛ إعلاماً بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية، واستغفاناً للشأن الذي كانوا عليه.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ﴾؛ ولا يعيب بعضكم بعضاً بالظن في نفسه أو دينه، واللمز: الطعن والضرب باللسان، والمؤمنون كنفس واحدة، فإذا عاب المؤمن المؤمن فقد عاب نفسه. وقيل: معناه: لا تلمزوا ما تلمزون به أنفسكم بالعرض للكلام؛ لأن من فعل ما لستحق به اللمز فقد لمز نفسه حقيقة. ﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أي: لا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء، فاللتناز بالألقاب: التداعي بها، والتلقب الهنئ عنه ما ينجل على المدعو به كراهية، لكونه تقصيراً به ودماً له، فأما ما يحبه فلا بأس به، وكذا ما يقع به التمييز، كقول المحدثين: حدثنا الأعمش والأحلب والأعور.

روى أن قوماً من بني تميم استهزأوا ببلال وحباب وعمار وصهيب، فنزلت^(٢). وعن عائشة - رضى الله عنها - أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة، وكانت قصيرة. وعن أنس: عيرت نساء النبي ﷺ أم سلمة بالقصر، فنزلت^(٣). وروى أنها نزلت في ثابت بن قيس، وكان به قر - أي: صمم - فكانوا يربسون له في مجلس رسول الله ﷺ، فأتى قوماً وهو يقول: نفسحوا، حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال لرجل: نتج؟ فلم يفعل، فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان، فقال: فلان بن فلانة - يريد أمًا كان يغير بها في الجاهلية، فحجل الرجل، فنزلت، فقال ثابت: والله لا أفخر على أحد يعد هذا أبداً^(٤).

(١) أخرجه الترمذي في (صحة القيامة والرقائق، باب ٥٤، ح ٢٥٠٦) من حديث وثالة بن الأسقع رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن شريفة.

(٢) عراه السيوطي في الدر (٩٦/٦ - ٩٧) لابن أبي حاتم، عن مقاتل.

(٣) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٤٠٩).

(٤) ذكره البعري في تفسيره (٣٤٢/٧ - ٣٤٣) عن ابن عباس رضي الله عنه.

وقال ابن زيد: معنى ﴿وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ﴾: لا يقل أحد: يا يهودى، بعد إسلامه، ولا يافسق، بعد توبته. ﴿بِاسْمِ الْفَسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾: يعنى: أن التلقب بـ اسم الفسق، وهو ارتكاب الفسق بعد الإيمان، وهو استهجان للتنايز بالألقاب، وارتكاب هذه الجريمة بعد الدخول فى الإسلام، أو: بس قول الرجل لأخيه: يافسق، بعد توبته، أو: يا يهودى، بعد إيمانه، أى: بس الترمي بالفسوق بعد الإيمان.

روى: أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي صَفِيَّةٍ بِنْتُ حَنْبَلٍ، أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَاءَ يَقْتُلُ لِي: يَاهُودِيَّةٌ بِنْتُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ ﷺ: «هَلْ قُلْتَ: إِنَّ أَبِي هَارُونَ، وَعَمِي مُوسَى، وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ ﷺ»^(١)، أو: يُرَادُ بِالْأَسْمِ هَذَا: الذِّكْرُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: طَارَاسُهُ فِي النَّاسِ بِالْكَرَمِ أَوْ اللَّزْمُ، كَأَنَّهُ قِيلَ: بِسَ الذِّكْرُ الْمَرْتَضِعُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِسَبَبِ ارْتِكَابِ هَذِهِ الْجَرَائِمِ أَنْ يَذْكُرُوا بِالْفُسُقِ.

وقوله: ﴿بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾، استقباح للجمع بين الإيمان والنفس الذى يحطره الإيمان، كما نقول: بس الشان بعد الكبرة الصبورة. ﴿وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ﴾ عما نُهِى عنه ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ بوضع المخالفة موضع الطاعة، فإن تاب واستغفر، خرج من الظلم.

وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِرْبَ نَسَائِي، فَقَالَ: «أَيُّ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(٢)، وَالدَّرْبُ: يَفْتَحُ الذَّالَ وَالزَّالِمَ: الْفَحْشَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ لِلوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: رَبِّ اعْفِرْ لِي، وَتَبَّ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ»^(٣).

الإشارة: مذهب الصوفية للتعظيم والإجلال لكل ما خلق الله، كائنًا من كان؛ لنفوذ بصيرتهم إلى شهود الصانع والمتجلى، دون الوقوف مع حسن الصنعة الطاهرة، وقالوا: وشروط للتصوف أربعة: كف الأذى، وحمل الجفاء، وشهود الصفا، ورعى الدنيا بالجفاء. فشهود الصفا يجرى فى الأشياء كلها، فإياك يا أخى أَنْ تَحْقِرَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؛ فَتُطْرَدَ عَنْ بَابِهِ، وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ، وَلِلَّهِ دَرُ الْقَائِلِ:

(١) أخرجه الترمذى فى (المناقب، باب فضل أناج النبى ﷺ ح ٣٨٩٤) والنسائى فى الكبرى (عشرة الدعاء ٢٣) من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه أحمد (٣٩٦/٥ و ٢٣٢٣٣ ح ٢٣٢٥٥) وابن أبى شيبة (كتاب الدعاء ٥٧/٦ ح ٢٩٤٣٢) والحاكم (٤٥٧/٢) وصححه وأقره الذهبى والبيهقى فى الشعب (٦٧٨٦).

(٣) أخرجه أبو داود فى (الصلاة، باب فى الاستحسان، ح ١٥١٦) والترمذى فى (الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، ح ٣٤٣٤) وقال: «حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه فى (الأدب، باب الاستغفار، ح ٣٨١٤) والنسائى فى عمل اليوم والليلة (ص ١٤٨) ورواه السيوطى عروه فى الدر (٤٨/٦) لاس أنى شيبة وابن مردويه، والبيهقى فى الأسماء والصفات.

لِلَّهِ فِي الْخَلْقِ أَسْرَارٌ وَأَنْوَارٌ
لَا تَحْفِرُنَّ فُتُورًا إِن مَرَرْتَ بِهِ
وَالْمَرْءُ بِاللَّفْعِ لَا بِاللَّيْسِ تَعْرِفُهُ
وَالْتَّبَرُّ فِي الثَّرْبِ قَدْ تَخْفَى مَكَانَتُهُ
وَرَبُّ أَشْعَثَ ذِي طِمْرَيْنٍ مُجْتَهِدٌ
لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي الْإِقْسَامِ يُنْزَارُ
وَيَصْطَفِي اللَّهُ مَنْ يَرْضَى وَيَخْفَارُ
فَقَدْ يَكُونُ لَهُ حِطٌّ وَمُقْدَارُ
قَدْ يَخْلُقُ الْغَمْدَ وَالْهَنْدَى بَنَارُ
حَتَّى يُخْتَصَّ بِالسُّبُكِ مَسْبَارُ
لَهُ عَلَى اللَّهِ فِي الْإِقْسَامِ يُنْزَارُ

وعن أبي سعيد الخزاز قال: دخلت للمسجد الجامع، فرأيت فقيراً، عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس، فناداني، وتلا: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ (١) فاستعفرت الله في سرى، فناداني وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (٢) ثم غاب عني فلم أراه هـ.

وقال رحمه الله: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة، فيقال لأحدهم: هلم، فيجىء بعمه وركبه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفعل به هكذا مراراً، من باب إلى باب، حتى يأتيه الإياس» (٣). بالمعنى من البدور الساهرة.

ثم نهى عن اللطن، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾ أي: كونوا في جانب منه، يقال: جنبه الشر إذا بعده، أي: جعله في جانب منه، واجتنب، يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبْ وَبَىٰ أَن تُغَيَّبَ الْأَصْنَامَ﴾ (٤)، ومطارعه: اجتنب، ينقص مفعولاً، وإيهام «الكثير» لإيجاب التأمل في كل ظن، حتى يعلم من

(١) من الآية ٢٣٥ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة الشورى.

(٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (ح ٦٧٥٧) عن الحسن، مرسلًا.

(٤) من الآية ٣٥ من سورة إبراهيم.

أَيَّ قَبِيلٍ هُوَ، فَإِنَّ مِنْ الظَّنِّ مَا يَحِبُّ اتِّبَاعَهُ؛ كَالظَّنِّ فِيمَا لَا قَاطِعَ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِيَّاتِ، وَحَسَنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْهُ مَا يَحْرُمُ، وَهُوَ مَا يُوجِبُ تَقْصُّمَ بِالْإِلَهِيَّاتِ وَالنَّبَوَاتِ، وَحَيْثُ يَخَالِفُهُ قَاطِعٌ، وَظَنُّ السُّوءِ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَمِنْهُ مَا يُبَاحُ، كَأُمُورِ الْمَعَاشِ.

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، تَعْلِيلٌ لِلأَمْرِ بِالاجْتِنَابِ، قَالَ الزَّجَاجُ: هُوَ ظَنُّكَ بِأَهْلِ الْخَيْرِ سُوءًا، فَأَمَّا أَهْلُ الْفُسْقِ فَلَنَا أَنْ نَظُنَّ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، وَقِيلَ الْمَعْنَى: اجْتَنِبُوا اجْتِنَابًا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، وَتَحَرَّزُوا مِنْهُ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَأَوَّلِيُّ كَثِيرِهِ، وَالْإِثْمُ: الذَّنْبُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعِقَابَ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَاكُمُ وَالظَّنُّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»^(١)، قَالُوا جِبْ أَلَّا يَتَّعَدَّ عَلَى مَجْرَدِ الظَّنِّ، فَيَعْمَلُ بِهِ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِحَسَبِهِ.

قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: وَمَا زَالَ أَوَّلُ الْعَزْمِ يَحْتَرِسُونَ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ، وَيَجْتَنِبُونَ ذُرَائِعَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَعْلَمُ أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مِثْلَ الْقَوْلِ، فَكَمَا يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ غَيْرَكَ بِمَسَاوِيِ إِنْسَانٍ؛ يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِذَلِكَ، وَتُسَيِّءَ الظَّنَّ بِهِ، وَالْمُرَادُ: عَقْدُ الْقَلْبِ وَحُكْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ بِالسُّوءِ، فَأَمَّا الْخَوَاطِرُ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ وَيَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، فَمَعْقُوفٌ عَنْهُ بِاتِّفَاقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي وَقْعِهِ، وَلَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْإِنْفِكَاحِ عَنْهُ هـ.

وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ: دَمَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ، وَلَا يُظَنُّ بِهِ إِلَّا الْخَيْرُ»^(٢). هـ. وَنَقَلَ أَيْضًا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إِذَا ذُكِرَ عَنْده رَجُلٌ بِفَضْلٍ أَوْ صِلَاحٍ، قَالَ: كَيْفَ هُوَ إِذَا ذُكِرَ عَنْده إِخْوَانُهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: يَنْتَقِصُ مِنْهُمْ، وَيُنَالُ مِنْهُمْ، قَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقُولُونَ، وَإِنْ قَالُوا: إِنَّهُ يَنْكَرُ مِنْهُمْ جَمِيلًا، وَيُحَسِّنُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: هُوَ كَمَا تَقُولُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. هـ. وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ: حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِعِبَادِ اللَّهِ، وَخَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا شَيْءٌ مِنَ الشَّرِّ: سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ، وَسُوءُ الظَّنِّ بِعِبَادِ اللَّهِ».

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾؛ لَا تَبْتَهِقُوا عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَابِيهِمْ، يَقَالُ: تَجَسَّسَ الْأَمْرُ: إِذَا تَطَلَّعَ وَبَحْثَ عَنْهُ، تَفَعَّلَ مِنْ: الْجَسَّ. وَعَنِ مَجَاهِدٍ: خُذُوا مَا ظَهَرَ وَدَعُوا مَا سَتَرَ اللَّهُ. وَقَالَ سَهْلٌ: لَا تَبْتَهِقُوا عَنْ ظَنِّ مَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى

(١) أَخْرَجَهُ بَطْرَلُ الْبَيْهَقَرِيِّ فِي (الْأَدَبِ)، بَابِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ» ح ٦٠٦٦، وَمَعْلَمٌ فِي (الْبَرِّ وَالصَّلَةِ) بَابِ تَعْرِيمِ الظَّنِّ، ح ٢٥١٢.

(٢) بَطْرَلُ التَّمْهِيدِ (٢٠/ ١٥٧)، وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١١٠/ ٣٧) ح ١٠٩٦٦، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْكُفَّةِ فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَطْيَبُكَ وَأَطْيَبَ رِيحَكَ وَأَعْظَمَ حَرَمَتَكَ، وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حَرَمَةً مِنْكَ، إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكَ حَرَمًا، وَحَرَّمَ مِنْ الْمُؤْمِنِ مَالَهُ وَدَمَهُ وَعِرْضَهُ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ غُلًا سِيكًا».

عباده، وفي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين؛ فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته»^(١).

قال ابن عرفة: من هو مستور الحال فلا يحل للتجسس عليه، ومن اشتهر بشرب خمر ونحوه فالتجسس عليه مطلوب أو واجب. هـ. قلت: معناه: التجسس عليه بالشم ونحوه؛ ليقام عليه الحد، لا يدخل داره لينظر ما فيها من الخمر ونحوه، فإنه منهي عنه، وأما فعل عمر - رضي الله عنه - فعالم غالبة، يقتصر عليها في محلها، وانظر الثعلبي، فقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه فعل من ذلك أموراً، ومجملها ما ذكرنا.

وقرئ بالياء^(٢)، من «الحس» الذي هو أثر الجس وغايته، وقيل: التجسس - بالجيم - يكرن بالسؤال، وبالحاء يكرن بالاطلاع والنظر، وفي الإحياء: التجسس - أي: بالجيم - في تطلع الأخبار، والتجسس بالمراقبة بالعين. هـ. وقال بعضهم: التجسس - بالجيم - في الشر، وبالحاء في الخير، وقد يتداخلان.

والحاصل: أنه يجب ترك البحث عن أخبار الناس، والتعاس المعاذر، حتى يحسن الظن بالجميع، فإن التجسس هو السبب في الوقوع في الغيبة، ولذلك قدمه الحق - تعالى - على النهي عن الغيبة، حيث قال: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ أي: لا يذكر بعضكم بعضاً بسوء. فالغيبة المذكور بالغيب في ظهر الغيب، من الاغتياب، كالغيلة من الاغتيال. وسئل رضي الله عنه عن الغيبة، فقال: «ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه فقد اغتبهته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»^(٣).

وعن معاذ: كنا مع رسول الله ﷺ فذكر القوم رجلاً، فقالوا: لا يأكل إلا إذا أطعم، ولا يرحل إلا إذا رُحل، فما أضغفه! فقال ﷺ: «اغتبتكم أحاكم»، فقالوا: يا رسول الله، لو غيبة أن يحدث بما فيه؟ قال: «فحسبكم غيبة أن تحدثوا عن أخيك بما فيه»^(٤). قال أبو هريرة: قام رجل من عند النبي ﷺ فقرأوا في قيلمه عجزاً، فقالوا: يا رسول الله، ما أعجز فلاناً! فقال ﷺ: «أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه»^(٥).

(١) أخرجه الترمذي في (البر والصلة) باب ما جاء في تعظيم المؤمن ح ٢٠٣٢) وابن حبان (موارد ص ٣٥٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأخرجه أبو ثور في (الأشب، باب في الغيبة، ح ٤٨٨٠) من حديث أبي برزة الأسدي.

(٢) نسبها في البحر المحيط (١١٣/٨) للحنن وأبي رجا وأبي سيرين.

(٣) أخرجه مسلم في (البر والصلة، باب تحريم الغيبة ح ٣٥٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) رواه الأصبهاني في الترغيب (٢٧٠٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولم ألق عليه من حديث معاذ رضي الله عنه.

(٥) عزاه المنذرى في الترغيب والترهيب (ح ٤١٧٠) لأبي يعلى في مسنده (٦١٥١) والطبراني - واللائط له - عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قال النووي: العيبة: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم عاقل، وهو حرام. هـ. قوله: ما أفهمت... الخ، يتناول اللفظ الصريح والكناية والرمز والتعريض والإشارة بالعين والرأس، والحكيمة بأن يفعل مثله، كالنفاخ، أو يحكي كلامه على هيئة ليضحك غيره، فهذا كله حرام، إن فهم المخاطب تعيين للشخص المغتاب، وإلا فلا بأس، والله تعالى أعلم. ولا فرق بين غيبة الحى والميت، لما ورد: «من شتم ميتاً أو اغتابه فكأنما شتم ألف نبي، ومن اغتابه فكأنما اغتاب ألف ملك، وأحب الله له عمل سبعين سنة، ووضع على قدمه سبعين كبة من نار»^(١).

والسامع للغيبة كالغتاب، إلا أن يغير أو يقوم، وورد عن الشيخ أبى المواهب التونسى الشاذلى أن النبى ﷺ قال: «ه: فإن كان ولابد من سماعك غيبة الناس - أى: وقع منك - فاقرا سورة الإخلاص والمعوذتين، واهد ثوابها للمغتاب؛ فإن الله يرضيه عنك بذلك». هـ.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الغيبة إدام كلاب الناس. هـ. وتشبيههم بالكلاب فى التمزيق والتخريق، فهم يمزقون أعراض الناس، كالكلاب على الجيفة، لا يطيب لهم مجلس إلا بذكر عيوب للناس. وفى الحديث: «رأيت ليلة أسمى بى رحلاً لهم أطفال من نحاس، يَحْمُشُونَ وجوههم ولحومهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم»^(٢).

﴿يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً﴾، هذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفضح وجه. وفيه مبالغات، منها: الاستفهام الذى معناه التقرير، ومنها: فعل ما هو الغاية فى الكراهة موصولاً بالمحبة، ومنها: إسناد الفعل إلى «أحدكم» إشعاراً بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك، ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الاعتياى بأكل لحم مطلق الإنسان، بل جعله أخصاً للآكل، ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله ميتاً. وعن قتادة: كما نكره إن وجدت جيفة مودودة أن تأكل منها؛ كذلك فأكروه لحم أخيك. هـ.

ولما قرره بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عتب ذلك بقوله: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ أى: وحيث كان الأمر كما ذكر فقد كرهتموه، فكما تحققت كراهتكم له باستقامة العقل فأكروهوا ما هو نظيره باستقامة الدين. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فى ترك ما أمرت به باجتنابه، والندم على ما صدر منكم منه، فإنكم إن اتقيتم وتبتتم تقبل الله توبتكم، وأنعم عليكم بثواب المتقين الثنائيين، ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾؛ مبالغ فى قبول التوبة، وإفاضة الرحمة، حيث جعل التائب كمن لا ذنب له، ولم يخص تائباً دون تائب، بل يعم الجميع، وإن كثرت ذنوبه.

(١) على هامش للسعة الأم: يا أستاذ هذا الحديث كذب موصوع، ظاهر من لفظه هـ.

(٢) أخرجه أبو داود فى (الألب، باب فى العيبة، ح ٤٨٧٨) وأحمد (٣/ ٢٢٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

رَوَى أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ يَخْدُمُ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُصْلِحُ طَعَامَهُمَا، فَنَامَ عَنْ شَأْنِهِ يَوْمًا، فَبَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاعَنْدِي شَيْءٌ فَأَخْبِرْهُمَا سُلَيْمَانَ، فَقَالَا: لَوْ بَعَثْنَا إِلَى بِلَرٍ سَمِيحَةٍ لَعَارَ مَاؤُهَا. فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا: «مَالِي أَرَى حَمْرَةَ اللَّحْمِ فِي أَفْوَاهِكُمَا؟» فَقَالَا: مَا تَنَاوَلْنَا حَمًّا، فَقَالَ: «إِنْ كُمَا قَدْ اغْتَبَتُمَا، مِنْ اغْتَابَ مِمْلَعًا فَقَدْ أَكَلَ لَحْمَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ (١).

وقيل: غيبة الخلق إنما تكون بالغبية عن الحق. هـ. قاله النسفي. قال بعضهم: والغيبة صاعقة الدين، فمن أراد أن يفرق حسنة يمينًا وشمالًا؛ فليعتب الناس. وقيل: مثل صاحب الغيبة مثل من نصب منجنيبًا فهو يرمى به حسنة يمينًا وشمالًا، شرقًا وغربًا. هـ. والأحاديث والحكايات في ذم العيبة كثيرة، نجاء الله منها بحفظه ورعايته. وهل هي من الكبائر أو من الصفات؟ خلاف، رجح بعض أنها من الصفات؛ لعدم البلوى بها، قال بعضهم: هي فاكهة القراء، ومرائع النساء، وبساتين الملوك، ومزيلة المتقين، وإدام كلاب الناس. هـ. (٢).

الإشارة من نظر الناس بعين الجمع عذرهم فيما يصدر منهم، وحمس الظن فيما لم يصدر منهم، وعظم الجميع، ومن نظرهم بعين الفرق طال خصمه معهم فيما فعلوا، وبأس ظنه بهم فيما لم يفعلوا، وصغرهم حيث لم ير منهم ما لا يعجبه، فالسلامة: النظر إليهم بعين الجمع، وإقامة الحقوق عليهم في مقام الفرق، قيامًا بالحكمة في عين القدرة. وفي الحديث: «ثلاثة دبت لهذه الأمة: الطن، والظيرة، والחסد» قيل: فما النجاة؟ قال: «إذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظنيت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ» (٣) أو كما - قال ﷺ. قال القشيري: النفس لا تصدق، والقلب لا يكتذب، والتمييز بينهما مشكل، ومن بقيت عليه من حظوظه بقية - وإن قلت - فليس له أن يدعى ببيان القلب - أي: استفتاء - بل ينهم نفسه مادام عليه شيء من نفسه، ويجب أن ينهم نفسه في كل ما يقع له من نقصان غيره، هذا أمير المؤمنين عمر قال وهو يحطب الناس: «كل الناس أفة من عمر حتى النساء» (٤). هـ.

(١) قال المناوي في الفتح السماوي (٤/١٠٠): «ذكره الذهبي بغير إسناد، وروى معاذ الأسبهاني في الترغيب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى».

(٢) على هامش النسخة الأم مابلي: غريب هذا الترحيم، وأعرب منه ذليله، فالأحاديث الكثيرة الصريحة تفيد أن الغيبة من الكبائر، بل من أكبرها، بل من أرى الثراء وأشد من ست وثلاثين زنية، والرفا وألوا من الكبائر، وأبساء هي من حرقوا الملق، التي لا تكفر إلا بالاسحلال، فكيف تكون من الصفات أهد.

(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٢٥/٦) بلفظ (ثلاث لا يسلم منهن أحد...) الحديث، وعزه لعبد الرزاق؛ عن إسماعيل بن أمية. وذكره الهيثمي في المجمع (٨/٨١) وابن كثير في التفسير (٤/١٣) بلفظ (ثلاث لازيمات لأمتي...) الحديث، وفيه: «وروا حسدت، فاستغفر الله وعراه كل منهما للطبراني عن حارثة بن النعمان، وقال الهيثمي: «وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو ضعيف».

(٤) قاله رحمه بعد أن خطب ناهيًا عن المغالة في مهور النساء، وأن لا يزدن عن أربعمائة درهم، فقالت له امرأة من قريش: أما سمعت الله يقول: «وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَمَاطَرَةٌ» (النساء/ ٢٤٠). ذكره في كنز العمال (رقم ٤٥٧٩٨) وعراه لمسيود بن منصور، وأبى يعلى في مسنده، والمعامل في أماليه، عن مسروق. وانظر: الشدة في الأحاديث المشهورة (رقم ٦٩٧).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْسُرُوا...﴾ إني، للتجسس عن أخبار الناس من علامة الإفلاس، قال القشيري: العارف لا ينفرد من شهيد الحق إلى شهيد الخلق، فكيف ينفرد إلى التجسس عن أحوالهم؟ لأن من اشتغل بنفسه لا ينفرد إلى الخلق، ومن اشتغل بالحق لا ينفرد لنفسه، فكيف إلى غيره؟ هـ.

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، ليست الغيبة خاصة باللسان في حق الخاصة، بل تكون أيضاً بالقلب، وحديث النفس، فيمتاحون عليها كما تعاتب العامة على غيبة اللسان، وتذكر قضية الجند مع الفقير الذي رآه يسأل، وهي مشهورة، وتقدمت حكاية أبي سعيد الخزاز، ونقل الكواشي عن أبي عثمان: أن من وجد في قلبه غيبة لأخيه، ولم يعمل في صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصة، والتصبر إلى الله بأن يخلصه منه: أخاف أن يبيته الله في نفسه تلك المعاييب. هـ. قال القشيري: وعزيز رؤية من لا يغتاب أحداً بين يديك. هـ. وقد أبيضت الغيبة في أمور معلومة، منها: التحرز منه لئلا يقع الاغترار بكلامه أو صحبته، والترك أسلم وأنجى.

ثم نهى عن الافتخار بالأنساب، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ آدم وحواء، أو: كل واحد منكم من أب وأم، فما منكم من أحد إلا وهو يدل على ما يدل به الآخر، سواء يسواه، فلا معنى للفخر والفاضل بالأنساب. وفي الحديث: لأفضل لعربي على عجمي، ولا لمجسي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقى (٣). وقال أيضاً: ثلاثة من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والظن في الأنساب، والدعاء بدعاء الجاهلية (٣) أو كما قال ﷺ.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾، للشعوب: رؤوس القبائل، مثل ربيعة ومضر، والأوس والخزرج، وأحدها: شعب. يفتح الثين، سُموا بذلك لضعفهم كضعف أغصان الشجرة، والقبائل: دون الشعوب، وأحدها: قبيلة، كبكر من ربيعة، ويقيم من مضر. ودون القبائل: العوائل، جمع صمارة يفتح العين، وهم كشييان من بكر، ودارم من نعيم،

(١) أخرجه مطراً: البيهقي في الشعب (٥١٣٧) من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

(٢) ذكره الهيملي في الجمع (١٦/٣) بضم، وعزه للطبراني في الكبير. هن سلمان مرفوعاً، وقال: «فيه عبدالغفور أبو الصباح، وهو ضعيف».

ودرن الممار: البطون، واحدها: بطن، وهي كبنى غالب ولوى من قريش، ودين البطون: الأفخاذ، واحدها: فخذ، كهاشم وأمية من بنى لوى، ثم الفصائل والمشار: واحدها: فصيلة وعشيرة، فالتشعب تجمع القبائل، والقبيلة تجمع الممار، والمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل^(١). وقيل: الشعوب من المعجم، والقبائل من العرب، والأسباط من بنى إسرائيل. ﴿لَتَعَارَفُنَّ﴾ أى: إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم لبعض، فلا يتعدى إلى غير آبائه، لا لتتأخروا بالأجداد والأنساب.

ثم ذكر الصفة التي يفصل بها الإنسان، ويكتسب الشرف والكرم عند الله، فقال: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ أى: لا أنسبكم، فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى، فمن رام نيل الدرجات العلى فعليه بالتقوى، قال ﷺ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ»^(٢)، وروى أنه ﷺ: طاف يوم فتح مكة، ثم حمد الله، وأثنى عليه، وقال: «الحمد لله الذى أذهب [هَيْبَةَ] الجاهلية وتكبرها، وأبناها للناس؛ إنما للناس رجلان: رجل مؤمن نكح كريم على الله، ورجل فاجر شقى هين على الله» ثم قرأ الآية^(٣).

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما: كرم الدنيا النخى، وكرم الآخرة التقى. وقال قتادة: أكرم الكرم التقى، وألأم للؤم الفجور، وسئل ﷺ عن خير الناس؟ فقال: «أمركم بالمعروف، ونهاكم عن المنكر، وأوصلكم للرحم»، وقال عمر ﷺ: «كرم الرجل: دينه وتقواه، وأصله: عقله، ومروءته: خلقه، وحسبه: ماله»^(٤).

وعن يزيد بن شجرة: مر رسول الله ﷺ فى سوق المدينة، فرأى غلاماً أسود، قائماً ينادى عليه: من يزيد فى ثمنه، وكان الغلام يقول: من اشترانى فعلى شرط ألا يملحنى من الصلوات الخمس خلف رسول الله ﷺ. فاشتراه

(١) وقد تضمنها بعض الأديام، فقال: لقد الشعب فهو أكثر حمى
ثم تفرها المصاراة ثم الب
ثم من بعدها المشيرة لكن
عدداً فى الحواو ثم القبيلة
سجلان والفخذ بعدها والفصيلة
هى فى جلب مذكراته قبيلة

(٢) أخرجه المالك (٢٧٠/٤) والبيهقى فى التكميل (٢٨٩/١٠) وأبو نعيم فى الحلية (٢١٨/٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

(٣) فى الأصول [هَيْبَةَ] أما عن معناها، فقال ابن الأثير: يعنى التكبر، وتضم هيبها وتكسر، وهى فِعْلَةٌ أو قَبِيلَةٌ، فإن كانت «فِعْلَةٌ»، فهي من النخبة، لأن المنكر ذو تكلف وتعبية، بخلاف من يستمر على مسجته، وإن كانت «قَبِيلَةٌ»، فهي من علب الساء، وهو أوله وارثاؤه. انظر للنهاية (هيب ١٦٩/٣) ..

(٤) أخرجه بطرله الترمذى فى (التفسير: سورة الحجرات، ح ٣٢٧٠)، والبيهقى فى تفسيره (٣٤٨/٧) وفى شرح السنة (١٢٤/١٣) عن حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٥) أخرجه ابن أبى شيبة (٥٢٠/٨) والبيهقى فى السنن (١٠/١٩٥) عن قول سيدنا عمر، مرفوعاً، بأنه: «حسب للرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله» وأخرج الإمام مالك فى الموطأ (ص ٤٦٣) عن سيدنا عمر مرفوعاً: «الكرم التقى، والمحبة والمال...» وأخرج أحمد (٣٦٥/٢) والمالك (١٢٣/١) والبيهقى فى السنن (١٣٦/٧) وابن حبان (إمسان - ٤٨٣) والقضاعى فى مسند الشهاب (١٩٠) عن أبى هريرة، مرفوعاً: «كرم المرء دينه، ومروءته عقله، ومحبة خلقه»، قال المالك: «صحیح على شرط مسلم».

بعضهم، فعاده رسول الله ﷺ، ثم قرأ، فقرأ رسول الله ﷺ غسله وتكفينه ودفنه، فقالت المهاجرون: هاجرنا ديارنا وأموالنا وأهلنا، فما نرى أحدا منا لقي في حياته ولا موته ما لقي هذا الغلام، وقالت الأنصار: آريناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا، فأثر علينا عبدا حبشيا، فنزلت (١).

وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ بِدَوَامِ أَكْرَمِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُم، وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ: فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ، وَأَنَا الْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ أَسَابِكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟» (٢). وقيل: «وَأَرْسَلَ اللَّهُ، مَنْ لَكُمْ النَّاسُ؟ قَالَ: «أَنْفَاكُم» (٣). هـ وَأَنْشَدُوا:

مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ بِدَلِّ الْفَتَى وَالْعَزْ كُلُّ الْعَزِّ لِلْمَتَى
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ فَكَمُ ثَغْبِهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ فَذَالَهُ الثَّغْبِيُّ

«إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، عَلِيمٌ بِكُرْمِ الْقُلُوبِ وَخَبِيرٌ بِهَمِّ النَّفْسِ فِي هَوَاهَا.

الإشارة: كَانَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «مَا لَابَنُ لَدَمٍ وَالْفَخْرُ أَوَّلُهُ نَظْفَةُ مَذْرَةٍ، وَآخِرُهُ جَبَلَةُ لَذْرَةٍ، وَلِيَمَّا بَيْنَهُمَا يَحْمِلُ لِلْعَذْرَةِ» وَكَانَ يُنْشِدُ:

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْدِيلِ أَكْفَاءُ أَكْبَرُهُمْ آدَمُ وَالْأَمُّ حَسْبُهَا
وَمَنْ يَرْمِ مِنْهُمْ قَفْرًا بِنَسَبٍ فَإِنَّ أَصْلَهُمُ الطُّيُنُ وَالْمَاءُ
مَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمْ عَلَى الْهَدَى لَمَنْ أَهْدَى أَدْلَاهُ
وَقَدَرُ كُلِّ أَمْرٍ مَكَانٌ يَسْقُتُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ (٤)

(١) ذكره للراحي في أسباب النزول (ص ٤١١ - ٤١٢) بدون إسناد.

(٢) أخرجه إلى قوله: «وَأَعْمَالِكُمْ، مسلم في (البر والصلة، باب تصويم ظلم المملوك وبخله، رقم ٢٥٦٤، ح ٣٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. والجزء الثاني جاء في حديث، لفظه: «إِنَّمَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْرُ اللَّهِ مُنَادِيًا بِنَادِي: أَلَا إِلَهِي جَعَلْتُ نَسَبًا وَجَعَلْتُ نَسَبًا، فَجَعَلْتُ أَكْرَمَكُمْ أَنْفَاكُم، فَأَبِينُمْ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا: فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ حَيْرٌ مِنْ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ، فَأَلِيمُ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ نَسَبَكُمْ، أَيْنَ الْمُتَّقُونَ؟» الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (ح ٤٥١١) والسنن (١٣٤) وبعده قبيحي في الشعب (ح ٥١٣٩) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) بعض حديث أخرجه البخاري في (التفسير، سورة يوسف، باب: «لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَالِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَذَكِّرِينَ» ح ٤٦٨٩) ومسلم في (المنال، باب من فضائل يوسف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رقم ٢٣٧٨) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولفظ البخاري: «سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُم» ولفظ مسلم نحوه.

(٤) هكذا في الأصول، وانظر دبران «الإمام علي، جمع وصيحه» (ص ٥ - ٦) وتفسير القرطبي (٦٣٤٧/٧) وإتحاف السادة المتقين (٨٨/١) فقد جاءت الأبيات فيها بأن من هنا مع اختلاف.

وقوله: ما لئلفخر إلا لأهل العلم... الخ، يعنى: لو كان الفخر مباحاً ما أبيع إلا لهم، وإلا فهم أولى بالتواضع، اقتداء برسول الله ﷺ. وقد قال: «من تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره» (١) فما رفع الله قدر العلماء إلا بتواضعهم حتى بالهم الشريف والوضيع، والصغير والكبير، والقوى والضعيف، فمن لم يكن هكذا فليس بعالم، لأن الخشية تعمل على التواضع، ومن لم يخش فليس بعالم حقيقة. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ﴾، اعلم أن نصيب كل عبد من الله تعالى على قدر تقواه، وتقواه على قدر توجهه إلى الله، وتوجهه على قدر تفرغه من الشواغل، وتفرغه على قدر زهده، وزهده على قدر محبته ومحبته على قدر علمه بالله، وعلمه على قدر يقينه، ويقينه على قدر كشف الحجاب عنه، وكشف الحجاب على قدر جذب العناية، وجذب العناية على قدر السابقة، وهى سر القدر الذى لم يكشف فى هذه الدار. وسقوط العبد من عين الله على قدر قلة تقواه، وقلة تقواه على قدر ضعف لوجهه، وضعف لوجهه على قدر تشعب همومه، وتشعب همومه على قدر حرصه ورغبته فى الدنيا، ورغبته فى الدنيا على قدر ضعف محبته فى الله، وضعف محبته على قدر جهله به، وجهله على قدر ضعف يلقنه، وضعف اليقين من كثافة الحجاب، وكثافة الحجاب من عدم جذب العناية، وعدم جذب العناية من علامة الخذلان السابق، الذى هو سر القدر، والله تعالى أعلم.

ثم إن أساس التقوى: الإيمان الصادق دون الكاذب، الذى أشار إليه بقوله:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ﴾ أى: بعض الأعراب ﴿ آمَنَّا ﴾، نزلت فى نفر من بنى أسد، قدموا المدينة فى سنة جدية، فأظهروا الإسلام، ولم يؤمنوا فى السر، وأفسدوا طرق المدينة بالعدوات، وأغشوا

(١) لم أتف عليه بهذا اللفظ، وأخرج أحمد فى المسند (٣/٣٦) وابن ماجه فى (الزهد ٢/٣٩٨)، ج (٤١٧٦) عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال ﷺ: «من تواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة، ومن يتكبر على الله درجة، يضعه الله به درجة، حتى يجعله فى أسفل سافلين».

(٢) الآية ٢٨ من سورة فاطر.

أسعارها، وكانوا يقولون لرسول الله ﷺ أنيذاك بالأنفال والعيال، ولم نقاتك كما قاتك بدو قلات، وهم يريدون الصدقة، ويقولون: أصطنا، ويمتثلون بإسلامهم^(١).

﴿قُلْ لَّهُمْ: ﴿لَمْ تَزِمُوا﴾؛ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِقُلُوبِكُمْ﴾ ولكن قولوا أسأمتكم، فالإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان به، والإسلام هو الدخول في السلم، والفرج من أن يكون حرباً للمؤمنين بإظهار الشهادتين، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ فهو يدل على أن مجرد النطق بالشهادتين ليس بإيمان، فحصل أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطاة للقلب فهو إسلام، وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان، وهذا من حيث اللغة، وأما في الشرع فهما متلازمان، فلا إسلام إلا بعد إيمان، ولا إيمان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذر.

والتعبير بهاء يدل على أن الإيمان متوقع من بعضهم وقد وقع. فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن يقول: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسأمتكم، أو: قل لم تؤمنوا ولكن أسأمتكم؟ قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً، فقيل: قل لم تؤمنوا، مع حسن أدب، فلم يقل: كذبتم صريحاً، ووضع «لم تؤمنوا» الذي هو نفس ما ادَّعوا إثباته موضعاً، واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن أن يقال: لا تقولوا آمنا؛ لاستهجان أن يخطبوا بلفظ مؤداة النهي عن القول بالإيمان، ولم يقل: ولكن أسأمتكم؛ ليكون قولهم جازعاً مخزجاً للزعم والدعوى، كما كان قولهم: «آمنا، كذلك، ولو قيل: ولكن أسأمتكم؛ لكان كالتسليم، والاعتداد بقولهم، وهو غير معتد به.

وليس قوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ تكريراً لمعنى قوله: «لم تؤمنوا» فإن فائدة قوله: «لم تؤمنوا» تكذيب دعواهم، وقوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ توقيت لما أسروا به أن يقولوه، كأنه قيل لهم: ولكن قولوا أسأمتكم حين لم تثبت مواطاة قلوبكم لأسأمتكم؛ لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في قولوا. قاله النجاشي.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالإخلاص وترك النفاق ﴿لَا يَتَّبِعْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ من أجورها. يقال: أُلِّتْ يَأْلَتْ^(٢)، والآت يَلِيَتْ، ولات يَلِيَتْ، بمعنى، وهو النقص، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لما قرط من الذنوب، ﴿رَحِيمٌ﴾ يستر العيوب.

﴿فَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾؛ لم يشكوا من: ارتاب، مضارع راب: إذا أوقعه في الشك والتهمة، والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع في إيمانهم شك فيما آمنوا، ولا اتهام لمن صدقوه، ولما كان الإيمان

(١) ذكره الرازي في أسباب النزول (ص ٤١٢) والبخاري في التفسير (٣٤٩/٧) بدون إسناد، وعزه ابن كثير في التفسير

(٢٧-٢١٩/٤) للزوري، عن ابن عباس رضى الله عنه.

(٢) بضم اللام وكسرها، انظر البحر المحيط (١٠٤/٨).

وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان، تنبيهاً على علو مكانه، وعطف على الإيمان بتم وإشعاراً باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غصناً جديداً. ﴿وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله﴾ أي: جاهدوا ما ينبغي جهاده من الكفار والأنفس والهوى، بالإعانة بأموالهم، والمباشرة بأنفسهم في طلب رضا الله. ﴿وأولئك هم الصادقون﴾ أي: الذين صدقوا في قولهم: آمنا، لم يكذبوا كما كذب أعراب بني أسد؛ بل إيمانهم إيمان صادق وحق. والله تعالى أعلم.

الإشارة: مذهب الصوفية: أن العمل إذا كان حده الجوارح الطاهرة يسمى مقام الإسلام، وإذا انتقل لتصفية البواطن بالرياضة والمجاهدة يسمى مقام الإيمان، وإذا فتح على العبد بأسرار الحقيقة يسمى مقام الإحسان، وقد جعل الساحلي مقام الإسلام مركباً من ثلاثة: التوبة والتقوى والاستقامة، والإيمان مركباً من الإخلاص والصدق والسمانة، والإحسان مركباً من المراقبة والمجاهدة والمعرفة، ولكل زمان رجال تربية واسطلاح في السيرة والمقصود واحد، وهو المعرفة العيانة.

قال القشيري: الإيمان هو حياة القلوب، والقلوب إنحيا إلا بعد ذبح النفوس، والنفوس لا تموت، ولكنها تغيب. هـ. أي: المقصود بقتل النفوس؛ هو الغيبة عنها في نور التجلي، فإذا وقع الغناء في شهود الحق عن شهود الحلق فلا مجاهدة. وقال القشيري في مختصره: «قالت الأعراب آمناً». الخ، يشير إلى أن حقيقة الإيمان ليست مما يتناول باللسان، بل هو نور يدخل القلوب، إذا شرح الله صدر العبد للإسلام؛ كما قال تعالى: ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ (١)، وقال ﷺ في صفة ذلك النور: «إنَّ النور إذا وقع في القلب انفتح له واتسع»، قائل: يا رسول الله! هل لذلك النور من علامة؟ قال: «بلى؛ الحجابي عن دار النور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله» (٢). لهذا قال تعالى: ﴿ولمَّا دخل الإيمان في قلوبكم﴾ أي: نور الإيمان. هـ.

(وإن تطمئنا الله ورسوله) في الأوامر والنواهي بعد ذبح النفوس بسيف الصدق (لأبليتكم من أعمالكم شيئاً) بل كل ما تقتربون به إلى الله من مجاهدة النفوس لربون جزاء عاجلاً، من كشف غطاء، وحلاوة شهود، إن الله شغور

(١) من الآية ٢٢ من سورة الزمر.

(٢) أخرجه الحاكم (٣١١/٤) والبيهقي في الشعب (١٠٥٥٧) وابن أبي شبة في مصنفه (الرهء باب ٦، ح ١٤) والهيوي في التفسير (١١٤/٧ - ١١٥) وابن جرير (٢٧/٨) من حديث ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، «والمحدث سكت عنه الحاكم، وتغيبه الذهبي، برواه البيهقي في الأسماء (ص ١٥٦) وقال: «هذا منقطع، وابن المبارك في الزهد (رقم ٣١٥، ص ١٠٦) عن أبي جعفر المدائني، مرسلاً، برواه بنحوه العكيم الترمذي في النوادر (الأصل السادس والثمانين) من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وقد ذكر ابن كثير (١٧٦/٢) لهذا الحديث طرقاً كثيرة، متصلة ومرسلة، ومال إلى ثقوبته لتحديد طريقه.

لمن وقع له فتور، ورحيم بمن وقع منه نهوض، (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله) وشاهدوا أنواره وأسارته، (ورسوله) حيث عرفوا حقيقته الذرانية الأولية، (ثم لم يزلوا)؛ لم يخطر على بالهم خراطر سوء، ولا شكرك فيما وعد الله من الرزق وغيره؛ لأن حجاب نفوسهم قد زال عنهم، فصار الغيب شهادة، والخبر عياناً، والتعبير بهـم يقتضى تأخر تربية اليقين شيئاً فشيئاً حتى يحصل للتكمين في مقامات اليقين، مع التمكن في مقام الشهود والعيان.

ثم ذكر سبب إزاحة الشكوك عنهم بقوله: (وجاهدوا بأموالهم) حيث بذلوا لله (وأنفسهم) حيث جاهدوها في طلب الله (أولئك هم الصادقون) في طلب الحق، فظفروا بما أمكروا، وريحوا فيما به تجروا. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم رَدَّ على مَنْ على الله بدينه، فقال:

﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١٦ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٧ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بدينكم ﴾ أى: أتخبرونه بذلك بقولكم آمنا؟ روى أنه لما نزل قوله: ﴿ قُلْ لِمَ تَزُمُّوا ﴾ جازوا يحلفون إنهم لصادقون فأكذبهم الله بقوله: ﴿ قُلْ أَتَعْلَمُونَ ۝١٦ ﴾ الخ. والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشجيعهم، كأنهم وصفوه تعالى بالجهل. قال الهروي: وعلمت وأعلمت في اللغة بمعنى واحد، وفي القاموس: وعلمه العلم تعليماً، وأعلمه إياه فتعلمه. هـ. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فلا يحتاج إلى إعلام أحد، وهو حال مؤكدة لتشجيعهم، ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أى: مبالغ في العلم بجميع الأشياء، التي من جعلتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان.

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ أى: يعدون إسلامهم منة عليك، فدان نصب على نزع الخافض، والمن ذكر النعمة على وجه الافتخار. وقال النسفي: هو ذكر الأيادي تعريضاً للشكر، وإنهينا^(١) عنه. هـ. فانظره.

(١) انظر تفسير القرطبي (٧/٦٣٥٤).

(٢) في الأصول: وولها.

﴿ قُلْ لَاتَتَّبِعُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ ﴾ أى: لاتعدوا إسلامكم منه على، فَإِنَّ نَفْعَهُ قَاصِرٌ عَلَيْكُمْ إِنْ صَحَّ، ﴿ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ﴾ أى: المنة إنما هي لله عليكم ﴿ أَنْ هَذَا كُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ أى: لأن هذاكم، أو: بأن هذاكم للإيمان على زعمكم ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فى ادعاء الإيمان، إِلَّا أَنْكُمْ تَزْعُمُونَ وَتَدْعُونَ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ بِخَلْقِهِ. وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ أى: إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فى ادعاءكم الإيمان فله المنة عليكم.

وفى سياق للنظم الكريم من اللطف ما لا يخفى؛ فإنهم لما سموا ما فى صدورهم إيماناً، ومكروا به، نفى تعالى كونه إيماناً، وسمّاه إسلاماً، كأنه قيل: يمتون عليك بما هو فى الحقيقة إسلام وليس بإيمان، بل لو صح ادّعاؤهم للإيمان قلله المنة عليهم بالهداية إليه لا لهم.

﴿ إِنْ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى: ما غاب فيهما، ﴿ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فى سرهم وعلاانيتكم، وهذا بيان لكرتهم غير صادقين فى دعواهم، يعنى: الله تعالى يعلم كل مستتر فى العالم، ويُبصر كل عمل تعملونه فى سرهم وعلاانيتكم، لا يخفى عليه منه شيء، فبكيف يخفى عليه ما فى ضمائرهم. قال الورعنجي: ليس لله غيب، إذ الغيب شيء مستور، وجميع الغيوب عيان لله - تعالى - كيف يغيب عنه وهو موجود؟ لا يبصر ببعده القديم مكان ومكان يكن، وهناك العلم والبصر واحد - هـ - قوله: العلم والبصر واحد، هذا على مذهب الصوفية فى أن بصره يتعلق بالمعْدوم، كما يتعلق به العلم، ومذهب علماء الكلام: أن متعلق البصر خاص بالموجودات، فمتعلق العلم أوسع. وانظر حاشية الفاسى على الصغرى.

الإشارة: كل من تولى أن يعلم الناس ما عنده من العلم والسر؛ يقال له: أَلْعَلَّمُونَ الله بدينكم، والله يعلم ما فى سموات القلوب والأرواح من السر واليقين، وما فى أرض النفوس من عدم القناعة بعلم الله، والله بكل شيء عليم.

وفى الحكم: «لست شرافك أن يعلم الناس بخصوصيك دليل على عدم صدقك فى عبوديتك»^(١). وكل من غلب عليه الجهل حتى من على شيخه بصحبته له، أو بما أعطاه، يقال فى حقه: «يملون عليك أن أسلموا...» الآية. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال القشيري: فمن لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله؛ فإن رآها من نفسه كان شريكاً، وإن رآها لنفسه كان مكرراً، وإن رآها من ربه يريه كان توحيداً. وقدنا الله لذلك بمنه وجوده. هـ.

وسلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

(١) حكمة رقم ١٦٦ انظر تبويب الحكيم للمفتى الهدى (ص ١١).

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

مكية. وهي خمس وأربعون آية. ووجه مناسبتها: أن السورة قبلها وإدراجها في الترغيب في الأدب، والترهيب من سوء الأدب، ولا يتحقق ذلك إلا لمن سمعت عنده رسالة الرسول ونبوته، فأقسم في هذه السورة على تحقيق رسالته وإنذاره بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْوَعْدُ الْوَعْدُ ﴾ (١) بَلْ يَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَمْ دَامِنَا وَكَانُوا فِي ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كَنْزٌ حَفِيفٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيعٍ (٥) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نَّهِيحٍ (٧) تَبصرةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّتَبِعٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نُضَيْدٌ (١٠) رَزَقْنَا لِلْإِنسَانِ إِذْ أَنشَأْنَاهُ بَلَدَةً مِّثْنًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ق﴾ أيها القريب المقرب من حضرتنا ﴿و﴾ حق القرآن المجيد ﴿إنك لرسول مجيد، أو: ﴿ق﴾ أي: وحق القربى القريب، والقادر القاهر. وقال مجاهد: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء، وعليه طغى الماء، وحضرة السماء منه، والسماء مقببة عليه، وما أصاب الناس من زمرد فما تساقط من ذلك الجبل. وروى أن ذا القرنين وصل إليه، فخاطبه (١)، وقال: يا قاف أهبني بشيء من عظمة الله، قال: إن

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢٢٢/٤): وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا: ﴿ق﴾ جبل محيط بجميع الأرض، يقال له: جبل قاف، وكأن هذا - والله أعلم - من خرافات بني إسرائيل التي أخذوا عنهم بعض الناس، لما رأوا من جلال الرواية عنهم، مما لا يصدق ولا يكتب، وعدى: أن هذا وأشباهه من الخلق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر دينهم.

شأن ربنا لعظيم، وإن رآنى أرضاً مبصرة خمسمائة عام، فى عرض خمسمائة عام، من ثلج يحطم بعصه بعضاً، لولا ذلك الثلج لاحتترقت من نار جهنم - هـ.

﴿والقرآن أنشد﴾ أى: ذى المجد والشرف على سائر الكتب، أو: لأنه كلام محيد، من علم معانيه وعمل بما فيه مجد عند الله وعند الناس. وجواب القسم محذوف، أى: إني لرسول نذير، أو: لتعبدن، بدليل قوله: «أنذا منتد». الخ، أو: إنا أنزلناه إليك لتتذبر به قلم يؤمنوا، ﴿بل عجبوا أن جاءهم﴾ أى: لأن جاءهم ﴿منتبر مهم﴾ من جنسهم، لا من جس الملائكة، أو: من جلدتهم، وهو إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن يخوفهم من غضب الله رجل منهم قد عرفوا عدالته وأمانته، ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومه، خائفاً أن ينالهم مكروه وإذا علم أن مخوفاً أطلقهم لزمه أن يندبرهم، فكيف بما هو غاية المخاوف؟ أو إنكار لتعجبهم مما أنبرهم به من البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما بينهما، وإقرارهم بالنشأة الأولى، مع شهادة العقل بأنه لا يد من الجزاء، وإلا كان إساءة الخلق عتداً. ثم بين تعجبهم بقوله: ﴿فقال الكافرون هه شىء عجيب﴾ أى: هذا الذى يقوله محمد من البعث بعد الموت شىء عجيب، أو: كون محمد منذراً بالقرآن شىء تعجب منه. ووضع الكافرون، موضع الضمير للدلالة على أنهم فى قلبهم هذا مقدمون على كفر عظيم.

ثم قالوا: ﴿أنذا متنا وكنا تراباً﴾ أى: أبعث حين نموت وبصير تراباً كما يقوله هذا النذير؟ ﴿ذلك رجع بعيد﴾ أى: ذلك البعث بعد هذه الحالة رجوع مستبعد، منكراً، بعيد من الهم والعادة. فالعامل فى «إذا» محذوف معهود من الكلام كما قدرنا. قال تعالى: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض مهم﴾، وهو رد لاستبعادهم؛ فإن من عم علمه ولطفه حتى ينتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أحساد الموتى، وتأكّل من لحومهم وعظمهم، كيف يستبعد رجوع إياهم أحياء كما كانوا؟ عن النبى ﷺ: «كلّ ابن آدم يأكله التراب إلا صلب الذنّب، ومنه خلق، وفيه يركب» (١) وهو العنصص، وقال فى المصباح: العجب (٢) - كعس - من كل دابة؛ ما لنصم عليه الورك من أصل الذنّب. هـ. وهو عظم صغير قدر الحمصة، لا تأكله الأرض، كما لا تأكل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. قال ابن عطية: حفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة، وهذا هو الحق. وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون غير هذه، هذا عندى خلاف ظاهر كتاب الله، ولو كانت غيرها كيف كانت تشهد الجلود والأيدى والأرجل على الكفرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضى أن أجساد الدنيا هى التى تعود. هـ.

(١) أخرجه مسلم فى (العن، باب ما بين النصفين ح ٢٩٥٥) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه، وأخرجه البخارى مطولاً ويضمه فى (التفسير - سورة الزمر، باب «وفتح فى الصور» ح ٤٨١٤).

(٢) يسكن الميم.

﴿وعندما كتابٌ حفيظ﴾ انفاصيل الأشياء، أو: محفوظ من التغيير، وهو اللوح المحفوظ، أو: حافظاً لما أودعه وكتب فيه، أو: يريد علمه تعالى، فيكون تمثيلاً لعلمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها، وطمح من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل شيء.

﴿بل كذبوا بالحق﴾، إصراراً وانتقالاً من بيان شناعتهم السابقة، وتكذيب البحث، إلى ما هو أشنع منه وأقطع، وهو تكذيبهم للنبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة، ﴿لَمَّا جاءهم﴾ من غير تأمل وتفكر، وقيل: الحق: القرآن، أو: الإخبار بالبعث، ﴿فهم في أمر مريب﴾، مضطرب، لا قرار له، يقال: مرع الحاتم في أصبعه إذا اضطرب من سخته، فيقولون تارة: مجنون، وطوراً: ساحر، ومرة: كاهن، ولا يثبتون على قول. أو: محتلط، يقال: مرع أمر الناس: اختلط. أو: ملبس، قال قتادة: من ترك الحق مرج عليه أمره، وألس عليه دينه.

﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم﴾ بحيث يشاهدونها كل وقت ﴿كيف نبيناها﴾، رفعناها بغير عمد وريثانها، بما فيها من الكواكب المترتبة على نظام عجيب، ﴿ومالها من فروع﴾، من فوق لملاستها وسلامتها من كل عيب وحال، ﴿والأرض مددناها﴾، بسطناها، ﴿وألقينا فيها رواسي﴾، جبالاتها، من: رسي الشيء: ثبت، والتعبير عنها بهذا الوصف للإيدان بأن إلقاءها إنما هو للإرساء، ﴿وأنتنا فيها من كل زوج﴾، صنف ﴿بهيح﴾، حسن. ﴿تبصرة وذكرى﴾، علاناً للأفعال المذكورة، أي: فعلنا ما فعلنا تبصراً وتذكيراً ﴿لكل عبد مبين﴾، أي: راجع إلى ربه، متفكر في بدائع صنائعه.

﴿ونزلنا من السماء ماءً مباركاً﴾، كثير المنافع ﴿فأنبتنا به جنات﴾، يساتين كثيرة ﴿وحباً اخصيد﴾، أي: حب الزرع الذي شأنه أن يحصد من البئر والشعير وأمثالهما، وتخصيص حب الحصيد بالذكر لأنه المقصود بالذات، إذ به حل القوام.

﴿والنخل بأسقام﴾، طوالاً في السماء، أو: حوامل، من: سقت الشاة: إذا حملت. وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جنات، لبيان فصلها على سائر الأشجار، ﴿لها طلع نصيب﴾، منصود، بعصه فوق بعض، والمراد: تراكم الطلع، أو: كثرة ما فيه من النمر، ﴿ورقاً للعباد﴾، أي: لزرع أشياحهم، كما أن قوله: ﴿تبصرة وذكرى﴾ لزرع أرواحهم. وفيه تنبيه على أن الراجب على العبد أن يكون انتفاعه بما ذكر من حيث التذكر والتبصر الذي هو رزق الروح أهم وأقدم من نعمته من حيث الرزق الحسى، ﴿وأحييا به﴾، بذلك الماء ﴿بلدة ميتاً﴾، أرضاً جدبة، لا ثماء فيها أصلاً، فلما أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت بالنبات والأزهار، بعد ما كنت جامدة. وضمن اللدة معنى

البلد فذكر الوصف ﴿كَذَلِكَ أَخْرَجُ﴾ من القبور، فكما حيت هذه البلدة الميتة كذلك تُخرجون أحياء بعد موتكم، لأن إحياء الموات لإحياء الأموات. وقدم الخير للقصد إلى القصر. والإشارة في وكذلك، إلى الحياة المستفادة من الإحياء، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد رتبها، أي: مثل ذلك الحياة البديعة حيائكم بالبعث من القبور، لشيء مخالف لها. وفي التعبير عن إخراج الدابات من الأرض بالإحياء، وعن حياة الأموات بالخروج، تفخيم لشأن الدابات، وتهوين لأمر البعث، وتحقيق للمماثلة، لتوضيح منهاج القياس، وتقريبه إلى أفهام الناس.

الإشارة: ﴿ق﴾ أيها القريب المقرب، وحق القرآن المجيد، إليك تحبيب مجيد، رسول من عند الملك المجيد، وإن كنت بشراً فنسيتك من البشر كياقوتة بين الحجر، فالإنسانية لا تنافي الخصوصية، بل تجامعها منه تعالى وفصلاً، على من شاء من عباده، فاستبعاد الكفار مجامعة الخصوصية للإنسانية كاستبعاد إبليس تفصيل آدم لكونه بشراً من طين، وذلك قياس فاسد، مضاد للنص، وكما استبعدت الكفرة وجود خصوصية النبوة في البشر، استبعدت الجهلة خصوصية التربية بالاصطلاح في البشر، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يدل على الله، ويبين الطريق إليه، قالوا: هذا شيء عجيب، أنذا متنا؛ بأن ساءت قلوبنا بالغفلة، وكنا نرايا أرضيين بشريين، نحيا أرواحنا بمعرفة للعيان؟! ذلك رجع بعيد.

قال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ أرض النفوس من أرواحهم، وتهوى بها إلى الحميم الأسماء، فيجذبها إلى أعلى عالين، إن سبقت عنايتنا، وعندنا كتاب حفيظ يحفظ المراتب والمقامات، فيلتحق كل واحد بما سبق له. بل كذبوا بالحق، وهو الداعي إلى الحق، لما جاءهم في كل زمان، فهم في أمر مريج، تارة يُقرن وجود التربية بالهمة والحال، وينكرون الاصطلاح، وتارة يُقرن بالجمع، وينكرون تعيينه، أقام ينظروا إلى سماء القلوب والأرواح، كيف بنيناها، أي: رفعا قدرها بالعلوم والمعارف، وزيناها بأزوار الإيمان والإحسان، وليس فيها خلل، وأرض العروس مددناها؛ جعلناها يساطا للعبودية، وألقينا فيها رواسي أرسيناها بالعقول الصافية الثابتة، لئلا تضطرب عند زلازل الامتحان، وأثبتنا فيها من كل صنف بهيج، من فنون علم الحكمة والتشريع، تبصرة وتذكيراً لكل عبد منيب، راجع إلى مولاه، قاصد لمعرفة.

قال التشيوي: تبصرة وذكرى لمن رجع إلينا في شهود أفعالنا إلى رؤية صفاتنا، ومن شهود صفاتنا إلى شهود ذاتنا. هـ. ونزلنا من السماء ماء العلوم الدنية، كثير البركة والدفع، فأنبأنا به جنات المعارف وحب الحصيد، وهو حب المحبة، لأنه يحصد من القلب محبة ما سوى الله. ونخل بأسقام، أي: شجرة المعرفة الكاملة لها طلع نصيد:

ثمره المعرفة وجلالة الشهود، رزقاً لأرواح المعباد، وأحيينا به نفساً ميتة بالغفلة والجهل، كذلك الخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، أي: مثله هذا الخروج اليبيع يكون الخروج، وإلا فلا.

ثم مندم بما جرى على من قبلهم، فقال

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَنَمُودُ ﴿١٧﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٨﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٩﴾ أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ﴾ أي: قبل قريش ﴿ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ نوحاً، حيث أُنذِرهم بالبعث، ﴿ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ ﴾، قيل: هم من بعث إليهم شعيب عليه السلام، كما مر في سورة الفرقان بيانه (١) وقيل: قوم بالإمامة، وقيل: أصحاب الأخدود. والرس: بئر لم تطل، ﴿ وَنَمُودُ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ﴾: أراد بفرعون قومه، ليلاكم ما قبله، لأن المعطوف عليه جماعات، ﴿ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴾، قيل: كان قومه من أصحابه عليه السلام، فسماهم إخوانه، ﴿ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ﴾ هم ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام، غير أهل مدين، ﴿ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ﴾ هو ملك باليمن، دعا قومه إلى الإسلام وهم حمير، فكذبوه، وسمي تبعاً لكثرة تبعه.

قال ابن إسحاق: كان تبع الآخر هو أسعد بن كزب، حين أقبل من المشرق، وبرز على المدينة، ولم يهج أهلها، وحلف عندهم ابناً له، فقتل غيلة، فجاء مجعاً على حريهم، وخراب المدينة، فأجمع هذا الحي من الأنصار على قتاله، وسيدهم عمرو بن طلحة، أخو بني النجار، فتزعم الأنصار: أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار، ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك، ويقول: إن قومنا هؤلاء لكرام، فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران من أحبار بني قريظة، من علماء أهل زمانهما، فقالا: أيها الملك لا تقاثلهم، فإننا لا نؤمن عليك العقوبة؛ لأنها مهاجرة لبى يخرج من هذا الحي، من قريش، في آخر الزمان، هي داره وقراره، فكف عنهم، ثم دعواهم إلى دينهما، فانتعها، ثم رجع إلى اليمن، فقالت له حمير: لا تدخلها وقد فارقت ديننا، فحاكمتنا إلى النار، وقد كانت باليمن نار أسفل جبل يتحاكمون إليها، فتأكل الظالم ولا تضر المظلوم، فخرجوا بأصنامهم، وخرج الحبران بمصاحفهما، فأكلت النار الأوثان، وما قربوا معها، ومن دخل ذلك من رجال حمير، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما، يتلوان التوراة، ولم تضرهما، فأطبق

(١) راجع تفسير الآية ٢٨ من سورة الفرقان.

أهل حمير على دين الحبشين، فمن هناك كان أصل اليهودية باليمن. قال الرياشي: كان أبو كرب أسعد الحميري من التبايع، آمن بالنبي ﷺ قبل أن يبعث بسبعائة سنة. وتقدم شعره في الدخان^(١).

﴿كُنْ كَذِبَ الرِّسْلِ﴾ فيما أرسلوا به من الشرائع، التي من جعلتها: البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة، أي: كل قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم ﴿فحق وعيد﴾ أي: فوجب وحل عليهم وعيدي، وهي كلمة العذاب. وفيه تشبيه لرسول الله ﷺ وتهديد لهم.

﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾، استئناف مقرر لصحة البعث، الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة. والمعنى بالأمر: المحذر عنه، يقال: عيب بالأمر: إذا لم يهتد لوجه عمله. والهمزة للإنكار، والفاء: عطف على مقدر، ينشئ عنه المقام، كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول قمحزنا عنه حتى يفرهم عجزنا عن الإعادة؟ ﴿بل هم في نَسْرِ من خلقٍ جديدٍ﴾ أي: بل هم في ليس وحلط وشبهة، قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم، حيث سؤل لهم أن إحياء الموتى خارج عن العادة، فتركوا لذلك الاستدلال الصحيح، وهو: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. وهو معطوف على مقدر يدل عليه ما قبله، كأنه قيل: هم غير منكرين لقدرة الله على الخلق الأول، بل هم في حلط وشبهة من خلق مستأنف جديد. وتكرار «خلق» لتفخيم شأنه. والإشعار بخروجه عن حدود العادة، والإيذان بأنه حقيق بأن يبعث عنه ويهتم بمعرفته.

الإشارة: قال القشيري: الإشارة في الآية إلى أن الغالب في كل زمان غلبة الهوى والطبيعة الحيوانية واستيلاء الحس على الناس، نفوسهم مغمردة، بعيدة من الحق، قريبة من الباطل، كلما جاء إليهم رسول كذبوه، وعلى ما جاء به قائلوه، فحق عليهم عذاب ربهم، لما كفروا بنعمه، فما أعياهم إهلاكهم. هـ. قلت: وكذلك جرى في كل زمان، كل من أمر الناس بإخراجهم عن عرائدهم، ومخالفة أهوائهم، رفضوه وعادوه، فقل بسبب ذلك المخلصون، وكثر المخطئون، فإذا قالوا: لا يمكن الإخراج عن العرائد، قلنا: القدرة سالحة، قال تعالى: ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾ بل هم في ليس من خلق جديد، وهو إحياء القلب الميت، فيجدد إيمانه، وتحيا روحه حياة سرمدية. وبالله التوفيق.

ثم إن عادته تعالى في التنزيل: أنه مهما ذكر دلالة قدرته ذكر بآثره شأن علمه، أو بالعكس، إشارة إلى إسناد كل المقدرات إليه تعالى، رداً على الطائفتين: لأن الفاعل بالطبيعة لا يتوقف على العلم، ولذلك قال تعالى:

(١) راجع تفسير الآيات: ٣٤ - ٣٩.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمَّا تَوْسُوسَ بِهِ مَنَفْسَهُ وَحَنَّا أُنْقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ ﴾ (١٦)
 ﴿ إِذْ يَبْلُغُ الْمَلَائِكَةُ أَمْرَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ (١٧) ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)
 وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ
 الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
 عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ﴾ أي: ما تحدثه نفسه ويهيج في ضميره من خير وشر. والوسوسة: الصوت الحفي، ووسوسة النفس: ما يخطر بالبال. والضمير في «به» له «ما» إن جعلتها موصولة، والباء كما في: صوت بكاء، أو: للإنسان؛ إن جعلتها مصدرية. والباء حينئذ للتعديدية. ﴿ ونحن أقرب إليه ﴾ أي: أعلم بحالته مما كان أقرب إليه ﴿ من حل الويد ﴾. والحبل: العرق، وإضافته بياينة والبريدان: عرقان مكثفان يصفحتي العنق في مقدمته متصلان باليمين، واليمين: عرق في القلب إذا انتطع مات صاحبه. قاله في القاموس، يردان من الرأس إليه، وقيل: يسمى وريدا لأن الماء يريده.

﴿ إذ يبلغ الملقان ﴾ أي: المكان الحافظان لأعمال العبد، والظرف: منصوب بما في «أقرب» من معنى الفعل، أي: يقترب إذ يلقى. والمعنى: أنه تعالى لطيف يتوصل علمه إلى ما لا شيء أخفى منه، وهو أقرب للإنسان من كل قريب، حين يلقى الحافظان ما يتلفظ به، وفيه إيدان بأنه تعالى غني عن استحقاقها: إحاطة علمه بما يخفى عليهم، وإنما ذلك لما في كتبهما وحفظهما لأعمال العباد، وعرض صحائفها يوم يقرم الأَشْهَاد، وعلم للعبد بذلك مع علمه بإحاطته بتفاصيل أحواله من زيادة لطف به في الكف عن السيئات، والرغبة في الحسنات. ثم ذكر مكانهما بقوله: ﴿ عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ أي: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، وحذف الأول للدلالة الثاني عليه. وقعيد: بمعنى مقاعد، كالجلوس بمعنى المجالس، أو: بمعنى قاعد، كالسميع والعليم. وعنه عليه السلام: «إن مقعد ملكك على ثدييك، ولسانك قلمهما، وريقك مدادهما، وأنت تجري فيما لا يحسب ولا تسبحي من الله ولا منهما» (١) وقال للضحك: مجسهما تحت الأثر من الحدك، ورواه عن الحسن (٢)، وكان يعجبه أن ينظف عنقه (٣).

(١) ذكره بقوله القرطبي في التفسير (٧/١٣٦٥) عن سيدنا علي عليه السلام مرفوعاً، وقال السيوطي في الدر المنثور (٦/١١٨): أخرجه أبو نعيم وأذيل، عن محمد بن جبل عليه السلام، مرفوعاً: «إن الله لطف الملكين الحافظين حتى أجسهما على الناجدين، وجعل لسانه قلمهما، وريقه مدادهما».

(٢) العبارة في القرطبي: ورواه عوف عن الحسن قال: وكان يعجبه.. الخ.

(٣) المتن: شهورات بين الشفة السفلى والذقن. انظر: النهاية (عنفق ٣/٣٠٩).

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ ﴾ أى: ما يتكلم به وما يرمى به من فيه ﴿ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ﴾ حافظ ﴿ عِنْدٌ ﴾ حاضِر لازم، أو معد مهياً لكتابة ما أمر به من الخير والنشر. وقال أبو أمامه عنه عليه السلام: «كاتب الحسَنات عن يمين الرجل وكاتب السيئات عن يساره، وكاتب الحسَنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرة، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات، لعله يسبح أو يستغفر»^(١).

قال الحسن: إن الملكين يجتنبان العبد عند غائطه، وعند جماعه، ويكتبان عليه كل شيء، حتى أبينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر^(٢). وعنه عليه السلام: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا، فيرى الله تعالى في أول الصحيفة خيراً وفي آخرها خيراً، إلا قال للملائكة: اشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما بين طرفي الصحيفة»^(٣). وحفظه أربعة، اثنان بالليل، واثنان بالنهار، فإذا مات العبد قاموا على قبره يكبران ويهللان ويكتب ذلك للعبد المؤمن.

ولما ذكر إنكارهم للبعث، واحتج عليهم بمعموم قدرته وعلمه، أعلمهم أن ما أنكره هم لا قوه بعد الموت، وأنه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي فقال: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾. الخ. وقال ابن عطية: هو عندي عطف على «إذ ينطق» والتقدير: «إذ نجى سكرة الموت، يعنى فهو كقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ الآية^(٤)». وحاصل الآية حينئذ: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم طاهره وباطنه، ونحن أقرب إليه في جميع أحواله، في حياته، ووقت مجيء سكرة الموت، أى: شدته الذاهنة بالعقل، منتبسة ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أى: بحقيقة الأمر، وجلاء الحال، من سعادة الميت أو شقاوته، ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ أى: تنفر وتهرب وتميل عنه طبعاً. والإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان فى قوله: «ولقد خلقنا الإنسان» على طريقة الالتفات.

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ نفخة البعث ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ﴾ أى: وقت ذلك النفخ هو يوم الوعد، أى: يوم إنجاز الوعد ووقوع الوعد. وتخصيص الوعد بالذكر؛ لتهويله، ولذلك بدأ ببيان حال الكفرة بقوله: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من النفوس البرة والفاجرة ﴿ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ أى: ملكان، أحدهما يسوقه إلى المحشر، والآخر يشهد

(١) أخرجه البغوي في التفسير (٣٥٩/٧) والبيهقي في الشعب (الباب السابع والأربعون، ح ٧٠٤٩) والطبراني في الكبير (٢٢٥/٨)، ح ٧٧٨٧ وأيضاً (٢٩٥/٨ - ٢٩٦، ح ٧٩٧١) وأبو نعيم في الحلية (١٢٤/٦) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع (٢٠٨/١٠): «رواه الطبراني بإسناد، ورجال أحدهما وثقوه».

(٢) عزاه السيوطي في اللذ (١١٩/٦) لابن المنذر.

(٣) ذكره القرطبي (٦٣٦/٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) الآية ٨٥ من سورة الواقعة.

عليه بعمله . قيل: السائق: كاتب الحسابات، والشاهد: كاتب السندات، ويقال لها: (لقد كنت في غفلة من هذا) النازل بك اليوم، ﴿فكشفا عنك غطاءك﴾ فأزلنا غفلك، وهو الوقوف مع المحسوسات والإثف، والانهماك في الحظوظ، وقصر النظر عليها، فشاهدت اليوم ما كنت غافلاً عنه ﴿فبصرك اليوم حديد﴾، نافذ؛ لزال المانع. جعلت العلة كأنها غطاء غطى به جسده، أو عشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئاً، فإذا كان يوم القيامة سقط، وزالت عنه الغفلة، وكشف غطاؤه، فبصر ما يبصره من الحق، ورحح بصره الكليل حديثاً، لتبطله حين لم ينفع التفظ. وبالله التوفيق

الإشارة: هذه الآية وأشباهها أصل في مقام المراقبة القلبية، فينبغي للمعبد أن يستحیی من الله أن يحدث في نفسه بشيء يستحیی أن يظهره، يعنى الاسترسال معه، وإلا فالخواطر العارصة لا قدرة على دفعها. قال القشيري: (ما توسوس به نفسه) من شهوة تطلب استيعابها، أو تصنع مع الخلق، أو سوء خلق، أو اعتقاد فاسد، أو غير ذلك من أوصاف النفس، توسوس بذلك لتشوش عليه قلبه ووقته، وكيف لا تعلم ذلك وكل ذلك مما خلقناه وقدرناه. هـ.

وقوله تعالى: ﴿ورحب أقرب إليه من حسبي﴾ أي: أنا أقرب إلى كل أحد من عروق قلبه، وهذا لأن قيام الفعل بالصفات، والصفات لا تفارق الذات، فالقرب بالعلم والقدرة، وتستلزم القرب بالذات، وقرب الحق من خلقه هو قرب المعاني من الأرواني، إذ هي كليتها وقائمة بها، فافهم . قال القشيري: وفي هذه الآية هبة وفرع لقوم، وروح وأنس وسكن قلب لقوم. هـ. وقوله تعالى: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ الخ، كأنه تعالى يقول: من لم يعرف قدر قربي منه، بأن يدهوهم وجهه، فيأتي أوكل عليه رقيبين يحفظان أعماله لعله ينجز.

وقوله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول﴾ الخ، وأما عمل القلوب فأختص الله تعالى بحملها، وهي محض الإخلاص. قال بعضهم: الإخلاص: إخفاء العمل بحيث لم يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، فالعارفون جعل أعمالهم قلبية، نظرة أو فكرة. روى أن بعض العارفين قال له حفظته: يا سيدي أظهر لنا شيئاً من أعمالك نفرح به عند الله، فقال لهم: يكفيكم الصلوات الخمس. هـ. قال القشيري: وفيه أيضاً إشارة إلى كمال عنايته في حق عباده، إذ جعل على كل واحد رقيبين من الملائكة ليحفظوه بالليل والنهار، إذا كان قاعداً فواحد من يمينه وواحد عن شماله، وإذا قام فواحد عند رأسه، وواحد عند قدمه، وإذا كان ماشياً فواحد بين يديه وواحد خلفه. انظر بقبته. هـ. وهذان غير المتكئين الموكلين يحفظ الأعمال. والله أعلم.

وقال في قوله: ﴿وجاءت سكرة الموت بالحق﴾: إذا أشرقت النفس على الخروج من الدنيا، فأحوالهم تختلف، فمنهم من يزداد في ذلك الوقت خوفاً، ولا يتبين حاله إلا عند ذهاب الروح، ومنهم من يكشف قبل خروجه

فَتَسْكُنُ رَوْحُهُ^(١)، وَيُحْفَظُ عَلَيْهِ عَقْلُهُ، وَيَتِمُّ لَهُ حَضْرَتُهُ وَتَمْيِيزُهُ، فَمَسْلَمُ الرُّوحِ عَلَى مَهَلٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَعَيْبٍ مِنْهُمْ. وَفِي مَعْنَاهُ يَقُولُ بَعْضُهُمْ:

أَنَا إِنْ مِتُّ فَالْهَوَى حَشَوْ قَلْبِي وَبَدَأَ الْهَوَى تَمُوتُ الْكُرَامُ^(٢).

«وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الرَّعِيدِ» لِكُلِّ نَفْسٍ مَا وَعَدَهَا اللَّهُ، بِحَسَبِ سِيرِهَا مِنْ أَوَّلِ الْعَمْرِ إِلَى يَوْمِ الْيَعْتِ، (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ) وَهُوَ الَّذِي سَاقَهَا فِي مَبْدَأِ الوجود، إِمَّا سَوَاقًا بِالطُّفْلِ، أَوْ سَوَاقًا بِالْعُفَى عِنْدَ قَوْلِهِ: «هَوَلَاءَ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَهَوَلَاءَ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي»^(٣)، وَشَهِيدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِمَا جَرَى لَهَا مِنَ الْأَحْكَامِ الْأَزَلِيَّةِ (لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا) قَالَ الْقَشِيرِيُّ: يُشِيرُ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ، وَإِنْ حُلِقَ مِنْ عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَالْغَالِبُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ الشَّهَادَةُ، وَهُوَ الْعَالَمُ الْحَسِّي، فَيَرَى بِالْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ الْعَالَمَ الْمَحْسُوسَ مَعَ اخْتِلَافِ أَجْنَاسِهِ، وَهُوَ بِمَحْزَلٍ عَنْ إدْرَاكِ عَالَمِ الْعَيْبِ، فَمَنْ النَّاسُ يَكْشِفُ لَهُ غُطَاؤَهُ عَنْ بَصَرِ بَصِيرَتِهِ، فَيَجْعَلُ حَدِيدًا، يَبْصُرُ رَشْدَهُ، وَيَحْذَرُ شَرَّهُ، وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْشِفُ لَهُ غُطَاءَ عَنْ بَصَرِ بَصِيرَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا يَمِيعُ نَسْأُ يَمَانِيَا.. الْآيَةِ^(٤)، وَهُمْ الْكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ.. هـ.

ثم ذكر أمثالهم بعد التبعث، فقال

﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِي ^(٢٣) أَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ^(٢٤) مَنَّاعٍ لِلْخَبَرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٍ ^(٢٥) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ^(٢٦) ﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ^(٢٧) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ^(٢٨) مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدِي وَمَا أَنَا بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ^(٢٩) ﴾

(١) في القشيري: فوسكن رَوْحُهُ.

(٢) في الرسالة القشيرية (٣٠٨): قَالَ عَلَى الْمَزِين: كُنْتُ بِمَكَّةَ، فَخَرَجْتُ أُرِيدُ الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ، وَإِذَا أَنَا بِشَابٍ يَزْعُجُ، فَقُلْتُ: لَهُ قَلٌّ، لَا إِلَّا لَا إِلَهَ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ وَأَنشَأَ يَقُولُ: I الْبَيْتِ. فَشَقَّ شَهْقَةً، ثُمَّ مَاتَ.

(٣) أخرجه أحمد (١٨٦/٤) وابن سعد في الطبقات (٣٠/١) و(٤١٧/٧) وابن حبان في صحيحه (١٨٠٩) والحاكم (٣١/١) وصححه وأقره الذهبي، عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي - وكان من أصحاب النبي ﷺ - مَرْقُوعًا: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَحَدَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ، وَقَالَ: هَوَلَاءَ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي، وَهَوَلَاءَ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي». فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَطَى مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ ﷺ: «عَلَى مَوَاقِعِ الْقُدْرَةِ». قَالَ الزَّيْدِيُّ فِي اتِّحَافِ السَّادَةِ الْمُتَقِينَ (٢٠٧/٩) عن العراقي: «رَجَّاهُ نَفَاتٍ وَالْمَحْدِثُ صَحِيحُهُ الْأَبَالِي (مَسَاسَةُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ج ٤٨).

(٤) نص الآية ... يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ، لَا يُلَافِعُ نَفْسًا يَمَانِيَا لَمْ تَكُنْ أَكْمَدَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُكْسَبَ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا... الْآيَةِ ١٥٨ من سورة الأنعام.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ﴾ أي: الشيطان المقيض له، أو: الملك للكتاب الشاهد عليه: ﴿هَذَا مَا لَدَىٰ عَيْنِي﴾ أي: هذا ما عندي وفي ملكي عتيد لجهنم، قد هيأته بإغرائي وإضلائي، أر: هذا ديوان عمله عندي عتيد مهياً للمرضى، فـ هاهنا موصولة، إما بدل من «هذه» أو صفة، وعتيد: خير، أو: خير، وعتيد: خير آخر، أو: موصوفة خير «هذه»، ولدي: صفته، وكذا «عتيد» أي: هذا شيء ثابت لدى عتيد.

ثم يقول الله تعالى للسائق والشهيد: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾، أو: لملكين من خزنة جهنم، أو: يكون الخطاب لواحد، وكان الأصل: ألقِ ألقى، فذاب «ألقيا» عن التكرار؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل، فكان تثنية للفاعل تائباً عن تكرار الفعل، أو: أصله: ألقين، والألف بدل من تون التوكيد، إجراء للموصول مجرى الوقف، دليله: قراءة الحسن: (ألقين)^(١) والأحسن: أن يراد جنس قرينه، فيصدق بالسائق والشهيد، فيقال لهما: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ﴾ بالنعمة والمعلم «عتيد»؛ مجانب للحق، معاذ لأهله، ﴿مَنَعَ لِلْخَيْرِ﴾، كثير المنع للمال عن حرقه، أو: مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله، أو: يراد بالخير الإسلام، لأن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، لما منع بني أخيه من الإسلام. ﴿معتد»؛ ظالم متخطئ للحق «مريب»؛ شاك في الله تعالى وفي دينه.

﴿الذي جعل مع الله إلهاً آخر﴾: بدل من «كل كفار» ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأن النكرة لا توصف بالموصول، خلافاً لابن عطية، أو: مبتدأ مضمن معنى الشرط، خيره: ﴿فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ﴾، وعلى الأول يكون «فألقياه» تكريراً للتوكيد، أو مقولاً بمضمون: يفسره «فألقياه» أي: ألقى الذي جعل مع الله إلهاً آخر ألقياه.

﴿قال قرينه﴾ أي: شيطانه الذي قرن به، وهذا يؤيد أن المراد بالمتقدم جنس القرين، وإنما أخليت هذه الجملة من التلويح الأولى؛ لأن الأولى واجب عطفها؛ للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها في الموصول، أي: مجيء كل نفس مع ملكين، وقول قرينه ما قال له، وأما هذه فهي مستأنفة، كما تستأنف الجملة الواقعة في حكاية التقارن، كما في مقابلة موسى وقرعرون في قوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ...﴾ إلى آخر الآيات^(٢)، فكان للكافر قال: هو أطعاني، فأجابته قرينه بتكذيبه فقال: ﴿رَبَّنَا مَا أَطْعَمَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾ عن الحق، أي: ما أوقعه في الطغيان بالقرين، ولكن طغى واختار الضلالة على الهدى، وهذا كقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ﴾^(٣)، فالرسوسة والتزيين حاصل منه، والاختيار من الكفر، والفعل لله، لا يسأل عما يفعل.

﴿قال﴾ تعالى: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ﴾ أي: في موقف الخصام والجزاء، إذ لا فائدة في ذلك، والجملة استئناف جواب عن سؤال، كأن قائلًا قال: فماذا قال الله تعالى لهم؟ قال: لا تخاصموا عندي ﴿وَقَدْ قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ﴾

(١) بقرن التوكيد للفتية، وهو قوله: «السائق». وانظر مختصر ابن خالويه ص ١٤٥ والمصحب (٢/٢٨٤) وإعراب سورة التقاربات للمكي (٢/٥٠٧) والقرطبي (٦٣٧/٧).

(٢) الآيات: ٢٣-٣١ من سورة الشعراء.

(٣) الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

بالوعيد ﴿ في دار الكسب على أسنة رسل، فلا تطمعوا في الخلاص منه بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة. والجملة فيها تعليل لله، على معنى: لا تختصموا وقد صرح عندكم أنني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت: «لأملأن جهنم .. الخ، فاتبعتوه معرضين عن الحق، فلا رجة للاختصام في هذا الوقت. والباء إما مزيدة كما في قوله: ﴿ وَلَا تَقْرَأُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ (١) أو معدية على أن «قدم» مضارع تقدم.

﴿ مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ أى: لا تطمعوا أن يبدل قولى روعيدى بإدخال الكفار فى النار، ﴿ وما أما بظلام للعبيد ﴾ فلا أعذب عبداً بغير ذنب من قبله، بل بما صدر منه من الجنایات، حسبما أشر إلىه آنفاً. والتعبير عنه بالظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة، فضلاً عن كونه ظلماً مفرطاً لتأكيد هذا المعنى، بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب فى معرض المبالغة فى الظلم، وقيل: هو لرعاية جمعية التعبد، من قولهم: فلان ظالم لعبده وظالم لعبيده، وقيل: ظلم بمعنى: ذى ظلم، ككتاب لذى اللين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قرين الإنسان نفسه الأمارة ورُوحه المطمئنة، فإذا غلبت النفس على الروح وصرفت صاحبها فى الهرى، تقول يوم القيامة: هذا ما لَدَى عتيد، مهياً للعتاب، فيقال لهما: ألقيا فى نار القطيعة كل كفار للنعم، جحود لوجود الطبيب، مناع للخير، فلم يصرفه فيما يخلصه من نفسه، معتد على الله بتكبره، وعدم حط رأسه للداعى إلى الله، مريب، قد لعبت به الشكوك والأوهام والخواطر، أن: شاك فى وجود الطبيب، الذى جعل مع الله إلهاً آخر، يحبه ويخضع له، من الهوى والدنيا، وكل ما أشركه مع الله فى العبادة، فآلقاه فى العذاب الشديد: الحجب عن الله، وعدم اللجوء بأولياء الله، أو العذاب الحسى. قال قرينه - روحه الذى كانت سماوية، فصورها أرضية، بمناجاة هواه: ربنا ما أطعمته، فإنه ليس الإغواء والإطعام من شأنى، ولكن كان فى ضلال بعيد، حيث أطاع نفسه وهواه، ورماني فى مزابل الشهوات والغفلة، قال تعالى: (لا تختصموا لَدَى) اليوم، قد قدمت إليكم بالوعيد، حيث قلت: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ (٢) ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ حَآبَ مِنْ دَسَائِهَا ﴾ (٣) وقلت فى شأن من جاهد نفسه، وردها لأصلها: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ (٤) الآية، «ما يبدل القول لَدَى» فإنى وعدت أهل المجاهدة بالوصول إلى حضرتى، والتتبع برويتى بقولى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا... ﴾ (٥) الآية، وأهل الغفلة بالحجاب، بقولى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ (٦)، وما طلعت أحداً قط، لأن الظلم ليس من شأنى، ولا يليق بملكى.

(١) من الآية ١٩٥ من سورة البقرة.

(٢) الأيتان ٩ - ١٠ من سورة الشمس.

(٣) الآية ٦٩ من سورة الحنوك.

(٤) من الآية ٥٢ من سورة يوسف.

(٥) من الآية ٢٧ من سورة الفجر.

(٦) الأيتان ٩٤ - ١٥ من سورة المطففين.

ثم ذكر اليوم الذي يظهر الوعد والوعيد، فقال

﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ (٢٠) وَأَرْسَلْنَا الْجَنَّةَ لَاسْتَفِينَ
غَيْرِ بَعِيدٍ ﴿٢١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٢٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَنِيَّ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ ﴿٢٣﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٢٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٢٥﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿يوم يقول (١) لهم هل امتلأت؟﴾ وقرأ غير نافع وشعبة: بنون العظمة.
فالعامل في اللطف: اذكر أو: بظلم، أو محذوف مؤخر، أي: يكون من الأحوال والأحوال ما يقتصر عنه السؤل،
﴿وتقول هل من مزيد؟﴾ أي: من زيادة، مصدر كالمجيد، أو: مفعول، كالمتبع، أي: هل بقي ما يزداد، يعني: أنها
مع انقضاءها وتباعد أطرافها يطرح فيها الناس والجنة فرجا بعد فرج حتى تملأ ﴿وتقول﴾ بعد امتلائها: ﴿هل من
مزيد؟﴾ أي: هل بقي في موضع لم يمتلئ؟ يعني: قد امتلأت. أو: أنها من السعة يدخل من يدخلها ولم تمتلئ.
فتطلب المزيد، وهذا أولى (٢).

قال ابن جزى: واختلف هل تكلم جهنم حقيقة، أو مجازاً بلسان الحال، والأظهر: أنه حقيقة، وذلك على الله
يسوره ومعنى قولها: هل من مزيد: أنها تطلب الزيادة، وكانت لم تملئ، وقيل: معناه: لا مزيد، أي: ليس عدى
موضع للزيادة، فهي على هذا قد امتلأت، والأول أرجح، لما ورد في الحديث: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل
من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها قدمه، فنلذوى، وتقول: قَدْ قَدْ (٣)» وفي هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. هـ.

قال في الحاشية: ووضع القدم مَثَلٌ للردع والتمنع، أي: يأتيها أمر يكفها عن طلب المزيد وقال ابن حجر:
واختلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، ثم قال: وقال كثير من أهل العلم بتأويل ذلك،

(١) هكذا بالياء، وهي قراءة نافع، وقرأ الأباقر «تقول» بالنون. انظر الإنشاف (٤٨٩/٢).

(٢) على هامش النسخة الأم ما يلي: بل هذا هو الواجب، وما قبله باطل بدلالة ونصاً عن الرسول ﷺ، فكان الواجب عدم ذكر القول
الباطل المقطوع ببطلانه، لاجتماع عدم رده والمبالغة في لطماله، ففي الحديث الصحيح: «أنها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع
الجبار فيها قدمه فتقول: قَدْ قَدْ...»

(٣) أخرجه البخاري في (الإيمان والذوق، باب الحلف بعمرة الله، ح ٦٦٦١) ومسلم في (الجنة، باب النار يدخلها الجبارين،
ح ٧٨٤٨) عن حديث أنس بن مالك. رحمهم الله.

فقيل: المراد إذلال جهنم، فإنها إذا بلغت في الطغيان، وطلبت المزيد، أذلها الله، كوضعها تحت القدم، وليس المراد حقيقة القدم، والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ظرفاً للأمثال، ولا تريد أعيانها، كقولهم: رغم أنفه، وسقط في يده. هـ. قلت: من دخل بحار الأحدية لم يصعب عليه حل أمثال هذه الشبهة، فإن تجليات الحق لا تنحصر، فينجلي سبحانه كيف شاء، وبما شاء، ولا حصر ولا تحييز، ولا يفهم هذه إلا أهل الفناء والبقاء بصحية الرجال.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الْجَنَّةَ لِّلْمُتَّقِينَ﴾، وهو شروع في بيان أحوال المؤمنين بعد التمتع ومجيئ النفوس إلى موقف المساب. وتقديم الكفرة في أمثال هذا؛ إما لتقديم للترهيب على الترغيب، أو لكثرة أهل الكفر، فإن المؤمنين بينهم كالشجرة البيضاء في جلد أسود^(١)، أي: قريت الجنة للمتقين الكفر والسامى، بحيث يشاهدونها من الموقف، ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن، فيبتهجون بأنهم محشورون إليها، فانفزون بها، ويأتى في الإشارة بقية بيان، إن شاء الله. وقوله: ﴿غَيْرِ بَعِيدٍ﴾ تأكيد للإزلاف، أي: مكاناً غير بعيد، ويجوز أن يكون التذكير لكونه على زينة المصدر، الذي يستوى في الوصف به المذكر والمؤنث، أو لتأويل الجنة بالبستان.

﴿هَذَا مَا تُوْعَدُونَ﴾ أي: هذا الثواب، أو الإزلاف، ما كنتم توعدون به في الدنيا، وهو حاصل ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ﴾ أي: رجاء إلى الله تعالى ﴿حَفِيفٍ﴾ لأوامر الله، أو لما استودعه الله من حقوقه، ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ﴾: يدل من «أواب»، أو مبتدأ، خبره: أدخلوها، على تقدير: يقال لهم: أدخلوها؛ لأن «من» في معنى الجمع، والخشية: انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة أو التقصير أو الهيبة. وقوله تعالى: ﴿بِالْعَبِيبِ﴾ حال من فاعل «خشى»، أو من مفعوله، أو صفة لمصدره، أي: خشية ملائسة بالغييب، حيث خشى عقابه وهو غائب عنه، وخشى الرحمن وهو غائب عن الأعين في رداء الكبرياء، لا تراه الأعين الحسية الحادثة. والتعرض لعنوان الرحمن للثناء البليغ على الخاشي، حيث خشيته مع علمه بسعة رحمته، فلم يصدهم علمهم بسعة رحمته عن خوفه تعالى، أو: للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه راجون رحمته. ﴿وَجَاءَ بَقْلٌ مِّنْ مَّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ راجع إلى الله، أو سريرة مرضية، وعقيدة صحيحة.

يُقال لهم: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ أي: سالعين من زوال النعم وحلول النعم: أي: ملتجئين بسلام من الله تعالى وملانكته عليكم، ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾، الإشارة إلى الزمان الممتد الواقع في بعض منه مآذرك من الأحوال، أي:

(١) كما جاء في الصحيح، فقد أخرج البخاري في موضع منها (الرفاق باب كيف الحشر، ح ٦٥٢٨) ومعلم في (الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة رقم ٣٧٦، ح ٢٢١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في قبعة، فقال: «أترصون أن تكونوا ربع أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «أترصون أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «أترصون أن تكونوا شطر أهل الجنة، قلنا: نعم، قال: «والذي نفسي محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا من سلمة، وما أستم في أهل الشرك إلا كالشجرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشجرة السوداء في جلد الثور الأحمر».

نهاية ذلك اليوم هو يوم الخلود، الذي لا انتهاء له، ﴿لهم ما يشاءون فيها﴾ من فؤن لمطالب ومنتهى الرغائب ﴿ولدينا مزيد﴾ هو النظر إلى وجهه الكريم، على قدر حضورهم اليوم، أو: هو ما لا يخطر ببالهم، ولا يتدرج تحت مشيبتهم من الكرامات، التي لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقيل: إن السحاب تمر بأهل الجنة فتصلر عليهم للحر، فتقول، نحن المزيد الذي قال تعالى: ﴿ولدينا مزيد﴾ قلت: مزيد كل واحد على قدر همنه وشهوته. والله تعالى أعلم

الإشارة: يوم يقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد، كذلك النفس، نار شهواتها مشبعة كلما أصطبعتها شيئاً من حظوظها طابت المزيد، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وفي الحديث: «انسان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب علم، طالب الدنيا يزاد من الله بعداً، وطالب العلم يزاد من الله رضا وقربة أو كما قال ﷺ (١)» .

واعلم أن الروح إذا عشقت شيئاً فإن كان من الدنيا يسمى حرصاً، وإن كان في جانب الحق سمي محبة وشوقاً، وفي الحقيقة ما هي إلا محبة واحدة، إلا أنها لما نأثت انقلبت محبتها للفروقات الحسية، وغابت عن المعاني الأزلية، وكلما زاد في الحرص نقص من المحبة، وما نقص من الحرص زاد في المحبة. ويقال: كلما زادت محبة الحس نقصت المعنى، وبالعكس، وإذا اشتعلت نار المحبة فلا تسكن بما يلقى فيها من الأمور الحسية، كانت حظوظاً أو حقوقاً، بل كلما ألقى فيها نقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه، وهو كذف نور معرفته في القلب، فحينئذ يحصل الأمان وتقول: قط قط.

ثم أخبر عن حال المؤمنين بقوله: ﴿وأزلفت الجنة للمتقين﴾ أي: قريت جنة المعارف إلى قلوب خواص المتقين، الذين اتقوا ما سوى الله، قريت منهم، ودخلوها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قريت بإدبهم الجنة الحسية في المحشر، فيركبون في قصورها وغرفها، وتطير بهم إلى الجنة، فلا يحسون بالصرائط ولا بالنار، وفيهم قال تعالى: ﴿لَا يَسْمعونَ حَسيسَةً﴾ الآية (٢). والناس على ثلاثة أصناف؛ قوم يحشرون إلى الجنة مشاة، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿وسيقَ الذينَ اتقوا ربهم إلى الجنةِ زمراً﴾ (٣) وهم عوام المؤمنين، وقوم يحشرون إلى الجنة وركباناً

(١) أخرجه للدرسي في (المقدمة، باب في فضل العلم والعالم، ج ٣٢٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولفظه: «منهمومان لا يشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، أما صاحب العلم فيزداد رضى الرحمن، وأما صاحب الدنيا، فيتمادى في الطغيان، ثم قرأ عبد الله. «كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» قال: وقال الآخر: «إنما يغشى الله من عباده العلماء». وسند الحديث فيه انقطاع. انظر المشكاة (٨٧/١).

(٢) الآية ١٠٢ من سورة الأنبياء.

(٣) الآية ٧٣ من سورة الزمر.

على طاعتهم، المصرة لهم على صورة المراكب، وهؤلاء الخواص من العباد والزهاد والعلماء والصالحين، وأما خواص الخواص، وهم العارفون ومن تعلق بهم، فهم الذين قال الله فيهم: ﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ تقرب منهم، فيركبون فيها، ويسرعون إلى الجنة. انظر التفسيـرى.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا مَا توعدون﴾ الإشارة إلى مقعد صدق، ولو كان إلى الجنة لقال هذه. قاله التفسيـرى. ثم وصف أهل هذا المقام بقوله: ﴿لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٌ﴾ أى: راجع إلى الله فى جميع أموره، لا يعرف غيره، ولا يتلجى إلا إليه، حفيظ لأنفاسه مع الله، لا يصرقها إلا فى طلب الله، من خشى الرحمن بالعيب، أى: بنور الغيب يشاهد شواهد الحق، فيخشى بعده أو حجبـه. قال التفسيـرى: والحشية تكون مقرنة بالأنس، ولذلك لم يقل: من خشى الجبار. ثم قال: والخشية من الرحمن حشية الفراق، ويقال: هو مقتضى علمه بأنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ويقال: الحشية ألتف من الخوف، فكأنها قريبة من الهيبة هـ. (وجاء بقلب منيب) مقبل على الله بكلية، معرض عما سواه (ادخلوها) جنة المعارف (بسلام) من العيوب، آمنين من السلب والرجوع، وهذا قوله (ذلك يوم الخلود) فيها، لهم ما يشاءون من فنون المكاشفات، ولديـد المشاهدات، ولدينا مزيد، زيادة ترقى أبداً سرمداً، جعلنا الله من هذا القبيل فى الرعيـل الأول، آمين.

ثم رجع إلى تهديد الكفرة، فقال

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ

مَحْصِيٍّ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ

لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن﴾ أى: قبل قومك ﴿من قرن﴾ من القرون الذين كذبوا رسلهم ﴿هم أشد منهم﴾ أى: من قومك ﴿بطشاً﴾ قوة وسطوة ﴿فَنَقَّبُوا﴾ أى: خربوا وطافوا ونصرفوا فى أقطارها، وجالوا فى أكناف الأرض كل مجال حذار من الموت ﴿هل﴾ وجدوا ﴿من محصي﴾ أى: مهرب منها؟ بل لحقتهم ودقت أعناقهم، أر: هل وجدوا من مهرب من أمر الله وقصائه؟ وأصل التنقيب والنقب: البحث والطلب، قال امرؤ القيس:

لقد نَقَبْتُ فى الآفاقِ حتَّى رَضِيتُ مِنَ الْعَذِيمَةِ بِالْإِيَابِ^(١)

(١) فى الديوان: اوقد طلعت فى الآفاق حتى استلزل الديوان (٧٧).

ودخلت الغاء للتسبب عن قوله: (هم أشد مذهباً بطشاً) أى: شدة بطشهم، أى: قدرتهم على التنقيب فى البلاد، ويجوز أن يعود الضمير إلى أهل مكة، أى: ساروا فى أسفارهم ومسايرهم فى بلد القرون، فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤمروا مثله أنفسهم؟ ويؤيده قراءة من قرأ (فَنَقُورُوا) على صيغة الأمر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أى: فيما ذكر من قصصهم، أو: فيما ذكر فى السورة ﴿لَذِكْرٌ﴾، لذكورة وعظة ﴿لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ سليم واع يدرك كنه ما يشاهده من الأمور، ويفكر فيها، ليعلم أن مدار دمارهم هو الكفر، فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تكبير، ﴿أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ أى: أصغى بقلبه إلى ما ينطق عليه من الوحي الناطق بما جرى عليهم، فإن من فعله يقف على كنه الأمر، فينجزر عما يؤدى إليه من الكفر والمعاصي، يقال: ألقى إلى سمعك، أى: استمع، ف: أله لمتع الحلو، لا لمتع الجمع، فإن إلقاء السمع لا يجدى بدون سلامة للقلب عما ذكر من الصفات، للإيذان بأن من عرى قلبه عنهما كمن له قلب له أصلاً: وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾: حال، أى: والحال أنه حاصر القلب لا يعقل أن: شاهد على ما يقرأ من كتاب الله.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من أصناف المخلوقات؛ وهذا أيضاً احتياج على القدرة على البعث بما هو أكبر، كقوله: ﴿تَخْلُقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْثَرُ مِمَّنْ خَلَقَ النَّاسَ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ إنما خلقها فى تلك المدة معلوماً لحلقه التويدة، وإلا فهو قادر على أن يحلقها فى لحظة، ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (٢)، ويحتمل أن هذا فى عالم الأمر، وأما عالم الحلق فافتضت الحكمة حلقه بالتدريج، وله الحلق والأمر، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا مَسْنَأْ مِنْ لُجُوبٍ﴾؛ من إعياء ولا نص فى الجملة، وهذا رد على جهلة اليهود، أنه تعالى بدأ العالم يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعة، واستراح يوم السبت، واسلم على العرش (٣)، تعالى عما يقولون علواً كبيراً.

الإشارة: كثيراً ما أهلك الله من النفوس المتمردة فى القرون الماضية، زجراً لمن يأتي بعدهم، ففى ذلك ذكرى لمن كان له قلب سليم من تعلقات الكونين. قال القشيري: فالقلوب أربعة: قلب فاسد؛ وهو الكافر، وقلب مقفول، وهو قلب المنافق، وقلب مطمئن، وهو قلب المؤمن، وقلب سليم، وهو قلب المحبين والمحبوبين، الذى هو مرآة صفات جمال الله وجلاله، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْغَىٰ أَرْضًا وَلَا سَمَاءًا، وَوَسِعَ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ﴾ (٤).

(١) الآية ٥٧ من سورة غافر.

(٢) نزول الآية رداً على اليهود، أحرجه الطبري (١٧٨/٣٦) والواحدي فى الأسباب (ص ٤١٣).

(٣) سبق.

وقال الشبلي: لمن كان له قلب حاضر مع الله، لا يفقل عنه طرفة عين. وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان؛ قلب احتشى بأشغال الدنيا، حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدرك ما يصنع، وقلب احتشى بالله وشهوده، فإذا حضر أمر من أمور الكونين لم يدرك ما يصنع، غائب عن الكونين بشهود المكون. وقال لقنات: لمن كان له قلب لا يتقلب عن الله في السر والعلانية (أو ألقى السمع وهو شهيد) أي: يشهد ما من الله إلى الله، لو يشهد أسرار الذات. قال التشبيري: يحكى من لم يكن له قلب بهذه الصفة يكون له سمع يسمع الله وهو حاضر مع الله، فيعتبر بما يشير إليه الله في إظهار اللطف أو القهر. هـ. (ولقد خلقنا السموات) أي: سموات الأرواح، وأرض الأشباح، وما بينهما من النفوس والقلوب والأسرار، وسر الأسرار، في ستة أيام، أي: ستة أنواع من المخلوقات، وهي محصورة فيما ذكرناه من الأرواح، والأشباح، والنفوس، والقلوب، والأسرار، وسر الأسرار، فلا مخلوق إلا وهو داخل في جملتها، لا يخرج عنها، وما معنا من لغوب، لأن أمرنا بين الكاف واللام.

ثم أمر نبيه بالصبر على ما يسمع في جانبه تعالى، أو في نفسه، فقال

﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝٣٩ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِرَ الشُّجُورِ ۝٤٠ وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مَن مَّكَانَ قَرِيبٍ ۝٤١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۝٤٢ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۝٤٣ يَوْمَ تَشَقُّوْا الْأَرْضَ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝٤٤ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۝٤٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فأصبر على ما يقولون﴾ أي: ما يقوله المشركون في شأن النبي من الأباطيل، فإن الله قادر على بعثهم والانتقام منهم، أو يقولونه في جانبك من اللغو والكذب، أو ما تقوله لليهود من مقالات الكفر والتشبيه، ﴿وسبح بحمد ربك﴾ أي: أصبر على ما تسمع واشتغل بالله عنهم، تسبح، أي: تزه ربك عن العجز عما يمكن، وعن وصفه تعالى بما يوجب للتشبيه، حامداً له تعالى على ما أنعم به عليك من إسماء لائق والرشاد، ﴿قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما وقت الفجر والعصر، وفضلهما مشهور.

﴿ومن الليل فسبحه﴾ أي: وسبحه في بعض الليل ﴿وأدبار السجود﴾ أي: أعقاب الصلوات، جمع: دبر، ومن قرأ بالكسر^(١)، فمصدر، من: أدبرت الصلاة: انقضت، ومضاء: وقت انقضاء الصلاة، وقيل: المراد بالتسبيح: الصلوات الخمس، فالمراد بما قبل الطلوع: صلاة الفجر، وبما قبل الغروب: الظهر والعصر، وبما من الليل: المغرب والعشاء والتهجّد، وبأدبار السجود: الفواقل بعد المكربات .

﴿واستمع﴾ أي: لما يوحى إليك من أحوال القيامة، وفيه تهويل وتطهير للمخبر به، ﴿يوم ينادي المناد﴾^(٢) أي: إسرافيل عليه السلام، فيقول: أيها العظام البالية، واللحوم المتمزقة، والشعور المنفردة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء، وقيل: إسرافيل ينفخ، وجبريل ينادي بالمحشر، ﴿من مكان قريب﴾ بحيث يصل نداءه إلى الكل، على سواء، وقيل: من حجرة بيت المقدس، وهو أقرب مكان من الأرض إلى السماء، بالثلاثي عشر ميلاً، وهي وسط الأرض، وقيل: من تحت أقدامهم، وقيل: من منابت شعورهم، فيسمع من كل شجرة، «ويوم» منصوب بما دلّ عليه «يوم الخروج» أي: يوم يناد المناد يخرجون من القبور، فيوقف على «واستمع» وقيل: تقديره: واستمع حديث يوم يناد المنادي .

﴿يوم يسمعون الصيحة﴾: بدل من «يوم ينادي أي: واستمع يوم يناد المنادي»، وذلك اليوم هو يوم يسمعون الصيحة، وهي النفخة الثانية. و﴿بالحق﴾: متعلق بالصيحة، أو: حال، أي: ملتبسة بالحق، وهو البعث والحشر للأجزاء، ﴿ذلك يوم الخروج﴾ من القبور.

﴿إنا نحن نحيي﴾ الخلق ﴿ونميت﴾ أي: نميتهم في الدنيا من غير أن يشاركنا في ذلك أحد، ﴿والينا المنصر﴾ أي: مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا. وذلك ﴿يوم تشقق﴾ أصله: تشقق، فأدغم، وقرأ الكوفيون والبصريون^(٣) بالتخفيف، بحذف إحدى اللآئين، أي: تصدع، ﴿الأرض عنهم سراعا﴾ فيخرج المؤمنون من صدورهم سرعاً، ﴿ذلك حشر﴾ أي: بحث ﴿علينا يسر﴾، هين، وهو معادل لقول الكفرة: (ذلك رجوع بعيد)، وتقديم الجار والمجرور لتخصيص اليسر به تعالى .

(١) قرأ نافع وابن كثير وحزمة وأبو جعفر وحلق «وإدبار» بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها، جمع «دبر». انظر الإنشاف ٤٨٩/٢ .

(٢) أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة «المنادي» بإثبات الباء، وهي قراءة نافع وأبي عمرو وصلاً، وفي الحائكين ابن كثير ويعقوب، وقرأ الباقون بغير ياء وصلأ ووقلاً .

(٣) قرأ «تشقق» بتخفيف الشين، أبو عمرو وعاصم وحزمة والكناني، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بتشقق، بتشديد الشين. انظر السبعة / ٦٠٧ .

﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ من نفى البعث وتكذيب الآيات، وبغير ذلك مما لاخير فيه، وهو تهديد لهم، وتسلية لرسول الله ﷺ، ﴿ وما أنت عليهم بجبار ﴾ أى: ما أنت بمسلط عليهم، إنما أنت داع، كقوله: ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ (١) من: جبره على الأمر: قهره، أى: ما أنت بوال عليهم تجبرهم على الإيمان، وهذا قبل الأمر بالقتال، ﴿ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ﴾، لأنه هو الذى يثأر بالوعظ، كقوله: ﴿ إنما أنت منبئ من يخشاه ﴾ (٢) وأما من عاداهم، فمن فعل بهم ما تروجه أحوالهم، وتستدعيه أعمالهم من أنواع العقاب وتوفى العذاب.

الإشارة: فامبرأ بها المتوجه على ما تسمع من الأذى، وغب عن ذلك يذكر ربك قبل طلوع شمس البسط، وقبل غروبها، أى: اشتغل بالله فى التقبض والبسط، أو: قبل طلوع شمس المعرفة، فى حال السير، وقبل الغروب حين تطلع، ومن ليل القبض أو القطيعة فسبح حتى يطلع نهار البسط أو المعرفة، وأدبار السجود، أى: عتب سجد القلب فى المحضرة، فلا يرفع رأسه أبداً، واستمع يوم ينادى للمنادى، وهى الهوائف الغيبية، والواردات الإلهية، والإنهائمات الصادقة، من مكان قريب، هو القلب، يوم يسمعون الصيحة، أى: تسمع النفوس صيحة الداعى إلى الحق بالحق، فتجيب وتضع إن سبقت لها العناية، ذلك يوم للخروج، بخروج المرائد والشهوات من القلب، فتجيب للروح، وتنبعث بعد موتها بالغفلة والجهل، ياذن الله، إنا نحن نحى نفوساً بمعرفتنا، ونموت نفوساً بقهرتنا، وإلينا المصير، أى: الرجوع إنما هو إلينا، فمن رجع إلينا اختياراً أكرمناه ونعمناه، وفى حضرة القدس أسكناه، ومن رجع قهراً بالموت عاتبناه أو سامحناه، وفى مقام البعد أقمناه.

يوم تشق الأرض عنهم: أرض العشر فى حق العامة، وأرض الوجود فى حق الخاصة، أى: يذهب حسن الكائنات، وتضمحل الرسوم، وتبدل الأرض والسموات، ذلك حشر علينا يسير، أى: جمعكم إلينا، بإفناء وجودكم، وإيقانكم بوجودنا، يسير على قدرتنا، وجذب عنايتنا. ويقال لكل داع إلى الله، فى كل زمان، حين يدبر الناس عنه، ويتأكلن منه: نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، إنما أنت داع: خليفة للرسول، فذكر بالقرآن، وادع إلى الله من يخاف وعيد، إذ هو الذى يثأر بالوعظ والتذكير، وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الحريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم،

(١) الآية ٢٢ من سورة العنكبوت.

(٢) الآية ٤٥ من سورة النازعات.

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

مكية. وهي ستون آية. ومناسبتها لما قبلها ما خُتمت به من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (١)، فأقسم سبحانه في صدر هذه السورة إنه لواقع، حيث قال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُورًا ۝١ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسَّمَاتِ ۝٤ أَلَمْ تَوْعَدُنَّ لَصَادِقًا ۝٥ وَأَنَّ الَّذِينَ لَوْفِعَ ۝٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذاريات﴾، الرياح الذاريات؛ لأنها تذر الأتربة والحشيش وغير ذلك، يقال: ذرت الرياح تذر ذرًا، وأثرت تذرى، و﴿ذرورًا﴾: مصدر، والعامل فيه اسم الفاعل. ﴿فالحاملات وقرًا﴾، أي: السحاب الحاملة للأمطار، أو: الرياح الحاملة للسحاب الموقرة بالماء. وقال ابن عباس: السفن الموقرة بالناس، فدهوقها: مفعول بالحاملات، ﴿فالجاريات يسرًا﴾، أي: السفن الجارية في البحر والرياح الجارية في مهابها، أو السحاب الجارية في الجو تسوق للرياح، أو: الكواكب السائرة للجارية في مجاريها ومنازلها بسهولة، (يسرًا): نعت لفصل محذوف، أي: جريًا ذا يسر.

﴿فالمقسمات أمرًا﴾، أي: الملائكة التي تقسم الأمور الفجيية من الأمطار والأرزاق والآجال، والخلق في الأرحام، وأمر الرياح، وغير ذلك؛ لأن هذا كله إنما هو بملائكة تخدمه، فلهذا هنا جنس، وأنت المقسمات؛ لأن المراد الجماعات، ويجوز أن يراد الرياح في الكل، فإنها تنشئ السحاب، وتقلعه، وتصرفه، وتجري به في الجو جريًا سهلًا، وتقسم الأمطار بصريف للسحاب في الأقطار. ومعنى إلغاء على الأول: أنه تعالى أقسم بالرياح، فبالسحاب التي تسوقه، فبالفلك الجارية بهبوبها، فبالملائكة التي تقسم الأرزاق، وعلى الثاني: أنها تبتدئ بالهبوب، فتذر للأتربة والحصباء، فتقل السحاب، فتجري في الجو باسطة له، فتقسم المطر.

وقال أبو السعود: فإن حملت الأمور المقسم بها على ذوات مختلفة، فإلغاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها في التفرات في الدلالة على كمال القوة، وإلا فهي لترتيب ما صدر عن الريح من الأفاعيل، فإنها تذر الأبخرة إلى الجو حتى تتقد سحابًا، فتجري به باسطة له إلى ما أمرت به، فتقسم المطر.

(١) من الآية ٤٤ من سورة ق.

والمقسم عليه قوله: ﴿إِنْ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث والجزاء، ﴿لَصَادِقٌ﴾، لوعده صادق، ﴿وَإِنَّ الدِّينَ﴾ أي: الجزاء على الأعمال ﴿لَفَوْاقِعٌ﴾؛ وكأنه لا محالة. وتخصيص الأمور المذكورة بالإقسام بها رمزاً إلى شهادتها بتحقيق مضمون الجملة المقسم عليها، من حيث إنها أمور يديعة، مخالفة لمقتضى الطبيعة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود، وماء موصولة، أو مصدرية، ويوصف الوعد بالصديق كوصف العيشة بالرضا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: والذاريات: رياح الواردات الإلهية، التي ترد على القلوب، فتذرو منها الأمراض والشكوك والأوهام والحوار، لأنها تأتي من حضرة قهار، لا تصادم شيئاً إلا دفعته، فالحاملات وقرأ؛ فالأنفوس المطهرة، الحاملة للعلوم والحكم والمواهب، وقرأ؛ جمللاً لاحد له، فالجاريات يسراً؛ فالأفكار الجارية في بحر الأودية، من الجبروت إلى الملكوت، ثم تنزل إلى عالم الملك، تنغتن في علوم الحكمة، في جرياً يسراً شيئاً فشيئاً، فالقسمات أمر؛ فالأرواح أو الأسرار الكاملة، التي تقسم الأرزاق المعنوية والحسية، حيث جعل الله لها ذلك بفضله عند كمالاتها، وهذه أرواح أهل التصرف من الأولياء، إما توعدون من الوصول إلينا لصديق لمن صدق في الطلب، وإن الجزاء على المجاهدة بالمشاهدة واقع. قال القرطبي: إن الله تعالى وعد السطيعين بالجنة، والثابتين بالسحبة، والأولياء بالقرية، والعارفين بالوصلة، والطارئين بالوجدان، ولعل مراده بالأولياء عموم الصالحين.

ثم جدد قسماً آخر، فقال:-

﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مَّخْلُفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ آفِكِ ﴿٩﴾ قِيلَ الْخَرُوصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُقْنَتُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْحُبُكِ﴾؛ ذات الطرق الحسية، مثل ما يظهر على الماء والرمال من هبوب الرياح، وكذلك الطرق التي في الأكسية من الحرير وغيره، يقال لها: حُبْك جمع حَبِكة، كطريقة وطرق، أو: جمع حَبَاك، قال الزجاج:

كَأَنَّمَا جَلَّاهَا ^(١) الْحَوَاكُ مَلْفَسَةً فِي وَشْيِهَا حَبَاكُ ^(٢)

(١) هكذا في الأصول، وهي تفسير البلدي وابن عطية وغيرهما: (جَلَّاهَا) وهو الصواب.

(٢) يصف الزجاج ظهر أناس من حمير الوحش بأن فيه خطوطاً وطرائق، وجلَّاهَا: ألْبَسَهَا وكساهَا، والطفسية: البساط أو اللمعة فوق الرجل، والوشى: الزخرف والنقش، والحَبَاك: الطريقة.

والحوالك: صانع الحياكة، والمراد: إما الطريق المحسوسة، التي هي مسير الكواكب، أو: المعنوية، التي يسلكها النُّظَّار في النجوم، فإن لها ممرات. قال الفيضاني: النكتة في هذا القسم: تشبيه أقوالهم في اختلافها، وتباين أعراسها، بطرائق السموات في تباعدها، واختلاف غاباتها، وقال ابن عباس وغيره: ذات الخلق المستوي، وعن الحسن: حيكها نجومها. وقال ابن زيد: ذات أشدة، لقوله تعالى: ﴿سَبْعًا شِدَادًا﴾ (١).

﴿بِكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿لِمْي قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ﴾: متخالف متفاض، وهو قولهم في حقه ﷺ ثارة: شاعر، وأخرى ساحر، وفي شأن القرآن: تارة: شعر، وأخرى أساطير الأوثان. ﴿يُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ﴾: يُصْرِفُ عَنْ القرآن، أو عن الرسول، من ثبت له الصرف الحقيقي، الذي لا صرف أقطع وأشد منه، فكان لا صرف حقيقة إلا لهذا الصرف، أي: يُصْرِفُ عَنِ الْإِيمَانِ مَنْ صُرِفَ عَنْ كُلِّ مَعَادَةٍ وَخَيْرٍ، أو: يُصْرِفُ عَنِ الْإِيمَانِ مَنْ صُرِفَ فِي سَابِقِ الْأَرْلِ.

قلت: والأظهر أن يرجع لما قبله، أي: يُصْرِفُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ الْمُخْتَلَفِ مَنْ صُرِفَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَسَبَقَتْ لَهُ الْعَنَاءُ، يُقَالُ: أَفَكَ عَنْ كَذَا: صرفه عنه، وإن كان العائب استعماله في التصرف عن الخير إلى الشر، لكنه عرفني، لا نفوي. والله تعالى أعلم.

﴿قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ﴾: دعاء عليهم، كقوله: ﴿قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَحْقَرَ﴾ (٢)، وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك، ثم جرى مجرى «لَعَنَ»، والخرصاصون: الكذابون المَقْدَرُونَ ما لا صحة له، وهم أصحاب القول المختلف، كأنه قيل: لَعَنَ هؤلاء الخراصون الذين هم في غمرة؛ في جهل بغيرهم، ﴿سَاهُونَ﴾: غافلون عما أمرُوا به، ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمَ الدِّينِ﴾: أي: متى وقوع يوم الجزاء، لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة، بل بطريق الاستعجال، استهزاء، فإن «أَيَّانَ» ظرف للوقوع المقدَّر؛ لأن «أَيَّانَ» إنما يقع ظرفاً للحدثان.

ثم أجابهم بقوله: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُعْتَنُونَ﴾: أي: يقع يوم هم على النار يُحْرَقُونَ وَيُعَذَّبُونَ، ويجوز أن يكون خبراً عن مضمر، أي: هو يوم هم، وبني لإضافته إلى مضمر، ويؤيده أنه قُرئَ بالرفع (٣). ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾: أي: وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار، ﴿هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾: أي: هذا العذاب هو الذي

(١) من الآية ١٢ من سورة النبأ، وانظر في هذه الأقوال تفسير البهري ٣٧١/٧ - ٣٧٢ والقرطبي (٦٣٨٧/٧ - ٦٣٨٨).

(٢) الآية ١٧ من سورة عبس.

(٣) «يوم» بالرفع، وهي قراءة ابن أبي عبلة والازعرائي. انظر مختصر ابن خالويه في شواذ القراءات (ص/١٤٦) والبحر المحييط (١٣٤/٨).

كنتم تستعجلونه في الدنيا، يقولكم: ﴿فَأَتَا بِمَا نَعِدُنَا﴾^(١)، فهذه: مبتدأ، والذي..: الخ؛ خبر، ويجوز أن يكون هذا: بدلاً من فتنكم، والذي: صفته.

الإشارة: نُقسم الله تعالى بسماء الحقائق، وتُسمى سماء الأرواح؛ لأن أهل الحقائق روحانيون سماويون، ترقوا من أرض الأشباح إلى سماء الأرواح، حيث غلبت روحانيتهم، على بشريتهم، كما أن أهل الشرائع اليابسة أرضيين بشريين، حيث غلبت بشريتهم الطينية على روحانيتهم السمائية، ولكل واحدة طرق، فطرق سماء للحقائق هي للمسالك التي توصل إليها، وهي قطع المقامات والمنازل، وخرق الحجب النفسانية، حتى يقصوا إلى مقام العيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وطرق أرض الشرائع هي المذاهب التي سلكها الأولون، واقتدى بهم الآخرون، يقصوا أهلها إلى رضا الله ونعيمه. وكان الشيخ الشاذلي رحمته يقول في تلميذه المرسى: إن لها العباس أعرف بطرق السماء منه بطرق الأرض، أي: أعرف بمسالك الحقائق منه بمذاهب الشرائع، وهذا إشارة قوله: «ذات الحيك» أي: للطرق. إن أهل الجهل بالله في قول مختلف مضطرب، لا تجد قلوبهم تأتلف على شيء، قلوبهم منشعبة، ونياتهم مختلفة، وهمهم دنية، وأقوالهم مضطربة، بخلاف أهل الحقائق العارفين بالله، قلوبهم مجمعة على محبة واحدة، وقصد واحد، وهو الله، بدايتهم في السلوك مختلفة، وبهايتهم متفقة، وهو للوصول إلى حضرة العيان، والله در ابن البناء، حيث قال:

مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على اتلاف

وقال الشاعر:

عباراتهم شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير

يؤفك عن هذا الاختلاف من صرف في سابق العناية، أو من صرف من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح. قتل الخراسون؛ المستمدون على ظنهم وحدهم، فلوهم جُلها مظنونة، وإيمانهم غيبي، وفوحيدهم دليلي من وراء الحجاب، لا يسلم من طوارئ الاضطراب، الذين هم في غمرة أي: في شقة وجهل وضلالة.. ساهرن عما أسروا به من جهاد النفوس، والتسير إلى حضرة القديس، أو ساهرن غافلين عن مراتب الرجال، لا يعرفون أين ساروا، وفي أي بحر سبحوا، وغاصوا، كما قال شاعرهم:

تركنا البحور الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجهنا؟

(١) من الآية ٧٠ من سورة الأعراف.

يسألون أبان يوم الدين؛ لطول أمليهم، أو يسألون أبان يوم الجزاء على المجاهدة. قال تعالى: هو (يوم هم) أي: أهل العقلة. على نار القطيعة أو الشهوة يفتنون بالندنيا وأهلها، والعارفون منزّهون في جنات السمعارف. ويقال للماعلين: ثوروا وبال فتنتكم، وهو الحجاب وسوء الحساب، هذا الذي كنتم به تستعجلون، بإنكاركم على أهل الدعوة للريانيين، فاستعجلن الفتح من غير مفتاح، تطلبون مقام المشاهدة من غير مجاهدة، وهو محال في عالم الحكمة^(١). وبالله التوفيق.

ثم ذكر أمتدادهم، فقال:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ خَازِنِينَ مَاءً ثَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ بِهِمْ ۖ كَانُوا أَقْبِلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ۖ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۖ وَلَا لَا سَمْعًا ۖ هُمْ يَسْتَعْفِفُونَ ۖ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ عظيمة، لا يبلغ كثرتها، ولا يقادر قدرها، راعل المراد بها الأنهار الجارية، بحيث يرونها، ويقع عليها أيسارهم، لا أنهم فيها﴾ «أخذين ما آتاهم ربهم» أي: فائتين ما أعطاهم راضين به، بمعنى أن كل ما يأتيهم حسن مرضى، يتلقى بحسن التقبول، ﴿إنهم كانوا قبل ذلك﴾ في الدنيا ﴿محسين﴾؛ متقين لأعمالهم الصالحة، آتين بها على ما ينبغي، فذلك نالوا ما نالوا من الفوز العظيم، ومعنى الإحسان ما فسر به عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» للمديحة^(٢). ومن جملة ما أشار إليه بقوله:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أي: كانوا يهجعون، أي: ينامون في طائفة قليلة من الليل، على أن وقيلًا عذرف، أو كانوا يهجعون هجوعًا قليلًا، على أنه صفة لمصدر، وهما، مزيدة في الراجحين، ويجوز أن تكون مصدرية مرتفعة بدقيلًا، على الماعل، أي: كانوا قليلًا من الليل هجوعهم. وقال النسفي: يرتفع هجوعهم على اللبدل من اللوا في كانوا لا بدقيلًا، لأنه صار موصوفًا بقرله: «من الليل» فبعد من شبه للفعل وعمله، ولا يجوز أن

(١) على هامش النسخة الأسامية مايلي: ليس بمحال، ركم من واحد جذبه العناية الإلهية وانتشله.... الخلة والظلمات فأصبح على بساط القرب والمشاهدة دون أننى مجاهدة، بل نص للعارفين على أن طريق للمجاهدة تنقطت، ولم يبق إلا طريق الصحة بعد جذب العناية الإلهية. هـ.

(٢) جزء من حديث سزال سيدنا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو حديث مشهور. أخرجه البخاري في (الإيمان باب سزال جبريل للنبى عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ح ٥٠) ومسلم في (الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان رقم ٩، ح ٥٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

تكون ماء نافية على معنى: أنهم لا يهجمون من الليل قليلاً ويُمَيِّئونه كله هـ. أو كانوا ناساً قليلاً ما يهجمون من الله؛ لأن ماء النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولأن المحسنين وهم السابقون كانوا كثيراً في الصدر الأول، وموجودون في كل زمان ومكان، فلا معنى لقتلهم، خلافاً لوقت الهبطي، وأيضاً: فمذهبهم بإحياء الليل كله مخالف لحالته وَيَكْفُرُ، وما كان يأمر به.

﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾، وصفهم بأنهم يحيون جُلَّ الليل منهجدين، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار من رؤية أعمالهم. والسحر: للسدس الأخير من الليل، وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يُوصفوا بالاستغفار، كأنهم المختصون به، لاستدامتهم له، وإطناهم فيه.

﴿وفي أموالهم حق﴾ أي: نصيب وافر، يُرجيونه على أنفسهم، تقريباً إلى الله تعالى، وإشفاقاً على الناس، ﴿للسائل والهموم﴾ أي: لمن يصرح بالسؤال لحاجة، وللمتعطف الذي يترضى ولا يسأل حياة وتعففاً، يحسبه الناس غنياً فيحرم نفسه من الصدقة. وقد تكلم في نراد الأصول^(١) على من سأل بالله، أي: قال: أعطني لوجه الله، هل يجب إعطاؤه أم لا؟ وفي الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه»^(٢). قال: وهو مقيد بما إذا سأل بحق، أي: لحاجة، وأما إذا سأل بباطل - أي: لغير حاجة - فإنما سأل بالشيطان؛ لأن وجه الله حق. ثم ذكر كلام عليّ شاهداً^(٣) ثم حديث معاذ: «من سألكم بالله فأعطوه» فإن شئتم فعدوه، قال معاذ: وذلك أن تعرف أنه غير مستحق، وإذا عرفتم أنه مستحق، وسأل فلم تعطوه فأنتم ظلمة. والحق بغير المستحق من أشبه حاله؛ لتعليق النظم على معرفة الاستحقاق خاصة.

وقال النووي في الأتكار: يكره منع من سأل بالله، وتنفع به؛ لحديث: «من سأل بالله فأعطوه» قال: ويكره أن يسأل بوجه الله غير الجنة هـ. وفي حديث المنذرى: «ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سأل بوجه الله، ثم منع سائله ما لم يسأل هجرأ»^(٤). وقال في كتابه «الأخبار» على قوله عليه الصلاة والسلام: «من سألكم بالله فأعطوه» إجلالاً لله تعالى، وتعتيماً، وإيجاباً لحقه. ثم قال: إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في محصية أو

(١) الأصول التاسع عشر والمائتان (في الاستصانة بالله تعالى، ١٨٧/٢ - ١٨٨).

(٢) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند (٦٨/٢) وأبو داود في (الركاة) باب عطية من سأل بالله، ح (١٦٧٢) والحاكم في المستدرک (٤١٢/١) ومصححه وأقره الذهبي، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكذا أخرجه الطبراني في الكبير (٣٩٧/١٢) والبيهقي (١٩٩/٤). وفي أوله: «من استأذ بالله فأعطوه... الحديث»

(٣) قال الحكيم الترمذي: «سأل رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيئاً، فلم يصله فقال: سألك بوجه الله تعالى، فقال له: كذبت، لو سأل بوجه الله سألتني، إنما وجه الله الحق، ولكن سألت بوجهك الخلق».

(٤) ذكره المنذرى في الترغيب والترهيب (ج ١٢٤٦) وعزاه للطبراني، من حديث أبي موسى الأشعري. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٣): «رواه الطبراني في الكبير» وأسناده حسن، على ضعف في بعضه مع ثوثيقه.

وقوله «هجرأ» بضم الهاء وسكون الجيم: أي: ما لم يسأل أمراً قبيحاً لا يليق، ويحتمل أنه أراد: ما لم يسأل سؤالاً قبيحاً بكلام قبيح.

فضول، فمن سأل بالله فيما ليس عليه ولا عليك فرضه، فاعطاك إياه لإجلال حق الله وتعظيمه، وليس عليك بفرض ولا حتم. انظر تلمحه في الحاشية للغاسية.

الإشارة: إن المتقين ماسوى الله في جنات المعارف، وعيون العلوم والأسرار. قال القشيري: في عاجلهم في جنة الوصول، وفي أجلهم في جنة الفضل، فغدا نجاة ودرجات، واليوم قربات ومناجاة هـ. (أخذين ما آتاهم ربهم) من فتون المواهب والأسرار، وغدا من فتون التقريب والإبرار، واصلين بالقسمة، قلبلة أو كثيرة. إنهم كانوا قبل ذلك: قبل الإعطاء، محسنين، يعبدون الله على الإخلاص، يأخذون من الله، ويخفون به، وله، ولا يردون ما أعطاهم، ولو كان أمثال للجبال، ولا يسألون ما لم يعطهم، اكتفاء بعلم ربهم.

قال القشيري: كانوا قبل وجودهم محسنين، وإحسانهم: كانوا يحبون الله بالله، يحبهم ويحبونه وهم في العدم، ولما حصلوا في الوجود، كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، كأن نومهم عبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «نوم العالم عبادة»^(١)، فمن يكن في العبادة لا يكون نائماً، وهجوع القلب: غفلته، وقربهم في المحمرة، ناموا أو استيقظوا، فغفلتهم بالنسبة إلى حضورهم قليلة. وقال سهل رحمه الله: أى: كانوا لا يغفلون عن الذكر في حال، يعنى هجروا النوم، لوجود الأنس في الذكر، والمراد بالنوم: نوم القلب بالغفلة.

(وبالأسحار هم يستغفرون)، قال القشيري: أخبر عن نهجهم، وقلة دعاويهم، وتزلفهم بالأسحار، منزلة العاصيين، تصغيراً لقدومهم، واحتقاراً لفعلهم. ثم قال: والسهر لهم في ليالهم دائم، إما لغرط نهيق، أو شدة أسف، وإما لاشتياق، أو للفراق، كما قالوا:

كم ليلة فيك لا صباح لها
أقنيتها قابضاً على كيدي
قد غصت العين بالدموع وقد
ومنعت هدى على بنان يدي^(٢)
ولما تكمال أنس، وطيب روح، كما قالوا:

سقى الله حبشاً قصيراً معنى زمان الهوى في الصبا والمجون^(٣)
لياليه تحكى انسداد لحاظ لعيني عند ارتداد الجفون هـ.^(٤)

(١) أخرجه الديلمي (مسند اللردوس ج ١٧٣١) عن عبدالله بن أبي أوفى، زيادة «نمسه تسبيح» وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، ودلّيه مغفور، وأخرجه الديلمي (ج ٦٧٤) والبيهقي في الشعب (ج ٣٩٣٧) بلفظ «الصلائم بدل العالم». وانظر كشف الحقائق ٤٤٥/٢، والأسرار المرفوعة ص ٢٧٤.

(٢) لفقائل هو أحمد بن يوسف، صاحب ديوان الرماك في عهد المأمون. انظر الأغاني (٥٧٠/٢٢).

(٣) في الأصول: السجون.

(٤) البيت في الأصول: لياليه تحكى إنشاء للحاظ .. فلحن عند ارتداد الجفون (والصبيح هو الذي في أطراف الإشارات).

﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ أي: هم يُرأسون مَنْ قصدهم بالحق والمعنى، فيبذلون ما خولهم الله من الأموال، للسائل والمتعفف، وما خولهم الله من العلوم، للمطالب والمعرض، وهو المحروم، فيقصده بالحق بما أمكن؛ فإنهم أطباء، والطبيب يقصد المريض أينما وجده، شفقة ورحمة، ونصحاً للعباد. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل قدرته على ما أُلهم عليه من البحث، فقال:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ قُرْبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وفي الأرض آياتٌ﴾ دالة على كمال قدرته على البحث وغيره، من حيث إنها مدحوة كاليساط للمهد، وفيها مسالك وفجاج للمعتقلين في أقطارها، والسالكين في مناكبها، وفيها سهل وجبل، وبحر وبر، وقطع متجاورات، وعيون متفجرات، ومعادن مقلية، ودراب منبثة، مختلفة السور والأشكال، متباينة الهيات والأقسام، وهي مع كبر شكلها مبسطة على الماء المرفوع فوق الهوام، فالتقده فيها ظاهرة، والحكمة فيها باهرة، ففي ذلك عبرة ﴿للمؤمنين﴾ المؤمنين الذين ينظرون بعين الاعتبار، ويشاهدون صانعها ببصيرة الاستبصار.

﴿وفي أنفسكم﴾ آيات وعجائب القدرة؛ إذ ليس شيء في العالم إلا وفي الأنفس له نظير، مع ما فيه من الهيئات للنبذة والمواسد البهية، والترتيبات العجيبة، خلقه نطفة، ثم علقه، ثم مصغته، ثم فصلها إلى العظم والعصب والعرق، فالعظام عمود الجسد، ضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأفكال وملت بها، ولم تكن عظماً واحداً؛ لأنه إذ ذاك يكون كالخشبة، لا يقرب ولا يجلس، ولا يزكع ولا يسجد لخالفه، ثم خلق تعالى المخ في النخاع في غاية الرطوبة ليرطب بيس العظام، ويقوى به، ثم خلق سبحانه اللحم وعصاه على العظام، وسد به خلل الجسد، واعتدلت هيئته، ثم خلق سبحانه للعرق في جميع للجسد جنارول، يجرى الغذاء منها إلى أركان الجسد، لكل موضع من الجسد عدد معلوم، ثم أجرى الدم في العروق سيالاً خائراً، ولو كان يابساً، أو اكتف مما هو فيه، لم يجر في العروق، ثم كسى سبحانه اللحم بالجلد كالوعاء له، ولولا ذلك لكان قشراً أحمر، وفي ذلك هلاكه، ثم كساه الشعر وقاية وزينة، ولئن أسوله، ولم تكن يابسة مثل رؤوس الإبر، ولولا لم يهت عيش، وجعل الحواجب والأشجار وقاية للعين، ولولا ذلك لأهلكهما الغبار والسقط، وجعلها سبحانه طوع يده، يتمكن من رفعها عند فسد النظر، ومن إرخائها على جميع العين عند إرادة إمساك النظر عما يضرب دينا ودنيا، وجعل شعرها صفراً واحداً لينظر من خلالها،

ثم خلق سبحانه شفتين ينطبلقان على الفم؛ يصوتان للحلق والنفث من الرياح والغبار، ولما فيهما من كمال الزينة، ثم خلق الله سبحانه الأسنان؛ فيتمكن من قطع ما كونه وطحنه، ولم تكن له في أول خلقه لئلا يؤذي أمه، وجعلها ثلاثة أصناف: قسم يصلح للكسر، كالأنياب، وقسم يصلح للقطع، كالرباعية، وقسم يصلح للطحن، كالأضراس... إلى غير ذلك مما في الإنسان من عجائب الصنع وبدائع التركيب.

﴿أَفَلَا تَهْتَفُونَ أَيُّ تَنْظُرُونَ نَظْرًا مِّنْ يَّعْتَبِرُ، وَمُقِيلًا: إِنَّ التَّكْدِيرَ: أَفَلَا تَهْتَفُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ، فَضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يُقَصِّدُ إِلَى تَقْدِيمِ مَا فِي حَيْزِ الْإِسْتِفْهَامِ عَلَيْهِ.

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ وهو المطر. وعن الحسن؛ أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه رزقكم إلا أنكم تحرمونه بخطاياكم^(١)، أو: في سماء الغيب تقدير رزقكم، فهو مصمرون عند الله في سماء غيبه، ستر ذلك بسر الحكمة، وهو الأسباب، ﴿وَمَا تَوَعَّدُونَ أَيُّ: وَفِي السَّمَاءِ مَا تَوَعَّدُونَ مِنَ الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ الْجَنَّةَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، مَقْعَدُ الْعَرْشِ، أَوْ: أَرَادَ: إِنَّمَا تَوَعَّدُونَهُ مِنَ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا وَمَا تَوَعَّدُونَهُ فِي الْآخِرَةِ كُلَّهُ مَقْدَرٌ وَمَكْتُوبٌ فِي السَّمَاءِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَبْدَأٌ وَخَبِيرٌ: ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ أَيُّ: مَا تَوَعَّدُونَ مِنَ الْبَعَثِ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ: مَا تَوَعَّدُونَهُ مِنَ الرِّزْقِ الْمَقْسُومِ، فَوَرَبُّ الْعَالَمِ الْعُلَى وَالسُّفَى﴾ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْكُمْ تُطْفِقُونَ أَيُّ: مِثْلَ لُطْفِكُمْ، شَيْءٌ مَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الرِّزْقِ وَغَيْرِهِ بِتَحَقُّقِ نَظَرِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّهُ ضَرُورِيٌّ، يَعْرِفُهُ مِنْ نَفْسِهِ كُلُّ أَحَدٍ.

قال الطيبي: وإنما خص النطق دون سائر الأعمال للضرورة، لكونه أبهى وأظهر، ومن الاحتمال أبعد، فإنَّ النطق يفصح عن كل شيء، ويجلي كل شبهة. هـ. فصمان الرزق وإيجاز وعده ضروري، كنطق الناطق. روى عن الأصمعي أنه قال: أَقْبَلْتُ مِنْ جَامِعِ الْبَصْرَةِ، فَطَلَعَ أَعْرَابِي عَلَى قَعُودٍ، فَقَالَ: مَنْ الرَّجُلُ؟ فَقُلْتُ: مَنْ بَنَى أَسْمَعَ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُ؟ فَقُلْتُ: مَنْ مَوْضِعٍ يَتَلَى فِيهِ كَلَامُ اللَّهِ، قَالَ: اتْلُ عَلَيَّ، فَطَرْتُ: ﴿وَالذَّارِيَاتُ...﴾ فلما بلغت قوله: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ قال: حسبك، فقام إلى نافته فحدها، ووزعها على من أقبل وأدبر، واعد إلى سيفه وقوسه فكسرها، وولى، فلما حجبت مع الرشيد، وملئت، فإذا أنا بصوت رقيق يهتف بي، فالتفت، فإذا أنا بأعْرَابِي قد نحل واصفر، فسلم علي، واستقرأ السورة، فلما بلغت الآية، صاح، وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا، ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: ﴿فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ فقال: سبحانه الله! من الذي أغضب للجليل حتى حلف؟ لم يصدقه بقوله حتى حلف، قالها ثلاثًا، وخرجت معها نفسه هـ. من النفسى^(٢).

قلت: وقد سمعت حكاية أخرى، فيها عبرة، وذلك أن رجلاً سمع قارئاً يقرأ هذه الآية، فدخل بيته، وإزم زاوية منه يذكر فيها، وينبذل، فجاءت امرأته تنقم عليه، وتأمره بالخضعة، فقال لها: قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ

(١) شكره القرطبي (٦/٢٣٩٩).

(٢) ينكره القرطبي (٦/٢٣٩٩).

وزقكم ﴿١﴾، فلما أبست منه ذهب تغفر شيئا، فوجدت آتية مملوءة دنائير، فجاءت إليه، وقالت: قد أتانا رزقنا، قم تغفره معي، هو في موضع كذا، فقال: إنما قال تعالى: (في السماء) ولم يقل في الأرض، فامتنع، فذهبت إلى آخر لها تستعين به، فلما فتحتها وجدت مملوءة عقارب، فقالت: والله لأمرحها عليه لتسريح منه، ففتحت كوة من السقف، وطرحها عليه، فسقطت دنائير، فقال: الآن نعم، قد أتاني من حيث قال ربى: ﴿وفي السماء رزقكم﴾. هـ. وذكر في التنزيل: أن الملائكة لما نزلت هذه الآية ضجبت في السماء، وقالت: ما أصعب بنى آدم حتى أخرجوا ربهم إلى الحلف.

الإشارة: وفي أرض نفوس العارفين آيات، منها: أن الأرض تحمل كل شيء، ولا تستقل شيئا، وكذلك نفس العارف، تحمل كل كل وثقل، ومن استقل حملا، أو تبرم من أحد، أو من شيء، ساقته القدرة إليه، فليخبره عن الحق، ومطالعته الخلق بعين التفرقة، وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة. ومنها: أنها تلقي عليها كل قذارة وقمامة فتثبت كل زهر ونور وورد، فذلك العارف يلقى عليه كل جفاء، ولا يظهر منه إلا الصفاء. ومنها: أن الأرض الطيبة تثبت الطيب، وينصع نباتها، والأرض السبخة لا تثبت شيئا، كذلك القلوب الطيبة تثبت كل ما يلقى فيها من الخير، والقلوب الخبيثة لا تحي شيئا، ولا يثبت فيها إلا الخبيث.

وقوله تعالى: ﴿وفي أنفسكم﴾ قال القسيري: يشير إلى أن النفس مرآة جميع صفات الحق، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١)، فلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالها، وكمالها: أن تسمى مرآة كاملة تامة مصقولة، قابلة لتجلى صفات الحق لها، فيعرف نفسه بالمرآة، ويعرف ربه بالتجلي فيها، كما قال تعالى: ﴿سربهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾... ﴿الآية﴾ هـ.

قلت: حديث «من عرف نفسه، أنكره النورى»، وقال إنه من كلام يحيى بن معاذ^(٢) وقد اشتهر عند الصوفية حديثا، ومعناه حق، فإن من عرف حقيقة نفسه، وأنها مطهر من مظاهر الحق، وغاب عن جس وجوده الروم، فقد عرف ربه وشهده، فامتلأ المعرفة في نفسك، ولا تطلبها في غيرك، فليس الأمر عندك خارجا، والله ذو الششري في بعض أرجال، حيث قال:

والبك هو السِّر^(٣) * وأنت معنى الخير * وما دونك غير

(١) قال السعاري في المقاصد (ص ١٩٨): «لا يعرف مرفوعا، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله، وقال السيوطي في القول الأخير (٣٥١/٢) من المامري للفتوى: هذا الحديث ليس بصحيح».

(٢) الآية ٥٣ من سورة فصلت.

(٣) على هامش للنسخة الأم مابلى: قلت: كذا قالوا لأنهم وجدوه مرفوعا عنه، فطنوه من كلامه، وهو إنما رواه من الثوراة، ففيها: «قال الله تعالى: يا بني آدم أعرف نفسك تعرف ربه» فمن هنا أخذ يحيى بن معاذ الرازي. هـ.

(٤) في الديوان (ص ١١٤): «والملك السير».

وقال أيضاً:

يَا قَامِصًا عَيْنَ الْخَبَرِ عَطَاهُ أَنْفَكَ (١)
إِرْجِعْ لِدَانِكَ وَأَضْطَبِرْ مَسَا لَمْ غِيْرَكَ
لِغَيْرِ مُنْكَ وَالْخَبَرِ وَالسَّعْيِ رَعْدَكَ

وقوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ قال الورتجبي: وفي سماء صفاتي رزق أرواحكم، من مشاهدة للنور، وغذاء العلم الرباني، وما توعدون من مشاهدة الذات وكشف عيانه. هـ.

قلت: هذا قوت الأرواح، أما قوت الأشباح فتجب الغيبة عنه، ثقة بالله، وتوكلاً عليه. قال في قطب للعارفين: أعلم أنه عز وجل قسم الرزاق في الأزل، وجزأه على عمر العبد، وروقت أوقاته، وحد للعبد ما يأتيه منه في السنة، والشهر، واليوم، والساعة، فكل ما حد لك أن تناله من رزقك عند صلاة العصر، مثلاً لا تناله عند صلاة الصبح، ولو طلبته بكل حيلة في السموات والأرض، فإن الطلب لا يجمع، والذوكل لا يمنع. هـ. وقال فيه أيضاً: للعارف يجد في نفسه الاعتماد على الله، وإن كانت السماء لا تسطر، والأرض لا تكتب... إلخ كلامه، ومثله قول ذي النون: لو كانت السماء من زجاج، والأرض من نحاس لا تكتب شيئا، ومصر كلها عيالي، ما اهتممت لهم برزق؛ لأن من خلقهم هو الذي تكفل برزقهم. هـ. وقال في القطب أيضاً: ومن علامة جهل قلب العالم: خوف شدائد الستين الآيات، والاستعداد لها قبل مجيئها، بمصاحبة الاضطراب، وقد الطمانينة بالتسعة السابقة، فمن انصف بهذه للصفة فقد نازع الربوبية، وانسلخ من العبودية. هـ.

ثم مرد قصص الأمم السالفة، وما جرى عليها؛ لأن فيها آيات، فنخرط في تلك الآيات المقدمة، فقال:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْحَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوا بِيُغْلَمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتْ أُمْرَأَتُهُ فِي صَرَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ

(١) في الذبيان: (ص ٢٦٧) عطاء عينك.

الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٢٤﴾ قَالَ فَاخْطُبْكُمْ فِيهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَبَّارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٢٦﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٢٧﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٩﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿هل أتاك حديث ضيف إبراهيم﴾، استفتح بالاستفهام التشويقي، تفضيماً لشأن الحديث، وتنبهياً على أنه ليس مما علمه رسول الله ﷺ بغير طريق الوحي. والضيف في الأصل: مصدر: كالزور، والصروع، يصدق بالواحد والجماعة، قيل: كانوا اثني عشر ملكاً، وقيل: تسعة عشرهم جبريل. وجعلهم ضيفاً لأنهم في صورة الضيف، حيث أضافهم إبراهيم، أو لأنهم كانوا في حسيانه كذلك. وقوله ﴿المؤمنين﴾ أي: عند الله، لأنهم عباد مكرمون، أو عند إبراهيم، حيث خدمهم بنفسه، وأخدمهم امرأته، وعجل لهم للقرى.

﴿إذ دخلوا عليه﴾: ظرف للحديث، أو لما في الضيف من معنى الفعل، أو بالمؤمنين، إن فسر بإكرام إبراهيم لهم، ﴿فقالوا سلاماً﴾ أي: تسلم عليك سلاماً، ﴿قال﴾ إبراهيم: ﴿سلام﴾ أي: عليكم سلام. عدل به إلى الرفع بالابتدأ للقصد إلى الذبوت والدوام حتى تكون تحيته ﷺ أحسن من تحيتهم، وهذا أيضاً من إكرامه، ﴿قوم مكررون﴾ أي: أنتم قوم مكررون، لا نعرفكم، فعرّفوني من أنتم. قيل: إنما أنكرهم لأنهم ليسوا ممن عهدهم من الناس، أو: لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس، وقيل: إنما قال ذلك سراً ولم يخاطبهم به، وإلا لعرفوه بأنفسهم.

﴿فأرأى إلى أهله﴾ أي: ذهب إليهم في خفية من ضيوفه، فالزوغان: الذهاب بسرعة، وقيل: في خفية. ومن آداب الضيف أن يبادر الضيف بالقرى، وأن يخفي أمره من غير أن يشعر به الضيف، حذراً من أن يكتفه، وكان عامة مال إبراهيم البقر. ﴿فجاء بعجل مسبين﴾، للفاء فصيحة تفصح عن جمل حذفت لدلالة الحال عليها، وإيذاناً بكمال سرعة المسبي، أي: فذبح عجلاً فحذاه (١)، فجاء به، ﴿فقرّبه إليهم﴾، بأن وضعه بين أيديهم، حسبما هو المعتاد، فلم يأكلوا، ف ﴿قال ألا تأكلون﴾، أنكر عليهم ترك الأكل، أو: حثهم عليه، ﴿فأوحى﴾، أمرهم ﴿منهم خيفة﴾، خوفاً، لأنهم أنهم جاءوا للشر؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمّك. عن ابن عباس ؓ: وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب، ﴿فقالوا لا تحف﴾، إنا رسل الله. قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه (٢)، ففرقهم وأمن منهم، ﴿وبشروهم بسلام عليم﴾ أي: يبلغ ويكون عالماً، وهو إسحاق ؓ.

(١) أي: شواه، انظر اللسان (جذ ١٠٢١/٢).

(٢) رواه عون بن أبي شداد، فيما ذكره القرطبي (٦٤٠٢/٧).

﴿ فَأَتَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ ﴾ سارة لما سمعت بإشارتهم إلى بيتها، وكانت في زاوية منه تلظر إليهم، ﴿ فِي صَرَةٍ ﴾؛ صريحة، من الصريين، وهو الصوت، ومنه: صرير الباب وصرير الأقلام. قال الزجاج: الصرة: شدة الصياح. وفي اللقائوس المصرة: بالكسر: أشد الصياح، وبالفتح: الشدة من الكرب والحر والعطفة والجماعة وتفضيب الوجه. هـ. ومحلل للصعب على الحال، أي: فجاءت سارة، وقيل: صررتها؛ قولها: ﴿ يَا وَيْلَتَى أَلُمُّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ... ﴾ (١) أو: فجاءت مغضبة الوجه، كما هو شأن من يخير بشيء غريب، استبعدنا له، ﴿ فَصَكَتْ وَجْهَهَا ﴾؛ لطمته ببسط يدها، وقيل: صررت بأطراف أصابعها جبهتها، فعل المتعجب، ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أي: إنها عجوز عاقرة، فكيف ألد؟!.

﴿ قَالُوا كَذَلِكَ ﴾ أي: مثل ما قلنا وأخبرناك به ﴿ قَالَ رَبُّكَ ﴾ أي: إنما نخبرك من الله تعالى، والله قادر على ما يستبعد، ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْكَلِيمُ ﴾ في فعله، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ فلا يخفى عليه شيء، فيكون قوله حقاً، وقطعه متقناً لا محالة. روى أن جبريل عليه السلام قال لها حين استبعدت: انظري إلى بينك، فنظرت، فإذا جذوعه مورقة مثمرة، ولم تكن هذه المفارقة مع سارة فقط، بل هي وإبراهيم عليه السلام، حاضراً، فسبما شرح في سورة الحجر (٢)، وإنما لم يذكرها إكتفاء بما ذكر هناك، كما أنه لم يذكر هناك سارة، إكتفاء بما ذكر هنا وفي سورة هود (٣).

ولما تحقق أنهم ملائكة، ولم يزلوا إلا لأمر، ﴿ قَالَ لِمَا حَطَمِكُمْ ﴾ أي: فما شأنكم وما طلبتكم رفيم أرسلتم؟ ﴿ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾، هل أرسلتم بالبيشارة خاصة، أو لأمر آخر، أو لهما؟ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴾ أي: قوم لوط، ﴿ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَ مِّنْ طِينٍ ﴾ أي: طين متحجر، هو النجيل، وهو طين مطبخ، كما يطبخ الآجر، حتى صار في صلابة الحجارة، ﴿ مَسْؤُومَةٍ ﴾؛ معلّمة، على كل واحد اسم من يهلك بها، من التؤمة وهي العلامة، أو: مرسله، من أُسْمِتَ للمشاية: أرسلتها، ومر تفصيله في هود (١) ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ أي: في ملكه وسلطانه ﴿ لِّلْمُصْرَفِينَ ﴾ المجاوزين لحد في التفجور.

﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾، إلقاء فسيحة، مفسحة عن جمل قد حذفت، ثقة بذكرها في مواضع آخر، كأنه قيل: فباشروا ما أمروا به، فذهبوا إلى لوط، وكان من قصتهم ما ذكر في موضع آخر، ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا ﴾ أي: من قرى قوم لوط ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني لوطاً ومن آمن معه. قيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة

(١) كما جاء في الآية ٧٢ من سورة هود.

(٢) عند قوله تعالى: ﴿بَشِّرْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾. قال ومن ينقذ من رحمة ربه إلا الضالان ﴿الآيات ٥٥ - ٥٦﴾.

(٣) في قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُ أَتَمَّةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَتُوبُ﴾ الآية ٧١.

(٤) عند تفسير الآيات ٨١ - ٨٢.

عشر. ﴿لما وجدنا فيها غير بيت﴾ أي: غير أهل بيت ﴿من المسلمين﴾، وفيه دليل على أن الإسلام والإيمان واحد، أي: باعتبار الشرع، وأما في اللغة فمختلف، والإسلام محله الظاهر، والإيمان محله الباطن. ﴿وتركنا فيها﴾ أي: في قراهم ﴿آية للذين يخافون العذاب الأليم﴾ أي: من شأنهم أن يخافوا لسلامة قلوبهم، ورقة قلوبهم، وأما من عذابهم من ذوى القلوب القاسية، فإنهم لا يعتبرون بها، ولا يعدونها آية.

الإشارة: الإشارة بإبراهيم إلى القلب، وأصنافه: تجليات الحق، فنقول حينئذ: هل بلغك حديث إبراهيم القلب، حين يدخل عليه أنوار التجليات، مملئة عليه، فينكرها أول مرة، حيث لم يألف إلا رؤية حس الكائنات، فراغ إلى أهله: عوالمه، فجاء بعجل سمين؛ للنفس أو السوى، فقربه إليهم، بذلاً لها في مرضاة الله، فقال: ألا تأكلون منها، لتذهب عني شركتها، إذ لا تثبت أنوار الشهود إلا بعد سحق النفس ومرتها، فأرجس منهم خيفة؛ لأن صدمات التجلى تدهش الأبواب، إلا من ثبته الله، قالوا: لا تخف، أي: لا تكن خوفاً، إذ لا ينال هذا السر إلا الشجمان، كما قال للجبلاني^(١):

وإياك حَزْماً لا يَهْوُكَ أَمْرُهَا - فَمَا نَالَهَا إِلَّا الشَّجَاعُ الْمَقَارِعُ

ويُشرِّه بغلام عليم، وهو نتيجة المعرفة، من اليقين الكبير، والطمأنينة العظمى، فأقبلت النفس تصيح، وتقول: أأد هذا الغلام، من هذا القلب، وقد كبر على ضعف اليقين، وأنا عجوز، شِخْتُ في الموائد، عقيم من علوم الأسرار؟ فنقول القدرة: كذلك قال ربك، هو على هين، أتعجبين من قدرة الله، ومن استغرب أن ينقذه الله من شهرته، وأن يخرج من وجود غفلته. فقد استعجز القدرة الإلهية، وكان الله على كل شيء مقتدر^(٢)، إنه هو الحكيم في ترتيب الفتح على كسب المجاهدة، العليم بوقت الفتح، وبمن يستحقه. قال إبراهيم القلب أو للروح: فما خطبكم أيها التجليات، أو الواردات الإلهية، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، وهم جند النفس، لئلا يرسل عليهم حجارة من طين، مسومة عند ربك للمسرفين، وهم الأذكار والأوراد والمجاهدات والرياضات والمعاملات السهلة للنفس وأوصافها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، سالمين من الهلاك، وهو ما كان لها من الأوصاف العميدة، والعلم الرسمية، إذ لا تُخرج المجاهدة إلا من كان مذموماً، فما وجدنا فيها من ذلك إلا النذر القليل، إذ معاملة النفس جلها مدحونة، وتركنا فيها آية من تركية النفس، وتهذيب أخلاقها، للذين يخافون العذاب الأليم، فيشتغلون بتركيتها؛ لئلا يلحقهم ذلك العذاب.

(١) الشيخ عبد الكريم الجبلى في حديثه (ص ٧٨).

(٢) حكمة عطائية رقم (١٩٧) انظر ترويب الحكم (ص ١٨).

ثم نكر آيات أخرى في بقية الأمم، فقال:

﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ رُكُودًا وَقَالَ سَحَرُ أَوْ يُجْنُونُ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْتَهُ جُودًا وَخُودًا فَبَدَّنْهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا أَجَعَلْتَهُ كَالرِّيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّوْا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَتَعَاوَنَ أَمْرُهُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا مَرْجَمًا مَّجْجَمًا ﴿٤٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾ وَالسَّمَاءَ بَلَيْنًا يَأْتِيانِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

قلت: (وفي موسى): حطفت على (وفي الأرض)، أو على قوله: (وتركنا فيها آية) على معنى: وجعلنا في موسى آية، كقوله:

خلقتنا قبيلاً وماءً بارداً (١).

و(إذ أرسلناه): منصوب بآيات، أو: بمحذوف، أي: كائنة وقت إرسالنا، أو بتركنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وفي موسى ﴾ آية ظاهرة حاصلة ﴿ إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ﴾، بحجة واضحة، وهي ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة، ﴿ فتوكل برُكته ﴾، فأعرض عن الإيمان وأردّ عنه (٢) ﴿ برُكته ﴾، بما يتقوى به من جوده ومُلكه، والركن: ما يركن إليه الإنسان من عزٍّ وجند، ﴿ وقال ﴾ قى موسى: هو ﴿ ساحرٌ أو مجنون ﴾، كأنه نسب ما ظهر على يديه ﷺ من الخوارق العجيبة إلى الجن، وتردد هل ذلك باختباره وسعيه، أو بغيرهما. ﴿ فأخذناه وجوده فبدناهم في اليم ﴾، وفيه من الدلالة على عظم شأن القدرة الربانية، ونهاية حماقة فرعون ما لا يخفى، ﴿ وهو مُليم ﴾، أت بما يلام عليه من الكفر والطغيان.

(١) شطر بيت، تمامه: حتى شئت همالة حينئذ.

(٢) أي: مال عنه.

﴿ وفي عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريحَ العقيمَ ﴾، وصفت بالعقيم لأنها أهلكتهم، وقطعت دابرهم، أو: لأنها لم تنصن خيراً ما، من إنشاء مطرٍ، أو إلحاق شجرٍ، وهى الذبور، على المشهور، لقوله ﷻ: «نصرت بالصبا، وأهلك عاد بالذبور»^(١)، ﴿ ما تذر من شيءٍ أنت عليه ﴾ أى: مرت عليه ﴿ إلا جعلته كالرميم ﴾، وهو كل ما رمى، أى: بلى ونفقت، من عظم، أو نبات، أو غير، والمعنى: ما تركت شيئاً هبَّت عليه من أنفسهم وأموالهم إلا أهلكته.

﴿ وفي ثمودَ ﴾ آية أيضاً ﴿ إذ قيل لهم قموا حتى حين ﴾، تفسيره قوله تعالى: ﴿ تَسْتَعْمُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾^(٢)، روى أن صالحاً قال لهم: تصبِّح وجوهكم غداً مصفرة، وبعد غدٍ محمرة، وفى الثالث مسودة، ثم يصحبكم العذاب، ﴿ فمتموا عن أمر ربهم ﴾؛ استكبروا عن الامتثال، ﴿ فأخذتهم الصاعقة ﴾؛ العذاب، وكل عذاب مهلك صاعقة. قيل: لما رأوا العلامات من اصفرار الوجوه، وأحمرارها، وأسودادها، التى بينت لهم، عمداً إلى قتله ﷻ، ففجأه الله تعالى إلى أرض فلسطين، وتقدم فى النمل^(٣)، ولما كان منصورة اليوم الرابع تحنطوا وتكفونوا بالأنطاع، فأنتهم الصيحة، فهلكوا، كبيرهم وصغيرهم وهم ينظرون إليها، ويُعاينونها جهراً، ﴿ فما استطاعوا من قيام ﴾، من هرب، أو هو من قولهم: ما يقوم بهذا الأمر، إذا عجز عن دفعه. ﴿ وما كانوا منتصرين ﴾؛ ممنعين من العذاب بغيرهم، كما لم يمتنعوا بأنفسهم.

﴿ وقومَ نوحَ ﴾ أى: وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه، أو: وذكر قوم نوح، ومن قرأ بالجر^(٤) فحطفت على ثمود، أى: وفى قوم نوح آية، ويؤيده قراءة عبدالله، وفى قوم نوح، ﴿ من قبل ﴾ أى: قبل هؤلاء المذكورين، ﴿ إهم كانوا قوماً فاسقين ﴾؛ خارجين عن الحدود بما كانوا فيه من الكفر والمعاصى وإذابة نوح ﷻ. ﴿ والسماءَ بَنَيْنَاهَا ﴾ من باب الاشتغال، أى: بدينا السماء، ببنيناها ﴿ بأيدٍ ﴾؛ بقوة، والأيد: القوة، ﴿ وإنا لمُوسِعُونَ ﴾؛ لقادرين، من أوسع، وهو الطاقة، والموسع: القربى على الإنفاق، أو: لموسعون بين السماء والأرض، أو: لموسعون الأرزاق على من نشاء، وهو تكميم كما ثم ما بعده بقوله: ﴿ فَنِعَمُ المَاهِدُونَ ﴾ لزيادة الامتنان.

﴿ والأرضَ فَرَشْنَاهَا ﴾؛ بسطناها ومهدناها؛ لتستقروا عليها، ﴿ فَنِعَمُ المَاهِدُونَ ﴾ نحن. ﴿ ومن كلِّ شيءٍ حَفِظْنَاهُ ﴾ زوجين، ذكر وأنثى، وقيل: متقابلين، السماء والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر، والبر والبحر،

(١) متفق عليه، وسبق لخروجه عند تفسير الآية ٤٦ من سورة الروم (٣٤٩/٤).

(٢) من الآية ٦٥ من سورة هود.

(٣) راجع تفسير الآيات ٤٨ - ٥٣ من سورة النمل، فى المجلد الرابع (ص ٢٠٢ - ٢٠٣).

(٤) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحلف (وقوم) بجر الميم، وقرأ الباقون بنسبها. راجع الإنحاف ٤٩٣/٧.

الموت والحياة. قال الحسن: كل شيء زوج، والله فرد لا مثل له. ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي: جعلنا ذلك كله، من بناء السماء، وقرش الأرض، وخلق الأزواج، لتذكروا، وتعرفوا أنه خالق لكل ورازقهم، وأنه المستحق للعبادة، وأنه قادر على إعادة الجميع، وتصلوا بمقتضاه. وبالله التوفيق.

الإشارة: وفي موسى القلب إذ أرسلناه إلى فرعون النفس، بسلطان، أي: بتسلط وحجة ظاهرة، لتعذيب وتهذيب، فتولى فرعون النفس بركنه، وقوة هواه، وقال لموسى القلب: ساحر أو مجنون، حيث وأمرني بالخنوع والنذل، الذي يفر منه كل عاقل، طبعاً، فأخذناه وجنوده من الهوى والجهل والغفلة، فبذناهم في اليم في بحر الوحدة، فلما غرقت في بحر العنمة، ذابت وتلاشت، ولم يبق لها ولا لجنودها أثر، وهو- أي: فرعون النفس- مليم: فَمَلْ ما يَلَام عليه من الميل إلى ما سوى الله قيل لقائه في اليم.

وفي عاد، وهي جلد للنفس وأوصاف البشرية، من التكبر، والحسد، والحرص، وغير ذلك، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم؛ ريح المجاهدة والمكابدة. أو: ريح الواردات الفهرية، ماندر من شيء من الأوصاف المذمومة إلا أمكنته، وجعلته كالترميم. وفي ثمود، وهم أهل الغفلة، إذ قيل لهم: نعتوا يديناكم إلى حين زمان قليل؛ مدة عمركم للقصير، فعتروا: تكبروا عن أمر ربهم، وهو الزهد في الدنيا، والحرص على الدنيا، فأخذتهم صاعقة الموت على الغفلة والبطالة، وهم لا ينظرون إلى ارتحالهم عما جمروا، فما استطاعوا من قيام، حتى يدفعوا ما نزل بهم، ولو اقتدوا بالنذيا وما فيها، وما كانوا ممتنعين من قهري الموت، فرحلوا بغير زاد ولا استعداد. وقوم نوح من قبل، وهو من سلف من الأمم الغافلة، إنهم كانوا قوماً قاسقين خارجين عن حضرتنا.

والسما، أي: سماء الأرواح، يتوفاها ورفعها بأيدي، ورفعنا إليها من أحببنا من عبادنا، وإنا لموسعون على المتوجهين إلينا في المعارف والأنوار، والعلوم والأسرار، والأرض؛ وأرض النفوس، فرشناها للعبودية، والقيام بأدب الربوبية، فنعم الماهدين، مهدنا الطريق لذوى التحقيق، ومن كل شيء من تجليات الحق، خلقنا، أي: أظهرنا زوجين، الحسن والمعنى، الحكمة والقدرة، الشريعة والحقيقة، الفرق والجمع، الملك والملوك، الأشباح والأرواح، الذات والصفات، فتجلى الحق جل جلاله بين هذين الصدين؛ ليبقى الكثر مدفوناً، والسر مصوناً، ولو تجلى بضد واحد لبطلت الحكمة، وتعطلت أسرار الربوبية، فمن لم يعرف الله تعالى في هذين الصدين، لم يعرفه أبداً، ومن لم يفرق بين هذين الصدين، في هذه الأشياء المذكورة، لم تتسج فكرته، فصنفا الغزل هو التمييز بين هذين الصدين، ذوقاً، وبينهما تتسج الفكرة، وبالغلبة عن الأول في شهود الثاني يحصل التقرب إلى الله تعالى، كما أبان ذلك في قوله:

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ ﴿٥٢﴾ اتَّوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَنُؤَلِّهِمْ هُمْ فَمَا آتَتْ بِمَلَأَةٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكَرْنَا لِلْذِكْرِ نُفْعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾، إفاء لتركيب ما بعد ما على ما قبلها، أي: إذا كان الأمر كما ذكر من شفرته تعالى في إهلاك من تعدى الحدود، ففروا إلى الله بالإيمان والطاعة، كي تلجوا من غضبه، وتفوزوا بثوابه، أو: ففروا من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، أو: من طاعة للشيطان إلى طاعة الرحمن، ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾، تعليق للأمر بالفرار إليه تعالى، فإن كونه ﷺ منذراً منه تعالى، لا من تلقاء نفسه، موجب للفرار، وفيه وعد كريم بنجاتهم من المهروب، وفوزهم بالمطلوب، ﴿ وَلَا تَجْمَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ هو نهى موجب للفرار من سبب العقاب، بعد الأمر بالفرار من نفس العقاب، كما يشعر به قوله تعالى: ﴿ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ ﴾ أي: من الجعل للملهي عنه ﴿ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ كأنه قيل: ﴿ ففروا إِلَى اللَّهِ ﴾ من عقابه، ومن سببه، وهو جعلكم مع الله إلهاً آخر.

﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: الأمر ما ذكر من تكذيبهم للرسول، وتسميتهم له ساحراً أو مجنوناً، ثم فسر ما أجمل بقوله ﴿ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾: من قبل قومك ﴿ مِنْ رَسُولٍ ﴾ من رسل الله ﴿ إِلَّا قَالُوا ﴾ في حقه: هو ﴿ سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ ﴾، فرموه بالسحر والجنون؛ لجهلهم، ﴿ اتَّوَصَّوْا بِهِ ﴾، الضمير للقول، أي: اتواصوا الأولون والآخرون بهذا القول، حتى قالوه جميعاً متفقين عليه، ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ أي: لم يتراسوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد، بل جمعتهم العلة الواحدة، وهي الطغيان، ﴿ فَنُؤَلِّهِمْ هُمْ فَمَا آتَتْ ﴾ أي: أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة، فلم يجيبوا عناداً، ﴿ لَمَّا آتَتْ بِمَلَأَةٍ ﴾ أي: لما أتت بملأ من المؤمنين الذين قدر الله سبحانه وتعالى إيمانهم، أو آمنوا بالفعل، فإنها تزيدهم بصيرة وقوة في اليقين والعلم. وبالله التوفيق.

الإشارة: الفرار إلى الله يكون من خمسة أشياء: من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة بالتوبة، ومن الغفلة إلى اليقظة بدوام الذكر، ومن المقام مع العوائد والحظوظ إلى الزهد بالمجاهدة وخرق العوائد، ومن شهود الحس إلى شهود المعنى، وهو مقام لشهود. وفي القوت: ﴿ وَمَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ الفرد، ﴿ ففروا إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: من الأشكال والأضداد إلى الواحد الفرد. وفي البخاري: «معناه: من الله إليه»^(١).

(١) ذكره البخاري في (التفسير - سورة الذاريات).

قال التفسيرى: ارجعوا إلى الله، والإشارة إلى حالتي، إما رغبة في شيء، أو رهبة من شيء، أو حالي حرف ورجاء، أو طلب نفع أو دفع ضرر، وينبغي أن يفر من الجهل إلى العلم، ومن التهورى إلى التقوى، ومن الشك إلى اليقين، ومن الشيطان إلى الله، ومن فعله الذى هو بلاؤه إلى فعله الذى هو كفايته، ومن وصفه الذى هو سخطه، إلى وصفه الذى هو رحمته، ومن نفسه، حيث قال: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ﴾ (١) إلى نفسه، حيث قال: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ هـ. ويقال الورتجى عن الخراز (٢)، فقال: أظهر معنى الربوبية والوحدانية، بأن خلق الأزواج (٣) فخصص له الفردانية، فلما تبين أن أشكال الأشياء تواقع (٤) علة القناء؛ دعا العباد إلى نفسه؛ لأنه الباقي، وغيره فان، بقوله: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ أى: ففروا من وجودكم، ومن الأشياء كلها، إلى الله بتعت الشوق والمحبة والتجريد عما سواه هـ. ولما أمرهم بالفرار إليه، أعلم أنه ما خلقهم إلا لذلك، فقال:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ أى: إلا لأمرهم بالعبادة والحصوع لربوبيتى، لا لتسعين بهم على شأن من شئونى، كما هي عادة السادات في كسب العبيد، ليسعينوا بهم على أمر الرزق والمعاش، ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى ﴿ما أريد منهم من رزق...﴾ النع، قال ابن المنير: إلا لأمرهم بعبادته، لا لطلب رزقي لأنفسهم، ولا إطعام لى، كما هو حال السادات من الخلق مع عبيدهم، بل الله هو الذى يرزق، وإنما على عباده العبادة له؛ لأنهم مكلفون، ابتلاء وامتحاناً، أما الإرادة فكما تعلق بالعبادة تعلق بما يخالفها، لقوله: ﴿ولقد قرأنا لهم كتباً كثيراً من الجن والانس﴾ (١) هـ. وقيل المعنى: ما خلقهم إلا مستعدين للعبادة، متمكنين منها أتم استعداد، وأكمل تمكن، فمنهم من أطاع، ومنهم من كفر، وهو كقولهم: اليقر مخلوقة للحرث، أى: قابلة لذلك، وقد يكون فيها من لا يحرث. والحاصل: أنه لا يلزم من كون الشيء معداً لشيء أن يقع منه جميع ذلك.

أو: ما خلقتهم إلا ليتذللوا لى، ولقدرتى، وإن لم يكن ذلك على قواعد شرع، وهذا عام فى الكل، طوعاً أو كرهاً؛ إذ كل ما خلق منقاد لقدرته وقهريته، عابد له بهذا المعنى. وفى البخارى: وما خلقت أهل السعادة من

(١) فى الورتجى: الخراز.

(٢) فى الورتجى: مواضع.

(٣) من الآية ٢٨ من سورة آل عمران.

(٤) فى الورتجى: الأزواج.

(٥) من الآية ١٧٩ من سورة الأعراف.

الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. هـ.
مده^(١). والمراد بأهل القدر: المعتزلة، القائلون بأن الله تعالى لم يرد الكفر والمعاصي، وهو باطل، وسيأتي في
الإشارة بقية تحقيق إن شاء الله.

﴿ ما أريد منهم من رزق ﴾ أي: ما خلقتهم ليرزقوا أنفسهم، أو واحداً من عبادي، ﴿ وما أريد أن يطعمون ﴾،
قال طليح: أن يطعموا عبادي، وهو إضافة تخصيص، كقوله عليه السلام: «من أكرم مؤمناً فقد أكرمني ومن آذى
مؤمناً فقد آذاني»^(٢)، والحاصل: أنه تعالى بين أن شأنه مع عباده متعالياً عن أن يكون كشأن السادات مع عبيدهم،
حيث يملكونهم ليستعملوا بهم في تحصيل معاشهم، ونهية أرزاقهم، أي: ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي
ولا رزقهم، بل أنفضل عليهم برزقهم، وبما يصلحهم ويعيشهم من عندي، فليستعوا بما خلقوا له من عبادتي .

﴿ إن الله هو الرزاق ﴾ أي: يرزق كل من يفتقر إلى الرزق، وفيه تلويح بأنه غني عنه، ﴿ ذو القرة ﴾، ذو
الافتقار، ﴿ المتين ﴾ أي: الشديد الصلب. وقرأ الأعمش، المتين، بالجر^(٣)،، نعت للقوة، أي: ذو القوة المدينة، وإنما
ذكره لتأويل القوة بالافتقار .

﴿ فإن للذين ظلموا ﴾ أنفسهم، بتعريضها للعذاب، حيث كذبوا الرسول ﷺ، أو: وصعوا بالكذب مكان
التصديق، وهم أهل مكة، ﴿ ذنوباً ﴾ أي: نصيباً وافرأ من العذاب، ﴿ مثل ذنوب أصحابهم ﴾، مثل عذاب
نظارهم من الأمم المحكية. قال الزجاج: الذنوب في اللغة: النصيب، مأخوذ من مقاسعة السقاء الماء بالذنوب، وهو
الدلو العظيم المملوء. ﴿ فلا يستعجلون ﴾ ذلك. النصيب، فإنه لاحق بهم، وهذا جواب للنصر وأصحابه حين
استعجلوا العذاب.

﴿ فويل للذين كفروا ﴾، وصع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالكفر، أي: فويل لهم ﴿ من يومهم
الذي يوعدون ﴾، أي: من يوم القيامة، أو يوم بدر، والأول أنسب لما في صدر السورة الآتية.

الإشارة: أعلم أن الحق - جل جلاله - إنما بعث الرسل ليظهر الشرائع، ليحوشوا العباد إلى الله، ويدعوهم
إليه كافة، ويأمروهم بالتبذل والافتقار، من غير التفات لمن سبق له السعادة أو الشقاء؛ لأن ذلك من سر القدر،
وغيب المشيئة لا يجوز كشفه في حالة الدعوة، فقوله تعالى: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» هذا ما يمكن

(١) ذكره البهاري في (تفسير سورة الذاريات)

(٢) أحرمه الديلمي (مسند الفردوس ج ٥٨٠٦) والطبراني في الأوسط (ج ٨٦٤٥) من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «من أكرم أحدهم

لقرص وإنما يكرم الله عز وجله». وليس فيه الجرد الأخير.

(٣) انظر المحقق في تعيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (٢٨٩/٢).

الأمر به في ظاهر الأمر، ويؤمر بإظهاره في حالة الدعوة، وكمن الحق تبارك وتعالى أراد من قوم للكفر والمعاصي من غيب المشيئة، وسر القدر لا يقدح في عموم الدعوة التي تعلقت بالطواهر؛ لأنه من قبيل الحقيقة، وما جاءت الرسل إلا بالشرعية، فالدعاة إلى الله يعمرون الدعوة، ويحرسون على التبتل والانقطاع إلى الله، وينظرون إلى ما يبرز من غيب المشيئة. وقال اللورنسي: عن جعفر الصادق «وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» أي: ليعرفوني هـ. ومداره قوله ﷺ فيما يحكيه عن رب العزة: «كنت كنزاً مخفياً لم أعرف، فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لأعرف»^(١) أي: ما أظهرت الخلق إلا لأعرف بهم، فخلجت بهم في قوالب العبودية، لتظهر ربوبيتي في قوالب العبودية، فتظهر قدرتي وحكمتي، فسبحان الحكيم العلیم.

قال أبو السعد: ولعل السر في التعمير عن المعرفة بالعبادة للتنبية على أن المعتبر هي المعرفة للحاصلة بعبادته تعالى، لا ما يحصل بنيرها، كمعرفة الفلاسفة هـ. قلت: وكل معرفة وحقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بها، بل هي رندقة أو دهرى^(٢). وبالله التوفيق .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُرَّةِ الْمَتِينُ﴾، هذه آية وأمثالها هي التي عشت الأمراض والشكوك من قلوب الصديقين، حتى حصل لهم اليقين الكبير، فسكنت نفوسهم، واطمأننت قلوبهم، فهم في روح وريحان. والأحاديث في صمان الرزق كثيرة، وأقوال السلف كذلك، وفي حديث أبي سعيد الخدري عنه ﷺ قال: «لَوْ قَرَأْتُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ كَمَا يَتَّبِعُهُ الْمَوْتُ»^(٣) وقال أيضاً عن الله عز وجل: «يقول: يَا بَنِي آدَمَ تَعَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمَلًا سَدْرَكَ غِنًى، وَأَسَدًا فَفَرَكْ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ بِكَ شُغْلًا»^(٤)، وقال ﷺ: «من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأنته الدنيا وهي صاغرة، ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له»^(٥).

(١) قال ابن تيمية: إنه لويس من كلام النبي ﷺ، ولا يعرف له سند صحيح ولا صحيح، وتبعه الزركشي وابن حجر. انظر: الشجرة (ح ٧١٧) وأسنى المطالب (١١١٠) وتلخيص الشريعة (١٤٨/١).

(٢) صدقت يا شيخنا رضي الله عنك.

(٣) أخرجه الطبراني في الصغير (٢٢٠/١) والأوسط (٤٤٤٤) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢/٤): «رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف وقد وثق».

(٤) أخرجه أحمد في المسند (٣٥٨/٢) ونترمذي في (صفة القيامة ٥٥٤/٤، ح ٢٤٦٦) وابن ماجه في (الرهدة) باب لهم بالدنيا، ح (٤١٠٧) والحاكم (٤٤٣/٢) وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي هريرة.

(٥) أخرجه الترمذي في المعجم السابق (ح ٢٤٦٦) من حديث أنس، وبخروه أخرجه ابن ماجه في المجمع السابق (ح ٤١٠٥) من حديث زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وقال المحاسبي: قلت لشيوخنا: من أين وقع الانطراب في القلوب، وقد جاء الصمان من الله عز وجل؟ قال: من وجهين؛ من قلة المعرفة وقلة حسن الظن. ثم قال: قلت: شيء غيره؟ قال: نعم، إن الله عز وجل وعدَّ الأرزاق وضعتها، وغيب الأوقات، ليختبر أهل العقول، ولولا ذلك لكان كل المؤمنين راضين، صابرين، متوكلين، لكن الله عز وجل - أعلمهم أنه رازقهم، وحلف لهم، وغيب عنهم أوقات العطاء، فمن هنا عُرِفَ الخاص من العام، وتفاوت العباد، فمنهم ساكن، ومنهم متحرك، ومنهم ساخط، ومنهم جازع، فعلى قدر ما تفاوتوا في المعرفة تفاوتوا في اليقين، هـ. مختصراً . وبالله التوفيق . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ الطُّورِ

مكية. وهي سبع وأربعون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (١) وهو يوم القيامة، وهو الذي أقسم عليه بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالطُّورِ ١﴾ وَكَتَبَ مَسْطُورٍ ٢ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ ٣ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ٤
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ٦ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ فَعٌ ٧ مَا لَهُمْ مِنْ دَافِعٍ ٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالطُّورِ﴾، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بمدين، ﴿وكتاب مسطور﴾ وهو القرآن العظيم، وذكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتب، أو: اللوح المحفوظ، أو: النوراة، كتبه الله لموسى، وهو يسمع صرير القلم، ﴿فِي رَقٍّ مَنشُورٍ﴾، الرق: الجلد الذي يكتب فيه، والمراد: الصحيفة، وتكثيره للتفخيم والإشعار بأنها ليست مما يتعارفه الناس، والمنشور: المفتوح لا ختم عليه، أو: الظاهر للناس، ﴿وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴾ وهو بيت في السماء السابعة، جبال الكعبة، ويقال له: الصمراع^(١)، وعمراته بكثرة زواره من الملائكة، روى: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، يطوفون به، ويخرجون، ومن دخله لا يعود إليه أبداً^(٢)، وخازنه ملك يُقال له: رزين. وقيل: الكعبة، وعمراته بالحجاج والعمار والمجاورين.

﴿وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴾ أي: السماء، أو: العرش، ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾ أي: للعموء، وهو البحر المحيط، أو الموقد، من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبَحَارُ سُحُوتٌ﴾^(٣)، والمراد الحس، روى: أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة

(١) الآية الأخيرة من سورة الذاريات.

(٢) روى ذلك عن ابن عباس، مرفوعاً، فيما ذكره السيوطي في الدرر (١٤٤/٦) وعراه للطبراني وابن مردويه، بسند صحيح. وأخرجه ابن جرير، عن سيدنا علي^(عليه السلام).

(٣) أخرجه مسلم في (الإيمان) باب الإسراء برسول الله ﷺ ج ٥٩، ح ١٦٦ عن أنس بن مالك^(رضي الله عنه) في حديث الإسراء، وفيه: فبقا، أنا بإبراهيم^(عليه السلام) مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه... الحديث.

(٤) الآية ٦ من سورة التكرير.

ناراً، تسجر بها نار جهنم، كما يسجر التور بالخطيب وعن ابن عباس: المسجور: المحبوس^(١)، أى: المُلجَم بالقدرة. والوارى الأولى للقسَم، والتوالى للعطف، والمقسم عليه: ﴿إِنَّ عَذَابَ رِبِكْ لَوَاقِعٌ﴾؛ لنازل حتماً، ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ أى: لا يمنعه مانع، والجملة: صفة لواقع، أى: وقع غير مدقوع. ومنه: مزيدة للتأكيد، وتحصيص هذه الأمور بالإقسام بها؛ لأنها أمور عظام، تُنبئ عن عِظم قدرة الله تعالى، وكَمال علمه، وحكمته الدالة على إحاطته تعالى بتفاصيل أعمال العباد، وضبطها، الشاهدة بصدق أخباره، التى من جملتها: الحملة المُقسَم عليها.

الإشارة: أقسم الله تعالى بجبل العقل، الذى أرسى به النفس أن تميل إلى ما فيه هلاكها، وبما كتب فى قلوب أوليائه من اليقين، والعلوم، والأسرار، قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾^(٢) وذلك حين رُفَّت وَصَفَتْ من الأغيار، ثم أقسم أيضاً بذلك القلب، وهو البيت المعمور؛ لأن القلب بيت الرب، يا داود طهر بيتك لِسُكْنِهِ... الحديث^(٣)، وهو معمور بالمعارف والأنوار، وأقسم بسماء الأرواح المرفوعة عن خوض عالم الأشباح، وهو سقف بيت القلب، ويحر الأودية الذى عمر كل شىء، وأحاط بكل شىء، وأفنى كل شىء، فالوجود كله بحر متصل، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه. إِنَّ عَذَابَ رِبِكْ لأهل العذاب، وهم أهل الحجاب، لواقع، وأعظم العذاب: غم الحجاب وسوء الحساب. ومن دعاء السرى للسقلى: اللهم مهما عذبتنى فلا تعذبني بذل الحجاب. ما له من دافع؛ لا يندفعه أحد من الخلق، إلا من رحم الله، أر: من أهله الله لذلك من أهل التربية النبوية.

ثم ذكر وقت ما أقسم عليه، فقال:

﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۚ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۚ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۚ يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا ۚ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ۚ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۚ أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ﴾^(١٠)

يقول الحق جل جلاله: واذكر يوم تمور يوم تصور السماء، أى: تدور كالرحى مصطربة ﴿مَوْرًا﴾ عظيمًا تنكفأ بأهلها كالسفينة، ﴿وتسير الجبال سيرًا﴾ أى: تزول عن وجه الأرض، فتصير فى الهواء

(١) أخرجه الطبري.

(٢) من الآية ٢٧ من سورة المجادلة.

(٣) ذكره ابن القيسراني فى تذكرة الموضوعات (٥٣٦).

كالهباء. وتأكيد الفعل بمصدريهما للإيذان بفراغتتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة، أى: موزاً عجيباً وسيراً بديعاً، لا يدرك كنههما. ﴿فويل يومئذ للمكذبين﴾ إذا وقع ذلك، أو: إذا كان الأمر كما ذكر، فويل لهم إذا وقع ذلك، ﴿الذين هم في حوض﴾ أى: فى اندفاع عجيب فى الأباطيل والأكاذيب ﴿يلعبون﴾: يلهون، فالحوض غلب بإطلاقه فى الاندفاع فى الباطل والكنب، ومنه قوله: ﴿وكنّا حُرُوصَ مع الأحاصير﴾ (١). ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعا﴾ أى: يدعون إليها دعواً عتيقاً شديداً، بأن تُعلَّ أيدئهم إلى أعناقهم، وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم، فيدعون إلى النار على وجوههم، ويقال لهم: ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون﴾ فى الدنيا.

﴿فسبحر هذا﴾: توبيخ وتقريع لهم، حيث كانوا يسمون الوحي الناطق بذلك العذاب سحراً، كأنه قيل: كنتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحراً، أفهذا أيضاً سحر؟. وتقديم الحبر لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ. ﴿أم أستم لا تبصرون﴾: أم أنتم عمى عن المخبر عنه، كما كنتم عمياً عن الحبر؟ وهذا تقريع وتهكم، ﴿أصلوها فاصبروا أو لا تبصروا﴾ أى: ادخلوها وقاسوا شدائدنا فافعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه، ﴿سواء عليكم﴾ الأمران؛ الصبر وعدمه، فـ«سواء»؛ مبتدأ، حذف خبره. وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله: ﴿إنما تحزّون ما كنتم تعملون﴾ من الكفر والمعاصي، فالصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعة فى العاقبة؛ بأن يحازى عليه الصابر جزاءً للخير، وأما الصبر على العذاب، الذى هو الجزاء، ولا عاقبة له ولا منفعة، فلا مزية له على الجزع. فعوذ بالله من موارد الهوان.

الإشارة: يوم تمرر سماء الأرواح، أى: تحرك الأرواح وتهيج بالواردات الإلهية، شوقاً إلى اللقاء، فإذا حصل اللقاء وقع لها السكون والطمأنينة، ولذلك قيل: «المحبة أولها جنون، ووسطها فنون، وآخرها سكون». وسبب هذا الاضطراب الذى يظهر على المريد فى أول بدايته: أن جند الأنوار إذا أراد أن يدخل على جند الأغيار، ويحرجه من وطنه - الذى هو باطن العبد - وقع بينهما تجارب وتصارب، فجد الأنوار يريد أن يقلع جند الأغيار من باطن العبد، ويسكن هو، وجند الأغيار يريد المقام فى وطنه، فلا يزال القتال بينهما، حتى يعلب واحد منهما، فإذا غلب جند الأنوار سكن فى الباطن، وسكن الظاهر، ولم تقع فكرة العبد إلا فى التوحيد، أو ما يقرب إلى الحق تعالى، وإذا غلب جند الأغيار، ولم يترك جند الأنوار يدخل إلى الباطن، سكن الظاهر أيضاً، ويبقى باطن العبد محسوراً بالخواطر والواسوس الدنيوية كما كان، ورجع العبد إلى مقام العمومية.

وقوله تعالى: ﴿وتسير الحبال سيراً﴾ أى: نزول جبال وجود العبد عند إشراق أنوار الحقائق، فويل يومئذ للمكذبين، أى: بعد لأهل الإنكار عن حصرة الأسرار، حين ظفر الطالب بالمطلوب، ووصل المحب إلى المدبوب،

الذين هم في خوض الدنيا وشهواتها وخارقتها يلعبون، لا حديث لهم إلا عليها، ولا فكرة إلا فيها. يوم يُدْعَوْنَ إلى النار القطيعة والبعد، دعاء لا خلاص منها، ولا رجوع، فصادبهم عزة الحق تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وتقولون: لا يقطعنا عن الله شيء من الدنيا، وترمون أهل التربية بالسحر، أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون حقائق هذه المعاني؟ اصلوا نار القطيعة، فاصبروا على شم الحجاب، أو لا تصبروا، إذ لم تصبروا على مخالفة النفوس حين ينفعكم الصبر، سواء عليكم أجزعتم أم صبرتم، إنما تُحْزَنُونَ ما كنتم تعملون في الدنيا، من إيتار الهوى والحطوط، على مجاهدة النفوس.

ثم ذكر أصدانهم، فقال:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ۖ ﴿١٧﴾ فَكَهِنَ بِمَاءِ النَّهْمِ رَيْثُهمْ ۖ وَوَقَّهْمُ رَيْثُهمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ ﴿١٨﴾ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا ۖ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴿١٩﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۖ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ۖ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۖ ﴿٢١﴾ وَأَمَدَدْنَاهُمْ فِيكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۖ ﴿٢٢﴾ يَلْتَرَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأَنٍ ۖ ﴿٢٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ الشرك والمعاصي ﴿في جنات﴾ عطية ﴿ونعيم﴾ أي نعيم، فالتمكين للتعظيم، أو: للنوع، أي: جنات مخصوصة بهم، ونعيم مخصوص، ﴿فاكهين﴾ ناعمين متلذذين ﴿بما آتاهم ربهم﴾؛ بما أتحفهم، ﴿ووقاهم ربهم عذاب الجحيم﴾، عطف على آتاهم، على أن ماء مصدرة، أي: فاكهين بإتيانهم ووقائهم، أو: على في جنات النعيم، أي: استقروا في جنات ووقاهم، أو: حال، إما من المستكن في الجبر، أو: من فاعل آتى، أو: مفعوله بإصمار قد، وإظهار الرب في موضع الإصمار مصافاً إلى صميم (هم) لتعريفهم، ويقال لهم: ﴿كلوا واشربوا﴾ ما شئتم ﴿هنيئاً﴾ أي: أكلاً وشرباً هنيئاً، أو: طعاماً وشرباً هنيئاً، لا تنغيص فيه بخوف انقطاعه أو فواته، ﴿بما كنتم﴾ أي: عوض ما كنتم تعملون في الدنيا من الخير، أو جزاءه.

﴿متكبين على سرر مصفوفة﴾ مصطوفة، وهو حال من الصمير في مكلوا واشربوا، ﴿وزوجاهم﴾ أي: قرباهم ﴿بحور﴾ جمع حوراء ﴿عِين﴾: جمع عيناء، أي: عظام الأعين حسانها، وفي الكشف: وإنما دجئت

البناء في (بحر) لتضمن معنى زوجانهم قرانهم هـ.. وقال الهروي: (زوجانهم) أى: قرانهم، والأزواج: الأشكال والقرناء، وليس في الجنة تزويج هـ.. والمغنى: تحمل مؤنة التزويج والمعاقدة، وإنما يقع التعليك والإقران.

﴿والذين آمنوا﴾: مبتدأ، ﴿واتبعهم ذريتهم﴾: عطف على (آمنوا)، و﴿بإيمان﴾ متعلق بالاتباع، والخبر: ﴿أخفنا بهم فرياتهم﴾^(١) أى: تلحق الأولاد بدرجات الآباء، إذ شاركهم في الإيمان، وإن قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء، وكذلك الآباء تلحق بدرجة الأبناء، لتقر بذلك أصيهم، فيلحق بعضهم ببعض، إذا اجتمعوا في الإيمان من غير أن ينقص أحدهم من أحسن عملاً شيئاً، بزيادته في درجة الأنقص، ولا فرق بين من بلغ من الذرية، أو لم يبلغ، إذا كان الآباء مؤمنين. انظر التعليق.

وفي حديث ابن عباس: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يسأل الرجل عن أبيه، وزوجته، وولده، فيقال: إنهم لم يدركوا ما أدركت، فيقول: لقد عملت لى ولهم أجمعين، فيؤمر بالحاقهم به،^(٢) قال القشيري: ليكمل عليهم سرورهم بذلك، فإن الأفراد بالنعمة والقلب مشغول بالأهل والذرية ينقص العيش، وكذلك كل من يلاحظ قلباً من صديق وقريب وولى وإخادم، قال تعالى في قصة يوسف: ﴿وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣) هـ.

قال في الحاشية: وربما يستأنس بما ذكر في الجملة بقوله: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم...﴾ الآية^(٤)، وما قيل في سبب نزولها^(٥)، وكذلك حديث: المرء مع من أحب^(٦)، وحال الجنة مما لا يحيط على بال، فيجوز أن يكون الأدنى مع الأعلى بمنازلته معه، مع مباينته له بحقيقته، كما أن حيطه للحق تعالى شاملة لكل، وكل يتعرف له على قدره، فالكل معه بمطلق التعريف، مع تحقق التفات، وأهل الجنة فيها على حكم الأرواح، وأحكامها لا تكيف، واعتبر بالعنود مع الأصول، مع تفاوتها. والله أعلم هـ.

(١) أثبت المنصور - رحمه الله - قراءة «ذرياتهم» بالجمع، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، في الثاني دون الأول، وقرأ ابن كثير، وعاصم، وحمرزة، والكناسي، وحلب: «ذريتهم» بالفرديد في الأول والثاني، وقرأ ابن عامر ويعقوب «ذرياتهم» بالجمع في الأول والثاني. انظر الإنصاف ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦.

(٢) عزاه للسيوطي في الدر (١٤٨/٦) لطبراني وابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً.

(٣) من الآية ٩٣ من سورة يوسف.

(٤) الآية ٦٩ من سورة النساء.

(٥) راجع سبب نزول الآية في (٥٢٥/١).

(٦) أخرجه البخاري في (الأدب، باب علامة الحب في الله، ح ٦١٦٩ وح ٦١٧٠) عن ابن مسعود، وأبي موسى - رضى الله عنهما، ومسلم في (البر والصلة، باب المرء مع من أحب، ح ٢٦٤٠) عن ابن مسعود.

والحاصل: أنهم يلحقون بهم في الطبقة، ويتفاوتون في نعيم الأرواح والأشباح، وفي الرؤية والزيادة^(١)، والله تعالى أعلم.

﴿وما أنصاهم﴾ أي: ما نتصنا الآباء بهذا الإلحاق ﴿من عملهم﴾ من ثواب عملهم ﴿من شيء﴾ بأن أعطينا بعض مثوباتهم لأبائهم، فنقص مثوبتهم، وتحمّل درجاتهم، وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفصيل والإحسان. والآت: البخس. وقرأ المكي: (الأنصاهم) بكسر اللام، من: آت يأت، كعلم يعلم^(٢)، ومن: الأولى منطقة يد الأنصاهم، والثانية زائدة لتأكيد النفي. ﴿كل أمرئ بما كسب رهن﴾ أي: كل أمرئ مرهون عند الله تعالى بعمله، فإن كان صالحاً فله، وإلا أهلكه. والجملة: استئناف بياني، كأنه لما قال: ما نقصناهم من عملهم شيئاً نعطيهم الأبناء حتى يلحقوا بهم على سبيل التفصيل، قيل: لم كان الإلحاق تفضلاً؟ قال: لأن كل أمرئ بما كسب رهن، وهؤلاء لم يكن لهم عمل يلحقوا بسببه بهم، فألحقوا تفضلاً.

﴿وأمددناهم﴾ أي: وزودناهم في وقت بعد وقت ﴿بفكاهة وحلم﴾ لما يشتهون ﴿من فنون النعماء وألوان اللآلئ﴾، وإن لم يطلوا ذلك. ﴿يتنازعون فيها كأساً﴾ أي: يتعاطون ويتعاورون^(٣) هم وجلساؤهم من أقربائهم كأساً فيها خمر، يتناولون هذا الكأس من يد هذا، وهذا من يد هذا، بكمال رغبة واشتياق، ﴿لا نغو فيها﴾ أي: في شربها، فلا يتكلمون في أثناء الشراب إلا بكلام طيب، فلا يجرى بينهم بطل، ﴿ولا تأثيم﴾ أي: لا يفعلون ما يوجب إثماً لصاحبه لو فعله في دار التكليف، كما هو شأن المندممين في الدنيا، وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام، ويفعلون ما يفعله الكرام. قال الفشيري: ﴿لا نغو فيها ولا تأثيم﴾ لا يجرى بينهم باطل ولا مافيه لوم، كما يجرى من الشرب^(٤) اليوم في الدنيا، ولا تذهب عقولهم، فيجرى بينهم ما يخرج عن حد الأدب والاستقامة، وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة، وعلى المعلوم من يسبقهم بمشهد من مجلسهم، وعلى رؤية من شربهم، والقوم عن أئدار وعن مافيهما مختطفون باستيلاء ما يستغرقهم، فالشراب يؤنسهم، ولكن لا يمر بحاستهم. هـ.

وقرأ المكي والبصري بالفتح^(٥) فيها على إعمال لا، النافية للجنس.

(١) على هامش النسخة الأم مايلى: هذا تحكم على الآية، وعلى كرم الله تعالى، فإن الآية مطلقة في الإلحاق، فلا يُقيدها إلا آية، أو حديث صحيح. هـ.

(٢) والأول (الأنصاهم) بفتح اللام، من: آت يأت، كصرب يصرب.

(٣) تعاوروا الشيء وتعاوروه: تناولوه فيما بينهم. انظر اللسان (عور ٤/٢٦٨).

(٤) الشرب: جمع شارب، كراكب، وركب. وهم القوم يشربون ويجمعون للشراب، انظر اللسان (شرب، ٤/٢٢٢٧).

(٥) في لا نغو فيها ولا تأثيم. وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بلا تنوين، وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. انظر الإنحاف ١/٤٩٦.

الإشارة: إنَّ المتقين مأسوى الله في جنات المعارف عاجلاً، وجنات الخزائف والمعارف أجلاً، ونعيم المشاهدات والمكاشفات والمناجات، فاكهين، معجبين، متلذذين بما آتاهم ربهم من أصناف ألطافه، وتقريبه، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أى: ناز شهوة نفوسهم، فبردت عنهم، وسلموا منها، كلوا من طعام المشاهدات، وأشربوا من أمداد الزيادات والخرقيات، هنئلاً بما كنتم تعملون من المجاهدات والمكابدات، متكئين على سرر المقامات، والدرجات، مصفوفة في منازل العبودية، وزوجناهم بحور عين من أكار الحقائق، وثيبات العلوم، والذين آمنوا بهذه الطريق وسلكوها، وأتبعتم ذريتهم ومن تعلق بهم من ملائكة الحق، ألحقنا بهم ذريتهم ومن تعلق بهم، وإن لم ينلوا صفاء مشربهم من الوصال والاتصال، فيكونون معهم في الدرجة، مع تفاوتهم في نعيم المشاهدة، وما ألتفاهم من عملهم من شيء، بل ألحقناهم بهم فصلاً وكرماً، مع توفر ثواب عمل الملحق بهم. كل لمرىء بما كسب وهين، لا يزيد نعيم روحه على سعيه في الدنيا ومجاهدته، وإن تسارى في الدرجة مع غيره. وأمددناهم بفاكهة من حلالة المعاملة، ولحم مما يشتهون من لذائذ المشاهدة، يتنازعون فيها؛ في جنة المعارف، كأس خمرة المحبة والفناء، فيفتنون عن وجودهم في شهود محبوبيهم. يتناولون ذلك من أشياخهم واحداً بعد واحد، وقد يجتمعون في كأس واحدة، لا لغو فيها، أى: لا حديث للنفس في حال شربها، بل الهم كله مجموع فيها، كما قال القائل:

وإذا جلست إلى المدام وشريه فاجعل حديثك كله في الكاس

فالحمرة التي يشوبها شيء من حديث النفس ليست بصافية من الأكدار. ولا تأثم بذروع الروح إلى طمع النفس، إذا نزلت إلى سماء الحقوق، أو أرض الحطوط، بل تكون في ذلك بالله، ومن الله، وإلى الله، تنزل بالإنز والتمكين، والرسوخ في اليقين، جعلنا الله من ذلك القليل بمئه وكرمه.

وقال المرتضى: «يتنازعون... الآية: وصفهم الله في شربهم كأسات شراب الوصلة بالمسارعة والشوق إلى مزيد القربة، ثم وصف شربهم أنه يورثهم التمكن والاستقامة في السكر، لا يزول حالهم إلى الشطح والعرية، وما يتكلم به سكارى المعرفة في الدنيا عند الخلق، ولا يشابه حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعاني...»

ثم قال تعالى:

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكُونٌ ٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّنَا عَذَابَ السَّمُورِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٢٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أى: بالكأس أو: فى شأن الخدمة كلها ﴿عِلْمَانٌ لَهُمْ﴾ أى: ممالئك مخصصون بهم؛ قيل: أولاد الكفار الذين ماتوا صغاراً، وقيل: توجد لهم القدرة من الغيب، وفى الحديث: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه، فيجيبه ألف، كلهم يناديه: لبيك لبيك»^(١). قلت: هذا فى مقام أهل اليمين، ولما المقربون فإذا اهتموا بشيء حضر، بعلام أو بغير غلام، من غير احتياج إلى نداء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: (ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام، كل غلام على عمل ماعليه صاحبه)^(٢). ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ من بياضهم وصفانهم ﴿لَوْ لَوْ مَكُونُ﴾؛ مصون فى الصدف؛ لأنه حينئذ يكون أصفى وأبهى، أو مخزون؛ لأنه لا يحزن إلا للثمن الغالى القيمة. قيل لقادة: هذا الخادم فكيف المخدم؟، فقال: قال رسول الله ﷺ: «والذى نفسى بيده إن فصل المخدم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم»^(٣).

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾؛ يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله، وما استحق به نيل ما عند الله، فكل بعض سائل ومسلول. ﴿قَالُوا﴾ أى: المسلولون فى جوابهم، وهم كل واحد منهم فى الحقيقة: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلَانَا﴾ أى: فى الدنيا ﴿مُشْفِقِينَ﴾ أرقاء القلوب من خشية الله، أو: خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان، أو: من رد الحسان والأخذ بالسيئات، أو: واجلين من العفة، ﴿فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا﴾ بالنعمة والرحمة ﴿وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ وهى الريح الحارة، التى تدخل المسام، فسميت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة. ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ﴾ أى: من قبل لقاء الله والمصير إليه - يعنون: فى الدنيا، ﴿نَدَّاعُونَ﴾ نعدوه ولا نعدب غيره، أو نسأله الوقاية، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ﴾ المحسن ﴿الرَّحِيمُ﴾ الكثير الرحمة، الذى إذا عبد أثاب، وإذا سئل أجاب، وقرأ دافع والكسائى بالفتح^(٤)، أى: لأنه، أو بأنه.

الإشارة: ويطوف على قلوبهم علوم وهدي، وحكم غيبية، تزهو على اليواقيت المكنونة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: كيف سلوكوا طريق الوصول، وكيف كانت مجاهدة كل واحد ومسيره إلى الله، إما تحدثاً بالنعمة، أو: للاقتداء بهم، وفى الحكم: «عبارتهم إما لغيصان وجد، أو: لهداية مريد»^(٥). «إِنَّا كُنَّا قَبْلُ الْوَصُولِ فِي أَهْلَانَا، أَيْ: فِي عَالَمِ الْإِنْسَانِيَةِ مُشْفِقِينَ مِنَ الْإِنْقِطَاعِ وَالزَّجَرِ، خَائِفِينَ مِنْ سَعَمِ صِفَاتِ الْبَهِيمِيَةِ وَالشَّيْطَانِيَةِ، وَالشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَهْبِ بِسَعَمِ قَهْرِ الْحَقِّ، قَهَرُ بِهَا جَلَّ عِبَادَهُ فَانْقَطَعُوا عَنْهُ، فَمَنْ أَلَّهَ عَلَيْنَا، وَوَصَّلَنَا بِمَا مِمَّا إِلَيْنَا، لَا بِمَا مِمَّا إِلَيْهِ»

(١) عزله الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ١٦٠) للعللى، من وكيع عن هشام عن أبيه، عن السيدة عائشة - رضى الله عنها.

(٢) ذكره البهري فى تفسيره (٢٩٠/٧).

(٣) أخرجه عبد الرزاق فى التفسير (٢٤٨/٧) والطبرى (٢٩/٢٧) عن قتادة، مراسلاً.

(٤) فى مدعوة أنه على التثنية، وقرأ الباقر «إنه» بالكسر على الاستئناف. انظر الإنصاف (٢/٤٩٧).

(٥) حكمة رقم ١٨٦ انظر الحكم بترويب المنقى للهدى (ص/٣٦).

ووقانا هذاب السموم، وهو الحرص والجزع، والانقطاع عن الحبيب، ولولا فضله ما تخلصنا منه، إنا كنا من قبل الرصول ندعوه أن يأخذ بأيدينا، ويجذبنا إلى حضنقه، ويرحمنا بالرصول، ويبرئنا، إنه هو اللبر بمزيده، الرحيم بمن يتيب إليه.

ثم أمر نبيه باستمراره على ما أمره به من التذكير فيما سلف، فقال:

﴿ فَذَكِّرْ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْفِقُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكِ أَمْ هُمْ الْمُصِيطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ هُمْ سَامِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِيمٌ بِسُلْطَنِ مَبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَذَكِّرْ ﴾ أى: فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الناس وموعظتهم، ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ ﴾ أى: بحمده وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة للعقل ﴿ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ كما زعموا، قائلهم الله أنى يوفقون، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ أى: حوادث الدهر، أى: ننتظر به نوائب الزمان حتى يهلك كما هلك الشعراء من قبله، زهير والباغية. ولهم فى هذه الآى منقطعة بمعنى «بل». ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ أترىص هلاككم، كما تترىصون هلاكى. وفيه عدة كريمة بإهلاكهم، وقد جرب أن من ترىص موت أحد لئلا رئاسته، أو ماعنده، لا يموت إلا قبله.

﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ ﴾ أى: عقولهم ﴿ بهذا ﴾ للتناقض فى المقالات، فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور، والمجنون مغشى عقله، مغفل فكره، والشاعر يقول ما لا يفعل، فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء فى

واحد؟ وكانت قريش يُدْعَوْنَ أهل الأحلام والنهي، فكذبهم ما صدر منهم من هذه المقالات المصطنعة، ﴿أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوتٌ﴾ يُحَاوِرُونَ الحدودَ في المكابرة والعناد، ولا يحومون حول الرشد والساد. وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز.

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقَرُ لَهُ﴾؛ اختلفته من تلقاء نفسه، ﴿بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، رد عليهم، أي: ليس الأمر كما زعموا، بل لكفرهم وعنادهم يقدفون بهذه الأباطيل، التي لا يخفى بطلانها على أحد، فكيف يقدر البشر أن يأتي بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم، ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ﴾ أي: مثل القرآن في البلاغة والإعجاز ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في أن محمداً نقره من تلقاء نفسه؛ لأنه بلغاتهم، وهم فصحاء، مشاركون له ﷺ في العربية والبلاغة، مع ما لهم من ملول الممارسة للحطب والأشعار، وكثرة المقابلة للنظم والنثر، والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام، ولا ريب في أن القدرة على الشيء من موجبات الإتيان به مع دواعي الأمر بذلك من تعجيزهم وإقحامهم وطلب معارصتهم.

﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ أي: أم أحدثوا وقَدَرُوا هذه التقدير الازديع، التي على فطرتهم، من غير محدث ومقدر. أو: أم خلقوا من غير شيء من الحكمة، بَلْ خَلَقُوا عِثًّا، فلا يفرجه عليهم حساب ولا عقاب؟ ﴿أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ﴾؛ الموجدون لأنفسهم؟ فيلزم عليه الدور، وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها، ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يعبدون خالقهما ﴿بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾؛ لا يتدبرون في الآيات، فيعلمون خالقهم، وخالق السموات والأرض، فيُفَرِّدونه بالعبادة.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقٍ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما، فيخصّصوا بما شاءوا من شاءوا، ﴿أَمْ هُمْ الْمَصْطَفُونَ﴾ أي: الأرياب الغالبون، المُسَلِّطُونَ على الأمور يدبرونها كيف شاءوا، حتى يدبروا أمر الريضية، ويبدا الأمور على إرادتهم ومشيتهم. وقرأ المكي والشامي بالسين على الأصل.

﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ﴾ منصوب يرتفعون به إلى السماء، ﴿يَسْتَمْعُونَ فِيهِ﴾ كلام الملائكة، وما يُوحى إليهم من علم الغيب، حتى يعلموا أن ما هم عليه حق، وما عليه غيرهم باطل، أو ما هو كائن من الأمور التي يتفكرونها رجماً بالغيب، ويعلقون بها أطماعهم الفارغة من هلاكه ﷺ قبلهم، وانفرادهم بالرئاسة. وفي: سنية، أي: يستمعون بسبب حصولهم فيه، أو: صمن يستمعون، يجرّون. وقال الزجاج: (يستمعون فيه) أي: عليه، ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾؛ بحجة واضحة، تصدق لستماع مستمعهم.

ثم سَفَّهَ أحلامهم بقوله: ﴿أَمْ لَهُ الْبَاتُ وَلَكُمْ الْبُيُوتُ﴾، حيث اختاروا لله ما يكرهون، وهم حكماء في زعمهم، ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ على التبليغ والإنذار ﴿فَقِهِم﴾ لأجل ذلك ﴿مَنْ مَغْرُومٌ مُثْقَلُونَ﴾ أى: من الترام غرامة فادحة محمكون للقتل، فلذلك لا يتبعونك. والمغرم: أن يلزم الإنسان ما ليس عليه. ﴿أَمْ عَنْدهم الْعِيبُ﴾ أى: اللوح المحفوظ، المكتوب فيه الغيوب، ﴿فَقِهِم يَكْتُوبُونَ﴾ ما فيه، حتى يتكلموا في ذلك بنفى أو إثبات.

﴿أَمْ يُرِيدُونَ كِبَادًا﴾ هو كيدهم برسول الله ﷺ في دار الندوة، ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم المذكورين، ووضع الموصول موضع صميرهم؛ للتسجيل عليهم بالكفر، أى: فر ﴿هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ الذين يحيق بهم كيدهم، ويعود عليهم وبآله، لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر وغيره. ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ يتمتع من عذابه، ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أى: تنزيهاً له عن إشراكهم، أو: عن شركة ما يشركونه به. وحاصل ما ذكر الحق ونعالى من الإنصارات: أحد عشر، ثمانية طعنوا بها في جانب النبوة، وثلاثة في جانب الربوبية، وهو قوله: ﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾، ﴿أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ﴾ ذكرها الحق تعالى تسلياً لرسول الله ﷺ: ﴿أَمْ كَمَا طَعْنُوا فِي جَنَابِكَ طَعْنُوا فِي حَانَتِي، فَاصْبِرْ حَتَّى نَأْخُذَهُمْ﴾.

الإشارة: فنذكر أيها الحليعة للرسول، فما أنت بحمد الله بكاظم ولا مجنون، وإن رموك بشيء من ذلك. قال القشيري: قد علموا أنه ﷺ برىء من الكهانة والجنون، ولكنهم قالوه على جهة الاشتفاء، كالسفيه إذا بسط لسانه فيمن يشأه^(١) بما يعلم أنه برىء مما يقوله. هـ. وكل ما قيل في جانب النبوة يُقال مثله في جانب الولاية، سنة ماضية. قال القشيري: طبع الإنسان متنفرة من حقيقة الدين، مجبولة على حب الدنيا والحطوط، لا يمكن الخروج منها إلا بجهد جهيد، على قانون الشريعة، ومتابعة الرسول ﷺ وحلفائه، وهم العلماء الربانيون، الراسخون في العلم بالله، من المشايخ المُسَلِّكين في كل زمان، وخلق مع دعوى إسلامهم يُكرهون على سيرهم في الأعقاب، ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة، والانعطاف عن الحق، والتنبئ إلى الله، وطلب الأمن. كتب الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وهو الصديق في الطلب، وحسن الإرادة المنتجة من بذل حبهم ويحبونه، وذلك فصل الله يوتيهم من يشاء. هـ مختصراً.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ تَرِيعُوا...﴾ الآية، قال القشيري: ولا ينبغي لأحد أن يعنى نفاق سوقه بموت أحد، لتنتهي النوبة إليه، قل ما تكون هذه صمعة إلا سبقتة منيته، ولا يدرك ما نماء. هـ. وقال في مختصره: الآية تشير إلى التفسير في الأمور، ودعوة الحق إلى الله، والتوكل على الله فيما يجرى على يد عيانه، والتسليم لأحكامه في

(١) أى: يبعسه.

المقبولين والمردودين هـ. وقوله: «أَمْ نَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا... إلى قوله: «عَمَّا يُشْرِكُونَ» هذه صفة أهل الانقذاف على أهل الخصوصية في كل زمان، وهي تدل على غاية حقيقتهم وسفاهتهم، نجانا الله من جميع ذلك.

ثم هددهم بعد تبين عنادهم، فقال:

﴿وَأَنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْ يَرَوْا كِسْفًا﴾: قطعة ﴿من السماء ساقطًا﴾ عليهم لتعذيبهم، ﴿يقولوا﴾ من فرط طغيانهم وعنادهم: هذا ﴿سحابٌ مَرْكُومٌ﴾ أي: تراكُم بعضها على بعض لعطرناء، ولم يُصدقوا أنه ساقط عليهم لتعذيبهم، يعني: أنهم بلغوا في الطغيان بحيث لم يُسقطناه عليهم حسبما قالوا: ﴿أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ (١) لعنادوا وقالوا سحاب مَرْكُوم. ﴿فَذَرَهُمْ حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ (٢)، وهو اليوم الذي صُعِقُوا فِيهِ بِالْقَتْلِ يَوْمَ بَدْر، لا عند النفخة الأولى، كما قيل: إِذْ لَا يَصْعَقُ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا حِينَئِذٍ (٣). وقرأ عاصم والشامي بضم الياء، يقال: صُعِقَهُ، فُصِّقَ، أُرِيَ من أُصْعِقَهُ.

﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ من الإغواء، يدل من يومهم، ولا يخفى أن التعريض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له في الانقذاف به، وليس ذلك إلا ما دبروه في أمره ﷺ من الكيد يوم بدر، من

(١) من الآية ٩٢ من سورة الإسراء.

(٢) قرأ عاصم وابن عامر يصعقون، بضم الياء، مبيدًا للمفعول. وقرأ الباقر بن عتحة، مبيدًا للفعل. انظر الإتقان (٤٩٨/٢).

(٣) على هامش النسخة الأم ما يلي:

هذا باطل يدلّاه، بل المراد به عند النسخة، كما في آية المعارج: «... حَتَّى يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، يَوْمَ يُخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْنَاثِ... الآية: ٤٢ - ٤٣. وقوله: لَا يَصْعَقُ بِهَا إِلَّا مَنْ كَانَ حَيًّا حِينَئِذٍ، أي: من الذي قبله، فإن الله تعالى يقول: «يُصْعَقُ النَّاسُ» فأكون أول من أفاق، فإذا موسى باطلًا بالعرش، فلا أدري لكان ممن صُعِقَ فَأَفَاقَ قِبَلِي، أو كان ممن استلنى الله فصُرحَ ﷺ للذي بأن جميع الحلق يصعقون، فمن أين جاء هذا الوهم في تمحيص ذلك بالأحياء، بل قوله تعالى: «فَلَمَّا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» نسى في ذلك أيضاً، لأن الصمير عائد على من في السموات ومن في الأرض. وأيضاً: فإن يوم بدر لم يكن فيه صُعِقَ، وإنما كان فيه قتل، وليس هو يصعق. ثم إن الله يخطب كمار فريش كلهم، ولم يمت منهم يوم بدر إلا سبعون... هـ.

قلت: حديث الصعق الذي ذكره المحشي، أخرجه البحار في (الرقق)، باب نفع الصعق ح (٦٥١٧) ومسلم في (الفضائل)، باب من فضائل موسى، رقم ٢٣٧٣، ح (١٦٠) من حديث أبي هريرة رَضِيَ.

مناشبتهم القتال، وقصد قتله خفية، وليس يجري في نفخة الصعق شيء من الكيد والحيل، فلا يليق حمله عليه^(١). ﴿وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ﴾ من جهة البصر في دفع العذاب عنهم.

﴿وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: لهم، ووضع الموصول موضع الصمير تسجيلاً عليهم بالظلم، أي: وإن لهؤلاء الظلمة ﴿عَذَابًا﴾ آخر ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾؛ لأن ما لاقوه من القتل، أي: قبله، وهو القحط الذي أصابهم، حتى أكلوا للجلود والميتة. أو: وإن لهم عذاباً دون ذلك، أي: وراءه، وهو عذاب القبر وما بعده من فنون عذاب الآخرة، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كما ذكر، وفيه إشارة إلى أن قبيحهم من يعلم ذلك، وإنما يصير على ذلك عادداً لو: لا يعلمون شيئاً أصلاً؛ إذ هم جاهلية جهلاء.

الإشارة: أهل الحمد والعدا لا ينفهم ما يروونه من المعجزات والكرامات، أو الحسد يغطي نور البصيرة، فزهرهم في غفلتهم وحيرتهم، وكثافة حجابهم، حتى يصعقوا بالموت؛ فيعرفون الحق، حين لا تنفع المعرفة فيتقن الندم والتحسر. وإن لهم عذاباً دون ذلك، وهو عيشهم في الدنيا عيش صنك في وهم وغم وجزع وهلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك؛ لأنهم لا يرون إلا من هو مثلهم. ومن توسعت دائرة معرفته، فعاش في روح وريحان، فهو غائب عنهم، لا يعرفون مقامه، ولا منزلته.

ثم أمر بالصبر، الذي هو عنوان الظفر بكل مطلوب، فقال:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۖ وَمِنْ آيَاتِ

فَسَبِّحْهُ وَادْبُرَ النُّجُومِ ۖ﴾

يقول الحق جل جلاله لبنيه ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ بإمهالهم إلى اليوم الموعود مع مفاسدك أذهم؛ أو: واصبر لما حكم به عليك من شدائد الوقت، وإذابة الحلق، ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: حفظنا وحمايتنا، بحيث نراقبك ونكلذك، والمراد بالحكم: القضاء السابق، أي: فما قضى به عليك، وفي إضافة الحكم إلى عنوان الربوبية تهديد على الصبر، وحمل عليه، أي: إنما هو حكم سيدك الذي يربك ويقوم بأمورك وحفظك، فما فيه إلا دفعك ورفعك قدرك، وجمع العين والضمير للإيذان بعاية الاعتناء بالحفظ والرعاية. ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ أي: نزهه ملبساً بحمده على نعمائه العائنة للحصر، ﴿حِينَ تَقُومُ﴾ أي: من أي مكان قمعت، أو: من

(١) بل يليق حمله على نعمة الصعق، على أن يكون المراد بكيدهم: ما كادوا به في الدنيا.

متأمك . وقال سعيد بن جبير: حين تقوم من مجلسك تقول: سبحانك اللهم ويحمذك . وقال الصحاك والريبع: إذا قمت إلى الصلاة قل: سبحانك اللهم ويحمذك وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك^(١) . هـ. ﴿ ومن الليل فسبحه ﴾ أي: في بعض الليل وأفراده؛ لأن العبادة فيه أشق على النفس، وأبعد من الرياء، كما يلوح به تقديمه على الفعل، والمراد إما الصلاة في الليل، أو التسبيح باللسان، سبحان الله ويحمده، ﴿ وإدبار النجوم ﴾ أي: وقت إدبارها، أي: غيبتها بضوء الصبح، والمراد: آخر الليل، وقيل: التسبيح من الليل: صلاة العشاء، وإدبار النجوم: صلاة الفجر . وقرأ زيد عن يعقوب بفتح الهمز^(٢)، أي: أعقابها إذا غربت .

الإشارة: في هذه تسلية لأهل البلاء والجلال، فإن من علم أن ما أصابه إنما هو حكم ربه، الذي يقوم به ويحكمه، وهو بمرئ منه ومسمع، لا يهوله ما نزل، بل يزيده غبطة وسروراً، لعلمه بأنه ما أنزله به إلا لرفعة قدره، وتشهير^(٣) ذهاب نفسه، وقطع البقايا منه، فهو في الحقيقة نعمة لا نقمة، وفي الحكم: «من ظن انفكاك لطف الله عن قدره؛ فذلك لقصور نظره»^(٤).

قال القشيري: أي: اصبر لما حكم به في الأزل؛ فإنه لا يتعير حكماً الأول إن صبرت وإن لم تصبر، لكن إن صبرت على قصائي جزيت ثواب الصابرين بغير حساب . وفيه إشارة أخرى، أي: اصبر فإنك بأعيننا تعبك على الصبر لأحكامنا الأولية، كما قال تعالى: ﴿ وَأَصْبِرْ مَا صَبَرَ الْأَبْلَاءُ ﴾^(٥) . هـ. وقيل المعنى: فإنك من جملة أعيان، وأعيان الحق الكمل من الأنبياء، والرسل، والملائكة، وأكابر أوليائه، فإنهم أعيان تحلياه، ولذلك الإشارة بقول عمر رضي الله عنه في شأن علي - كرم الله وجهه، حين ضرب شخصاً فشكا: «أصابته عين من عيون الله»، وذلك لما تمكنوا من سر الحقيقة، صاروا عين العين . ومن ذلك قولهم: ليس الشأن أن تعرف الاسم، إنما الشأن أن تكون عين الاسم، أي: عين المسمى، وهو سر التصرف بالهوية عند التعيين فيها، وتمكن غيبة الشهود في الملك المعبود، وقوله تعالى: ﴿ وسبح بحمد ربك ... ﴾ إلخ، فيه إشارة إلى مداومة الذكر، والاستغراق فيه، ودوام التنزيه لله تعالى عن رؤية شيء معه . وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

(١) أخرجه الطبري (٣٨/٢٧) وزاد البيهقي عزوه في الدر (١٥١/٦) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن الصحاك .

(٢) وقرأ بها أيضاً الأعمش، كما في مختصر ابن خالويه (ص ١٤٧) وسالم بن أبي الجعد، ومحمد بن السميع، كما في القرطبي (٦٤٣٨/٧) .

(٣) أي: نقدية ونصفية .

(٤) حكمة رقم (١٠٦) انظر تريب الحكم (ص/٢١) .

(٥) من الآية ١٢٧ من سورة النحل .

سُورَةُ النَجْمِ

مكية. وهي اثنتان وستون آية. وهي أول سورة أعلن بها النبي ﷺ. ومناصبها لما قبلها: قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ﴾ (١) فأنضم هذا أنه ما ينطق عن الهوى، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا صَبَّلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٥ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝٦ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝٧ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝٩ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝١٠ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۝١١ أَفَتَسْمُرُونَ عَلَىٰ مَا بَرَىٰ ۝١٢ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝١٣ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۝١٤ عِنْدَ هَاجَةِ الْمَآوَىٰ ۝١٥ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۝١٦ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝١٧ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝١٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والنجم﴾ أي: النديا، أو: جنس للنجم ﴿إذا هوى﴾: إذا غرب، أو: انتشر يوم للقيامه، أو طلع، يقال: هوى هرباً، بوزن: قَبِيلٌ، إذا غرب، وهوى هرباً، بوزن: تُخْرِلُ، إذا طلع (١). **وَالْعَامِلُ فِي** (إذا) فعل القسم، أي: أقسم بالنجم وقت غروبه أو طلوعه. وجواب القسم: ﴿ما صاب﴾ عن قصد للحق ﴿صاحبكم﴾ أي: محمد ﷺ، والخطاب لقريش. ﴿وما غوى﴾: في اتباع الباطل، أو: ما اعتقد باطلاً قط، أي: هو في غاية الهدى والرشد، وليس مما تتوهموه من الضلالة والغواية في شيء. فالضلال نقيض الهدى، والغى نقيض الرشده، ومرجعهما لشيء واحد، وهو عدم اتباع طريق الحق.

(١) الآية سورة المود: ٣٣.

(٢) راجع لسان العرب (مادة هوا ٦ / ٤٧٢٧).

وقال الغفر: أكثر المفسرين لم يفرقوا بين النفي والاضلال، والفرق بينهما: أن النفي في مقابلة للرشد، والاضلال أعم منه، والاسم من النفي: العوابة - بالفتح - والحاصل: أن النفي أفتح من الضلال، إذ لا يرجى فلاحه. وإبراهمه ﷺ بعنوان صاحبهم للإيمان بوقرفهم على تفاصيل أحواله الشريفة، وإحاطتهم خبراً ببراءته - عليه الصلاة والسلام - مما نفى عنه بالكلية، وبانصافه - عليه الصلاة والسلام - بغاية الهدى والرشد؛ فإن كرم صاحبهم له ﷺ، ومشاهدتهم لمحاسن شؤنه العظيمة مقتضية لذلك حتماً. وتقيد القسم بوقت الهوى؛ لأن النجم لا يهتدى به السارى إلا عند هبوطه أو صعوده، وأما مادام في وسط السماء فلا يهتدى به، ولا يعرف المشرق من المغرب، ولا الشمال من الجنوب.

ثم قال: ﴿وَمَا يَنْبُذُ عَنْ الْهَرَى﴾ أي: وما يصدر نطقه بالقرآن أو غيره عن هواه ورأيه أصلاً، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ﴾ من الله تعالى ﴿يُوحَى﴾ إليه، وهي صفة مؤكدة لوحى، لرفع المجاز، مفيدة لاستمرار التجدد للوحى، واحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء - عليهم السلام - ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقرره عليه كان كالوحي، لا نطقاً عن الهوى.

﴿عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُرَى﴾ أي: ملكٌ شديد قواه، وهو جبريل عليه السلام، فإنه الواسطة في إيصال الرحي إلى الأنبياء، ومن قوته أنه خلق قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى، وعملها على جناحه، ورفعها إلى السماء ثم قلبها، وصاح صيحةً بئسهم، فأصبحوا جاثمين، وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من لحظة.

﴿ذُو مِرَّةٍ﴾ أي: ذو خصاصة^(١) في عقله، ورزاة ومثانة في دينه. وأصل المِرَّة: الشدة، من مراير الحبل، وهو فتلته فتلاً شديداً، أو: ذو حُسن في منظره، ﴿فَاسْتَوَى﴾: عطف على «علمه» بطريق التفسير، فإنه إلى قوله: (مأروحي) بيان لكيفية التعظيم، أو: فاستقام على صورته التي خلقه الله عليها، دون الصورة التي كان يعمل بها كلما هبط بالوحي، وذلك أن رسول الله ﷺ أحب أن يراه في الصورة التي خلقه الله عليها، وكان ﷺ بهراماً، فقلع له جبريل من المشرق، وصد الأرض من المغرب، وملاً الأفق، فخر رسول الله ﷺ، فنزل في صورة الأسمى، فضمه إلى نفسه، وجعل يمسح الغبار عن وجهه. قيل: ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الأصلية إلا النبي ﷺ فإنه رآه فيها مرتين؛ مرة في الأرض، ومرة في السماء، وقيل: استوى بقرته على ما جعل له لمن الأمر^(٢).

(١) في التفسير أبي السعود [إضافة].

(٢) زيادة من تفسير أبي السعود.

﴿ وهو ﴾ أي: جبريل ﴿ بالأفق الأعلى ﴾؛ أفق الشمس، أي: مطلعها، ﴿ ثم دنا ﴾ جبريل من النبي ﷺ ﴿ فتدلى ﴾ أي: زاد في القرب، أو: استرسل من الأفق مع فعلق به. يقال: تدلت الشجرة، ودلى رجله من السرير، وأدلى دلو، والدوالي: الثمر المعلق. ﴿ فكان قاب قوسين ﴾ أي: مقدار قوسين عربيين. والقاب: المقدار. قال قتادة وغيره: معناه: من طرف العمود إلى طرفه الآخر. وقال مجاهد والحسن: من الوتر إلى العمود في وسط القوس، أي: فكان بين جبريل والنبي ﷺ مقدار قوسين، ﴿ أو أدنى ﴾ في تقديركم، كقوله: ﴿ أو يزيدون ﴾ (١) وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم وفهمهم، وهم يقولون: هذا مقدار قوسين أو أدنى.

﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ أي: فأوحى الله تعالى إلى عبده بواسطة تجلي جبريل (ما أوحى) من الأمور العظيمة التي لا تنفي بها العبارة، وقيل: أوحى إليه: «أن الجنة مضمرة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمستك» ويمكن حمل الآية على قصة المعراج، أي: (علمه شديد القوى) وهو الله تعالى، (ذو مرة) أي: شدة ومثانة، ومنه: اسمه «المتين»، (فاستوى) يذوره أي: تجلى بذور ذاته من ناحية الأفق، أي: للملوك (فتدلى) ذلك للنور (فكان قاب قوسين أو أدنى) وفي البخاري: «فدنا رب العزة ذو يلقين بجلاله ومجده» ويرجع لتجليه لنبيه، وتنزله له، وتعرفه له، وفي حديث الإسراء عنه - عليه الصلاة والسلام - «سمع النداء من العلى الأعلى: أدن ياخير البرية، أدن يا محمد، فأدناني ربي حتى كنت كما قال تعالى: ﴿ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾». قال للقسيري: ويقال: كان بينه وبين ربه قدر قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى.

﴿ ما كذب الفؤاد ﴾ أي: فؤاد محمد ﷺ ﴿ ما رأى ﴾ أي: ما رآه ببصره من صورة جبريل على تلك الكيفية، أو: من نور الحق تعالى الذي تجلى له، أي: ما قال فؤاده لما رآه، لم أعرفك، ولو قال ذلك لكان كاذباً، لأنه عرفه بقلبه، كما عرفه ببصره، وقيل: على إسقاط الخافض، أي: ما كذب القلب فيما رآه البصر، بل ما رآه ببصره حقيقته، وفي الحديث: سئل رسول الله ﷺ هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت ربي بفؤادي مرتين» (٢)، حديث آخر: «جعل نور بصرى في فؤادي، فنظرت إليه بفؤادي» (٣)، يعنى أنه انعكس نور البصر إلى نور البصيرة فرأى ببصره ما رآه البصيرة، وجاء

(١) من الآية ١٤٧ من سورة الصافات.

(٢) أخرجه الطبري، وعزاه السوطي في الدر (١٦٠/٦) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القرظي، عن بعض أصحاب النبي ﷺ. وأخرج مسلم في (الإيمان، باب متى قول الله عز وجل: ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾. رقم ٢٨٤ ح ١٧٦) عن ابن عباس، قال: «رأه بفؤاده مرتين».

(٣) أخرجه بطرانه، للطبري، عن ابن عباس، في رواية لحديث اختصاصه للملأ الأعلى في الدرجات والكفارات. قال ابن كثير في التفسير (٢٥١/٤): «وإسناده صحيح».

أيضاً: أنه لما انتهى إلى العرش صار كله بصراً، وبهذا يرتفع الخلاف، وأنه وآه يبصر رأسه؛ وقوله ﷺ، حين سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ فقال «نوراني أراه»^(١) وفي رواية: «نور أنى أراه»^(٢) بالاستفهام، وفي طريق آخر: «رأيت نورا»^(٣) وحاصلها: أنه رأى ذات الحق متجلية بنور من نور جبروته؛ إذ لا يمكن أن ترى الذات إلا بواسطة التجليات، كما هو مقرر عند محققى الصوفية، كما قال الشاعر:

وليست تنال الذات من غير مظهرٍ ولو هتك الإنسان من شدة الحرص

وقال كعب لابن عباس: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى مرتين، ورآه محمد مرتين^(٤). وقيل لابن عباس: ألم يقل الله: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(٥)، قال: ذلك إذا تجلى بنوره^(٦). الذى هو نوره الأصلي، يعنى أن الله تعالى يتجلى لخلق على ما يظنون، ولو تجلى بنوره الأصلي لتلاشى الحلق، كما قال فى الحديث: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت تجليات وجهه ما أدركه من بصره»^(٧).

﴿أفتمارونه﴾ أى: أفجادونه، من: المراء، وهو المجادلة، واشتقاقه من: مراءى الناقة، وهو استفراخ لبنها، كأن كل واحد من المتجادلين يمرى ماعند صاحبه، أى: يستخرجه. وقراء فى التواتر: «أفتمارونه»^(٨) أى: أفغلبونه. ولما فيه من معنى العلبة، قال تعالى: ﴿على ما يرى﴾ فعدى بعلى، كما تقول: غلبته على كذا، وقيل: أفتمارونه: أفنجدونه، يقال: مريته حقاً: جحدته، وتعديته به «على» على مذهب التصمين، والمعنى: أفنحاصمونه على ما يرى معانئة، وحققه باطناً.

(١) ذكر هذه الرواية بنصها السيوطى فى الدر المنثور (١٦٠/٦) وعرضا لمسلم والترمذى وابن مردويه، عن أبي ذر، ولم أقب عليها فى مسلم والترمذى، وقال الإمام النووي فى شرح صحيح مسلم (١٢/٣): قال الإمام المازرى: يروى: «نوراني أراه» بفتح الراء وكسر اللين وتشديد الهاء، ويعتمد أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلناه، أى: خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال. وقال القاضى عياض - رحمه الله - هذه الرواية لم تقع إلينا، ولا رأيناها فى شيء من الأصول. -

(٢) أخرجه مسلم فى (الإيمان) باب فى قوله ﷺ: نور أنى أراه، رقم ٢٩١، ح ١٧٨.

(٣) أخرجه مسلم فى الموضع السابق (رقم ٢٩٢).

(٤) أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير) باب ومن سورة النجم، ح ٣٧٧٨.

(٥) من الآية ١٠٣ من سورة الأنعام.

(٦) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص ٤١٠) وضعه، عن عكرمة عن ابن عباس، بلفظ: «قال: يا أبا لك، ذلك نور الذى هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء».

(٧) جزم من حديث صحيح أخرجه مسلم فى (الإيمان) باب فى قوله ﷺ: «إن الله لا ينال» رقم ٢٩٣، ح ١٧٩ عن أبي موسى ﷺ.

(٨) «أفتمارونه» بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف. ونها قرأ حمزة والكسائى ويعقوب، وحلف. وقرأ الجمهور «أفتمارونه» بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها. انظر الإنصاف (٥٠١/٢).

﴿ ولقد رآه ﴾ أي: رأى محمدٌ جبريلَ على صورته الأصلية، أو: رأى ربه على تجلٍ خاص وتعرف تام، ﴿ نزلةً أخرى ﴾؛ مرةً أخرى، والحاصل: أنه ﷺ رأى ربه بتجلٍ خاص جبروتي مرتين، عند خرق الحجب العنصرية فوق العرش، عند السدرة، وأما رؤيته ﷺ لله تعالى في مظاهر الكائنات ففي كل حين، لا يغيب عنه طريقة عين. والذلة: فعله من النزول، نُصب نصب الطرف الذي هو «مرة»، ﴿ عند مدبرة المنتهى ﴾، الجمهور: أنها شجرة اللبيق في السماء السابعة، عن يمين العرش، وتسميتها المنتهى؛ إما لأنها في منتهى الجنة وآخرها، أو: لأنها لم يجاوزها أحد، وإليها ينتهي علم الخلاق، ولا يعلم أحد ما وراءها، أو: إليها ينتهي أرواح الخلاق، أو: أرواح الشهداء، وفي الحديث: «أنها شجرة يسير الراكب في ظلها ألف عام، لا يقطعها، والورقة منها تُطَلُّ الأمة، وتسرّها كالقلل الكبار».

﴿ عندها جنة نازية ﴾ أي: الجنة التي يصير إليها المتقون ويأرون إليها، أو: تأوي إليها أرواح الشهداء والصديقين والأنبياء. قال ابن جزي: يعني أن الجنة التي وعد الله بها عباده هي عند سدرة المنتهى، وقيل: هي جنة أخرى، والأول أظهر وأشهر. هـ. ويؤيده ما في الحديث: «إن النبل والفراش يخرجان من أصلها، وهما من الجنة، كما في الصحيح (١)». ﴿ إذ يفتى السدرة ما يفتى ﴾ طرف للرؤية، أي: لقد رآه عند السدرة وقت ما غشيها ما غشيها، مما لا يكتنه الوصف، ولا يفي به البيان، وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية، استحضاراً لتصورتها البديعة، أو الإتيان باستمرار الغشيان وتجدده، وقيل: يغشاها الجم العصور من الملائكة، يعبدون الله تعالى عندها، وقيل: يزورونها متبركين بها، كما يزور الناس الكعبة، وقيل: يغشاها قرأش من ذهب، والفراش - بفتح الفاء - ما يطير ويضطرب. ﴿ ما زاع البصر ﴾ أي: بصر محمد ﷺ، أي: ما عدل من رؤية للعجائب التي مكّن من رؤيتها، ﴿ وما طغى ﴾؛ وما جاوز ما أمر برؤيته، ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ أي: والله لقد رأى من عجائب الملكوت وأسرار الجبروت وما لا يفي به نطاق العبارة، وقد دونت هنا كتب في عجائب ما رآه ﷺ ليلة المعراج.

الإشارة: أقيم لله تعالى بنجم العلم إذا طلع في أفق سماء القلوب الصاحبة، إن هذا القلب الذي طلع فيه نجم العلم بالله، وأشرقت عليه شمس الحقائق، لا يضل صاحبه ولا يغوى، وما ينطق عن الهوى، لأنه مستغرق في شهود الحق، لا يتجلى فيه إلا للحق، (إن هو) أي: ما يتجلى فيه إلا وهي يوحى من قبل الإلهام الإلهي، علمه شديد القوى، وهو الوارد الرباني، ذو مرة وشدة؛ لأنه من حضرة قهار، ولا يصدم شيئاً إلا دفعه، فاستوى وهو بالأفق

(١) جزء من حديث الإسراء الطويل، وأخرجه البخاري في (بدء الحلق، باب ذكر الملائكة، ح ٣٢٠٧) ومسلم في (الإيمان، باب الإسراء رقم ٢٦٤، ح ١٦٤) عن أنس، عن مالك بن صعصعة، وفيه: «ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا فيها كأنه فلال هجر، وورقها كأنه أذان الذبول، في أسفلها أربعة أنهار، نهران باطنان، ونهران ظاهران، فسألت جبريل، فقال: «أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران للنيل والفراش»، للحديث.

(٢) قوله: «هما في الجنة كما في الصحيح، يشير الشيخ - رحمه الله - إلى ما أخرجه مسلم في (الجنة، باب ما هي الدنيا من أنهار الجنة ح ٢٨٣٩) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «سبحان وجيحيان والنيل والفراش كل من أنهار الجنة».

الأعلى من سماء الغيوب، ثم دنا من القلب فندلى، فكان من القلب قارب قرسين أو لدني، فأوحى للهِ تعالى بواسطة ذلك للوارد إلى عبده ما أرحى من علوم الحقائق والأسرار، ومن مكاشفات غيوب الأقدار، ما كنز الفؤاد قيعا رأى لأنه حق، لكن قهرية للمعبودية غيبت عنه تعيين وقت وقوعه. ولقد رآه، أى: رأى القلب أسرار ذات الحق، نزلة أخرى فى عالم الجبروت، الخارج عن دائرة التنجليات الكونية، وهى الأسرار اللطيفة، المحيطة فى الأنوار الملكوتية والملكية، عند سدرة المنتهى، وهى شجرة اللقيضة المعمدية، التى انتهت إليها علم العلماء، وأرواح الشهداء، إذ لا يخرج عن دائرتها أفكار العارفين. عندها جنة المأوى التى يأرى إليها أفكار العارفين وأسرار الراسخين، إذ يعشى السدرة - أى: شجرة الكون - ما يغشى من الغناء والتلاشى عند سطوع شمس لحقائق، ما زاغ بصر البصيرة عن شهيد تلك الأسرار، ومحجبه عنها أرض، ولا سماء، ولا عرش، ولا كرسي، فتلطف تلك العوالم فى نظر العارف، وماطفى: وما جازى المعبودية حتى يطمع فى الإحاطة بعظمة كنه الزبوبية، فإن الإحاطة لا يمكن، لا فى هذه الدار، ولا فى تلك الدار، بل يبقى الترقى فى الكشوفات، والمزيد من حلالة الشهود أبداً سرمداء، لقد رأى هذا القلب الصافي من عجائب ربه الكبرى، حيث وسع من لم تسعه أرضه ولا سماؤه.

وقال المرتجى بعد كلام: فى هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه، إذ رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتهى، ظن **لَنْ يَمُرَّهُ** فى الأول لا يكون فى الكون - أى: فى مظهر الكون - لكمال علمه بنزله الحق، فلما رآه ثانياً علم أنه لا يحجبه شيء من اللحدان، وعادة الكبرياء إذا زارهم لحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريماً، فهذا منه سبحانه إظهار كمال حبه لحبيبه. وحقيقة الإشارة: أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس، فليس [الأمر] ^(١)، وظهر المكرب، وبان الحق من شجرة سدرة المنتهى، كما بان من شجرة العناب لمرسى، ليعرفه حبيبه بكمال للمعرفة، إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه فى لباس مختلفة، وبيان ذلك فى قوله: (إذ يغشى السدرة ما يغشى) وأبهم ما غشيه؛ لأن العقول لا تدرك حقائق ما يغشاها، وكيف يغشاها، والقدم ملته عن الحلول فى الأماكن؟ كان ولا شجرة، وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه، ما لطف ظهوره، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون فى العلم يؤمنون به بعد عرفانهم به. هـ.

ولما فرغ من ذكر عظمة الله وكبريائه، ذكر حقارة من عبده من دونه، فزهياً وترغبياً، فقال

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ ۚ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ الْآتَىٰ ۚ تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْ ضِرَيَّ ۚ إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ

(١) زيادة ألقتها من المرتجى.

سُلْطٰنٍ اِنْ يَّكْفُرُوْنَ اِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوٰى اَلْاَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى ﴿٢٢﴾
 اَمْ لِلْاِنْسٰنِ مَاتَمَتْنٰى ﴿٢٣﴾ فَلِهٖ الْاٰخِرَةُ وَالْاَوَّلٰى ﴿٢٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى﴾ أى: أخبروني عن هذه الأشياء التى تعبدونها من دون الله، هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها ربُّ العزة فى الآى السابقة حتى استحققت العبادة، لم ٢٢ واللات وماي بعدها: أصنام كانت لهم، فالثلاث كانت لتقريب بالطائف، وقيل: كانت بدخلة تعبد بها قريش، وهى قفلة من لوى؛ لأنهم كانوا يلون عليها ويطوفون بها. وقرأ ابن عباس ومجاهد ورويس بتشديد اللام، على أنه اسم قافل، اشتهر به رجلاً كان يلبث السويق بالزيت، ويضعه للحاج، فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه^(١). (والعزى) كانت لغطفان، وهى شجرة كانوا يعبدونها، فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد قطعها، فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، وامسحة يدها على رأسها، وهو ثورل، فجعل خالد يضربها بالسيف حتى قتلها، فأخبر رسول الله ﷺ فقال: «تلك العزى، لن تعبد بعد اليوم أبداً»^(٢).

(ومناة): صخرة على ساحل البحر لهديل وبخراعة، وقيل: بيت بالمشل يعبد بهنو كعب، وسميت مناة؛ لأن دعاء النساءك تمنى، أى: تراق عندها؛ لأنهم كانوا يذبحون عندها. وقرأ ابن كثير بالهمزة بعد الألف، مشتق من الندوة؛ لأنهم كانوا يستمطرون بالأنواء عندها، تبركاً بها، وقيل: سموا هذه الأصنام بأسماء الله، وأنشأها، كأنها بنات الله فى زعمهم الفاسد، فالثلاث من «الله»، كما قالوا: عمر وعمره، وعباس وعباسة، فالثاء للتأنيث. والعزى: تأنيث العزيز، ومناة: تأنيث منان، فغير تخفيفاً، ويزيد هذا قوله تعالى رداً عليهم: «الكم الذكر وإنه الأنثى». ﴿والأخرى﴾: صفة ذم لها، وهى المتأخرة الوضعية القدر، كقوله: «قالت أخراهم لأولاهم»^(٣) أى: وصغارهم لرؤسائهم، وقيل: وصفها بالوصفين؛ لأنهم كانوا يعظمونها أكثر من اللات والعزى، والفاء فى قوله: (أفرايتم) للعطف على محذوف، وهى لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أى: عتب ماسمعت من كمال عظمته تعالى فى ملكه وملكوته، وأحكام قدرته، ونفرد أمره فى الملأ الأعلى ومانحت الثرى وما بينهما، رأيت هذه الأصنام مع حقارتها بنات الله، مع وأدكم البنات، وكرهتكم لهن؟.

(١) أخرج البخارى المتعلق الأول: «كان ثلاث رجلاً يلت سويق الحاج، فى (التيسير) سورة النجم، باب «أفرايتم اللات والعزى» رقم (٤٨٩٠).

(٢) عزله السامري ٩٠٧/٣ لابن مريويه، من حديث ابن عباس رضيه.

(٣) من الآية ٣٨ من سورة الأعراف.

﴿الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى﴾ أى: تحبون لكم الذكر وتنسبون له الأنثى كهذه الأصنام والملائكة؟ ﴿تلك إذاً قسمةٌ ضيزى﴾ أى: جائرة، من: ضازره يضيزه: إذا ظلمه، وصروح في القاموس بأنه مثلث الصاد ضيزى وضوزى وصازى، وهو هنا فعلى بالضم، من الضيز، لكنه كسر فازه لتسلم اللباء، كما قل في «بيض»، فإن «فعلى» بالكسر لم تأت وصفاً، وإنما هي من بناء الأسماء، كالشعري والدقلى. وقال ابن هشام: فإن كانت فعلى صفة محضة وجب قلب الضمة كسرة، ولم يسمع من ذلك إلا «قسمة ضيزى»، ومشية حيكى، أى: يتحرك فيها المنكبان. هـ. وقرأ المكيُّ بالهمز (١)، من: صأزه: ظلمه، فهو مصدر نعت به.

﴿إن هي﴾ أى: هذه الأصنام ﴿إلا أسماءٌ﴾ وليس تحتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدعون لها الألهية، وهى أبعد شيء منها، ﴿سميتوها﴾ آلهة، أو: سميت بها هذه الأصنام، واعتقدتم أنها آلهة، بمقتضى أهواكم الباطلة، ﴿أنتم وأبائكم، ما نزل الله بها﴾، عبادتها ﴿من سلطان﴾، من حجة. ﴿إن يتبعون﴾ فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها ﴿إلا الظنَّ﴾ إلا توهم أن ما هم عليه حق، توهماً باطلاً، ﴿وماتهوى الأنفس﴾ أى: ماتشبهيه أنفسهم الأمارة، ﴿ولقد جاءهم من ربهم الهدى﴾ والرسول والكتاب فتركوه.

﴿أم للإنسان ما تمنى﴾. أم: منقطعة، والهمزة للإنكار، أى: ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهي نفسه من الأمور التى من جعلتها أطعامهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها، كقول بعضهم: ﴿ولس رجعت إلى ربى إن لى عبده للحنسى﴾ (٢)، وكتملى بعضهم أن يكون هو النبى، ﴿فله الآخرة والأولى﴾ أى: الدنيا والآخرة، هو مالهما والحاكم فيهما، يعطى الشفاعة والنبوة من شاء، لا من تمناهما بمجرد الهوى، وهو تغليل لانتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى، فإن إختصاص أمر الآخرة والأولى به تعالى مقتضى لانتفاء أن يكون للإنسان شيء مما تمنى إلا أن يشاء ويرضى.

الإشارة: هذه الأصنام موجودة فى كل إنسان، فاللات: حب الذات والشهوات الجسمانية العانية، فمن كان حريصاً عليها، جامعاً لأسبابها، فهو عابد لها، والعزى: حب العز والرجاء والرفاسة وسائر الشهوات القلبية، فمن طلبها فهو عبد لها، ومناة: تمنى القيام فى الدنيا الدنية الحقيقية، وطول الأمل فيها، وكراهية الموت، فمن كان هذا وصيه فهو عبد الدنيا، كاره لقاء الله، فيكره لقاءه، فتوجه لهؤلاء العتاب بقوله تعالى: ﴿أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألکم الذکر﴾ حيث تحبون ما هو كمال لأنفسكم، ﴿وله الأنثى﴾؟ حيث جعلتم هذه الأشياء الحقيرة

(١) «متنزه» بهمزة ساكنة، وبها قرأ ابن كثير المكي. انظر الإتحاف (١/٥٠١).

(٢) الآية ٥٠ من سورة صمدت.

شريكة لله في استحقاق العباداة والمعبدة، تلك إذا قمعة صيغى جائرة، ماهى إلا أسماء ليس تحديها طائل، تغنى ويبقى عليها العذاب والعقاب، سمعتموها واعتنيتم بشأنها والانتكباب عليها، أنتم وأباؤكم، ما أنزل الله بمناجعتها والحرص على تحصيلها من سلطان ولا برهان، إن يتبعون في اتباعها والحرص عليها إلا الظن، ظنوا أنها حيث كانت مباحة في ظاهر الشرع لا تمسّر القاب ولا تحجبه عن شهود الرب، وهو رأى فاسد؛ إذ ليس للقلب إلا وجهة واحدة، إن توجه لطلب العلوّ عرض عن الله قطعاً، وإن توجه لله أعرض عما سواه، وراجع ما تقدم في قوله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبًا تَكُمُ﴾ الآية (١). ويتبعون أيضاً ما تهوى الأنفس الأمارة؛ لأنها لا تهوى إلا ما فيه حظها وهواها، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أى: من يهذى إلى طريق السلوك، يقطع العلائق النفسانية والقلبية، وهم خلفاء الرسول ﷺ، للدعوان إلى الله، من شيوخ التربية في كل زمان، أم للإنسان ما تمنى، ليس له ما يتمنى إلا بسابق العناية، فلا يدرك العبد من الدنيا والآخرة، ومن الله تعالى، إلا ما سبق به القدر، كما قال الشاعر:

ماكل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن

فله الآخرة والأولى، قال القشيري: يشير إلى قهرمانية الحق تعالى على العالم كله، ملكه وملكوته، الأخرى والديوى، فلا يملك الإنسان من أمر الدارين شيئاً، بل ملك الآخرة تحت تصرف يده اليمنى، المقتضية لموجبات حصول الآخرة من الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة، وبهيه باسمه الواهب لمن شاء أن يكون مطهراً للطفه وجماله، وملك الدنيا تحت تصرف يده اليسرى، المقتضية لأسباب حصول الدنيا، من حب الدنيا الدنية، المنتجة للخطيئة ومثابة للنفس الخبيثة، وموافقة الطليعة اللئيمة، باسمه المتكسب، لمن شاء أن يكون مطهر قهراً وجلاله، وليس ذلك يزيد في ملكه، ولا هذا ينقص من ملكه، وكلنا يديه ملأى سخاء، أى: قياضة. هـ.

ثم نفى الشفاعة عن يستحقها من الملائكة للكرام، فضلاً عن لا يستحقها من الأصنام للنام، فقال:

﴿وَكَمِ مَلَكٌ فِي السَّمَوَاتِ لَا تَغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (٢٦) ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (٢٨) فَأَعْرَضْ

عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى ﴿٣٠﴾

قلت: (كم): خبرية، تفيد التأكيد، ومحلها: رفع بالابتداء، والجملة المنفية: خبر، وجمع الضمير في (شفاعتهم) لأن النكرة المنفية تعم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم من ملك في السموات﴾ أي: كثير من الملائكة ﴿لا تغنى شفاعتهم﴾ عند الله تعالى ﴿شيئاً﴾ من الإغناء في وقت من الأوقات، ﴿إلا من بعد أن يأذن الله﴾ لهم في الشفاعة ﴿من يشاء﴾ أن يشفعوا له، ﴿ويرضى﴾، ويزاه أهلاً للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان، وأما من عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم عن إذن الله بمعزل، وعن الشفاعة بألف معزل، فإذا كان حال الملائكة في باب الشفاعة كما ذكره فما ظنهم بحال الأصنام؟

ثم شنع عليهم في اعتقادهم الفاسد في الملائكة، فقال: ﴿إن الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ وما فيها من العقاب على ما يتعاطونها من الكفر والمعاصي ﴿ليسمون الملائكة﴾ المنزهين عن سمات النقص ﴿تسمية الأنثى﴾، فإن قولهم: الملائكة بذات الله، قول منهم بأن كلهم بنته... سبحانه، وهي التسمية بالأنثى، وفي تعليلها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنهم في الشناعة واستنباع العقوبة بحيث لا يجترؤ عليها إلا من لا يؤمن رأساً.

﴿وما لهم به من علم﴾ أي: بما يقولون. وقرأ: بها، أي: بالتسمية، أو بالملائكة. ﴿إن يجهلون إلا الظن﴾، وهو تقليد الآباء، ﴿وإن الظن﴾ أي: جنس الظن، ولذلك أظهر في موضع الإضمار، ﴿لا يغنى من الحق شيئاً﴾ من الإغناء، لأن للحق عبارة عن حقيقة الشيء، وهو لا يدرك إلا بالعلم، والظن لا اعتداد به في باب المعارف الحقيقية، وإنما يعتد به في العمليات وما يورث إليها.

﴿فأعرض عن من تولى عن ذكرنا﴾ أي: عنهم، وموضع الموصول موضع ضميرهم للتفصيل إلى وصفهم بما في حيز الصلة من الأوصاف القبيحة، وتكثيل الحكم، أي: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا المفيد للعلم اليقيني، وهو القرآن المنطوق على علم الأولين والآخرين، المذكور بالأمر الآخرة، أو: عن ذكرنا كما ينبغي، فإن ذلك يستتبع ذكر الآخرة وما فيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنها، قال الطيبي: أحرض عن دعوة من تدعو إلى لقاء ربه والدار الآخرة، وهو يقول: ما هي إلا حياتنا الدنيا... إلخ، ﴿ولم يرد إلا الحياة الدنيا﴾ وخرارها، فاصراً

نظرة إليها، والمراد بالإعراض عنه: إهماله والغيبه عنه، فإن من أعرض عن الذكر، وإنه في الدنيا، بحيث كانت هي منتهى همته، وقصارى سعيه، لا تزيد الدعوة إلى خلافتها إلا عناداً، وإصراراً على الباطل.

﴿ذلك﴾ أي: ما هم فيه من التوَلَّى، وقصر الإرادة على الحياة الدنيا، هو ﴿مبلغهم من العلم﴾ أي: منتهى علمهم، لا يكادون يجاوزونه إلى غيره، فلا تجدى فيهم الدعوة والإرشاد شيئاً. وجمع التميز بعد أن أفرد باعتبار معنى «من» ولفظها، والمراد بالعلم: مطلق الإدراك الشامل للظن الفاسد. ﴿إنَّ ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى﴾ أي: هو أعلم بالضلال والسهو وصحارتهما، وهو طويل الأمد بالإعراض، وتكرير «هو أعلم» لزيادة التقرير، ولإيضاح بكمال تباين الصلوة، أي: هو المبالغ في العلم بمن لا يعصى عن الضلال، ومن يقبل الهدى في الجملة، فلا تكتب نفسك في دعوتهم، فإنهم من القليل الأول.

الإشارة: شفاعته كل أحد على قدر جاهه وتمكنه من الله، فقد يشفع الولي في أهل زمانه، كما تقدم في مريم^(١). والاعتقاد في الملائكة: أنهم أنوار لطيفة من تجليات الحق، للشفاعة فيهم أغلب، لا يتصرفون بذكورة ولا أنوثة، يتشكّلون كيف شاموا. وقوله تعالى: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا...» الآية، فيه تحذير من مخالطة المنافقين والصحبة لهم، فإن صحبتهم سم قاتل، والجلوس معهم تصنيع وبطالة، إلا أن يستولى نور من يصحبهم على ظلمتهم، فيجرهم إلى الله، فهذا جلوسه معهم كمال. وقال بعضهم: الوحدة أفضل من الجلوس مع العامة، والجلوس مع الخاصة أفضل من العزلة، إلا من تحقق كماله، فلا كلام معه.

إشارة أخرى: «وكم من ملك... الخ، أي: كثير من الأرواح الصافية السماوية لا تغنى شفاعتها في الأنفس الظلماتية الطبيعية، لتنتقلها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء انتقاله وعروجه إلى سماه الأرواح، ويرضى أن يسكنه في الحضرة القدسية. إن الذين لا يمتثلون بالحالة الآخرة، وهي الانتقال من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، ويذكرون على من يوصل إليها، ليسعون الخواطر القلبية بسمية الخواطر الإنسانية، أي: لا يميزون بينهما، لجهلهم بأحوال القلوب، ما لهم به - أي: بهذا التمييز - من علم، إن يتبعون في جُلِّ اعتقاداتهم إلا الظن القوي، وإن الظن لا يفتى عن الحق شيئاً، فلا ينفع في مقام الإيمان إلا الجزم عن دليل وبرهان، ولا في مقام الإحسان إلا شهود الحق بالعيان، فمن لم يحصل هذا فهو غافل عن ذكر الله الحقيقي، يجب الإعراض عنه، قال تعالى: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» وزخارفها، ذلك مبلغهم

(١) راجع إشارة الآية ٨٧ من سورة مريم.

من العلم، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال اللجائي، في قطبه: وإياك أن تكون دنياك إرادة قلبك تبعاً لشهوات نفسك، أو تكون دنياك أحب إليك من آخرتك، وقلبك من ذكر مولاك خالياً معزواً، فإنها صفة الهالكين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ تَذَكُّرِنا...﴾ الآية. وقيل لأبي الحسن الشاذلي: يا سيدي، بم فُتتَ أهل عصرك، ولم نر لك كبير عمل؟ فقال: بخصلة، أمر الله بها نبيه ﷺ، وتمسكتُ بها أنا، وهي الإعراض عنكم وعن دنياكم. هـ. إن ربك هو أعلم بمن سَلَ عن طريق الوصول إليه، وهو أعلم بمن اهتدى إليها، فيُعِينه، ويجذبه إلى حضرته، فإن الأمر كله بيده، كما قال:

﴿ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسْتَوٰۤا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى ۝۳۱﴾ الَّذِينَ يَجْتَنُونَ كَثِيْرَ الْاِثْمِ وَالْفَوْحِشِ اِلَّا اللَّحْمَ اِنَّ رَبَّكَ وََسِيْعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اُنْشَا كُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا اَسْرَجَتْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَنْفَقَ ۝۳۲﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض﴾ خلقاً وملاكاً، لا تعبده، لا استقلالاً ولا اشتراكاً، ﴿ليجزى الذين أساءوا بما عملوا﴾؛ بعقاب ما عملوا من السوء، أو: بسبب ما عملوا، ﴿ويجزى اللذين أحسنوا بالحسنى﴾؛ بالثوبة الحسنى، وهى الجنة، والمعنى: أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم العلوى والسفلى، وتصرف فيه بقدرته بين جلاله وجماله، ليجزى المحسن من المكلفين، والمسيء منهم؛ إذ من شأن الملك أن ينصر أوليائه ويكرمهم، ويقهر أعداءه ويهينهم.

وقال الطيبي: «ليجزى» راجع لقوله: «هو أعلم بمن ضلَّ» الآية، والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ ويمن اهتدى ليجزى كل واحد بما يستحقه، يعنى: أنه عالم، كامل العلم، قادر، تام القدرة، يعلم أحوال المكلفين فيجازيهم، لا يمنعه أحد مما يريد، «لأن كل شيء من السموات والأرض ملكه، وتحت قهره وسلطانه، فقوله: «ولله ما فى السموات وما فى الأرض»: جملة معترضة، تؤكد للاقتدار وعدم المعارض. هـ.

﴿الذين يحتنون كبائر الإثم﴾: بدل من الموصول الثانى، أو: رفع على المدح، أى: هم الذين يجتنبون. والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره. وكبائر الإثم: ما يكبر عقابه من الذنوب، وهو ما رتب

عليه الوعيد بخصوصه. قال ابن عطية: وتحرير القول في الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حد في الدنيا، أو توعد عليها بنار في الآخرة، أو بلعنة ونحوها. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم) على إرادة الجنس، أو الشرك، ﴿و﴾ يجتنبون ﴿الفواحش﴾ وهو ما فحش من الكبائر، كأنه قيل: يجتنبون الكبائر وما فحش منها خصوصاً، فيحتمل أن يريد بالكبائر: ما فيه حق الله وحده، والفواحش منها: ما فيه حق الله وحق عباده، ﴿إلا اللبم﴾ أي: إلا ما قل وصغر، فإنه مغفور لمن يجتنب الكبائر، وقيل: هي النظرة والغمزة والقلة، وقيل: الخطرة من الذنب، وقيل: كل ذنب لم يجعل الله فيه حداً ولا عذاباً، والاستثناء منقطع؛ لأنه ليس من الكبائر ولا من الفواحش.

﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ حيث يغفر الصفات باجتناب الكبائر، أو: حيث يعفو ما يشاء من الذنوب من غير قوة، وهذا أحسن، ﴿هو أعلم بكم إذ أنشاكم﴾ في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام ﴿من الأرض﴾ إنشاء أجمالياً، حسبما هو تحقيقه مراراً، ﴿وإذ أنتم أحمة﴾ أي: يعلم وقت كونكم أحمة ﴿في بطون أمهاتكم﴾ على أطوار مختلفة، لا يخفى عليه حال من أحوالكم، ولا عمل من أعمالكم.

﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾: فلا تنسبوا إلى زكاء الأعمال، وزيادة الخير والطاعات، أو: إلى الزكاة والطهارة من المساور، ولا تغفلوا عنها، واهضموها، فقد علم الله الركي منكم والتقوى، قيل أن يخرجكم من صلب آدم، وقيل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة، ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجنا، فنزلت. وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء، لا على سبيل الاعتراف بالنعمة، والتحدث بها، فإنه جائز؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة، وذكرها شكرها. والأحسن في إيراد الاعتراف والشكر أن يقدم ذكر نقصه، فيقول مثلاً: كنا جهالاً فعلمنا الله، وكنا ضلالاً فهدانا الله، وكنا غافلين فأيقظنا الله، وهكذا فنحن اليوم كنا وكذا.

قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نهياً عن أن يزكي بعض الناس بعضاً، وإذا كان هذا، فإنما ينهى عن تزكية السمع^(١)، أو القطع بالتزكية، ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون، عند موته^(٢)، وأما تزكية القدرة أو الإمام، أو أحداً، ليؤتم به أوليائهم الناس بالخير، فجائز، وقد زكى رسول الله ﷺ لها بكر وغيره، وكذلك تزكية الشهود في الحرق جائزة؛ للضرورة إليها، وأصل التزكية: التقوى، والله تعالى أعلم بتقوى الناس منكم. هـ^(٣).

(١) في ابن عطية: والسمة والمدح للدنيا.

(٢) حديث عثمان بن مظعون عليه السلام - سبق ذكره وتخرجه عند التعليق على إشارة الآية ٩ من سورة الأحقاف، فراجع إن شئت.

(٣) يحسن المعنى

وقال في القوت: هذه الذنوب تدخل على النفوس من معاني صفاتها، وغرائز جبلاتها، وأول إنشائها من نبات الأرض، وتركيب الأطوار في الأرحام، خلق من بعد خلق، ومن اختلاط الأمشاج بعضها مع بعض، ولذلك عقبه بقوله: «هو أعلم بكم إذ أنشأكم... الآية. هـ».

ثم قال تعالى: ﴿هو أعلم بمن اتقى﴾، فافتكروا بعلمه عن علم الناس، وبجزائه عن ثناء الناس. وبالله التوفيق.

الإشارة: ولله ما في سموات الأرواح من أنوار الشهود، وما في أرض النفوس من آداب العبودية، رقب ذلك ليجزى الذين أساءوا يوقرهم مع أرض النفوس في العالم المصموس، ويجزى الذين آمنوا بقرقيهم إلى مقام الإحسان، بالحسنى، وهى المعرفة، حيث ترقوا من أرض الأشباح إلى عالم سماء الأرواح، وهم الذين يجتنبون كبائر الإثم، وهو شهود وجردهم مع وجرد للحق محبوبيهم، ووقرهم مع عالم الحس، والفواحش، وهو اعتراضهم على الله فيما يبرز من عنصر قدرته، وتصغيرهم شيئاً مما عظم الله، إلا للهم؛ خواطر تخطر ولا تلتفت.

لجاء

قال للتشيرى: كبائر الإثم ثلاث؛ محبة النفس **الإمارة**، ومحبة الهوى **الأنافخ** في نيران النفس، ومحبة الدنيا، التى هى رأس كل خطيئة، ولكل واحدة من هذه الثلاث فاحشة لازمة لها، أما فاحشة محبة النفس: فموافقة للطبيعة ومخالفة الشريعة، وأما فاحشة محبة الهوى: فحب الدنيا وشهواتها، وأما فاحشة محبة الدنيا فالإعراض عن الله، والإقبال على ما سواه. وقوله ﴿إلا للهم﴾ أى: الميل التيسير إلى الهوى والنفس والدنيا، بحسب ضرورته للبشرية؛ من استراحة البدن، ونيل قليل من حظوظ الدنيا، بحسب الحقوق، لا بحسب الحظوظ، فإن مباشر الحقوق مغفور، ومباشر الحظوظ مغرور. هـ.

﴿إن ربك واسع المغفرة﴾ يستر للعيوب، ويوصل إلى حصنة الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من أرض البشرية، ورفقاكم إلى عالم الروحانية، وإذ أنتم أجنة فى أول بدايتكم فى بطون أسهاتكم، فى بطون الهوى والغفلة، ودائرة الكون، فأخرجكم منها بمحض فضله، فلا تزكوا أنفسكم، فننظروا إليها بعين الرضا، أو تنسبوا إليها شيئاً من اللكمالات قبل صفاتها. قال للتشيرى: تزكية للمرء نفسه علامة كونه محجوباً، لأنَّ المجذوب عن بقاءه، المستغرق فى شهود ربه، لا يزكى نفسه. هـ. قلت: هذا مادام فى السير، وأما إن حصل له الوصول؛ فلا نفس له، وإنما يزكى ربه إذا زكّاها، هو أعلم بمن اتقى ما سواه.

ثم ذكر ويال من زكى نفسه، فقال:

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ﴿٣٤﴾ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَا فِي صُحُفٍ مُوسَى ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٣٧﴾ أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ﴿٤١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ﴾: أعرض عن الإيمان ﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَكُدَى ﴾: أى: قطع عطيته وأمسك، وأصله: إكداء الحافر، وهو أن تلقاه كُدَيَّة - وهى صلابة، كالصخرة - فيمسك عن الحفر. [قال (١)] ابن عباس: «هو فيمن كفر بعد الإيمان»، وقيل: فى الوليد بن المعيرة، وكان قد اتبع رسول الله ﷺ فعمَّره بعض الكافرين، وقال: تركت دين الأشياخ، وزعمت أنهم فى النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله، فضمن له إن أعطاه شيئاً من ماله، ورجع إلى شركه، أن يتحمل عنه عذاب الله، ففعل ذلك المعروف، وأعطى الذى عاتبه بعض ما كان صمغ له ثم بدل به ومنعه (٢). ﴿ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ﴾: أى: يعلم هذا المعروف أن ما صمغه له حق؟

﴿ أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ ﴾: بِحَبْرٍ ﴿ بَمَا فِي صُحُفٍ مُوسَى ﴾: أى: للتوراة، ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾: أى: وما فى صحف إبراهيم ﴿ الَّذِي وَفَّى ﴾: أى: أكمل وأتم ما ابتلى به من الكلمات، أو: ما أمر به، أو بالغ فى الوفاء بما عاهد الله عليه. وعن الحسن: ما أمره الله بشئ، إلا وفى به. وعن عطاء بن السائب: عهد ألا يسأل مخلوقاً، فلما فذف فى النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وقال الشيخ المرسى: وفى بمقتضى قوله: (حسبى الله) وعن النسي ﷺ ﴿ وَفَى عَمَلُهُ كُلِّ يَوْمٍ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ ﴾ (٣) وهى صلاة الضحى. وروى: «ألا أخبركم لم سُمى حليلاً الذى وفى؟ كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «فسبحان الله حين تُمسون... إلى «تُظهرون»» (٤) وقيل: وفى سهام

(١) زيادة ليست فى الأصول.

(٢) أخرجه ابن جرير (٧٠/٢٧) عن ابن زياد، بدون تعيين من نقلت فيه.

(٣) أخرجه الطبري (٧٣/٢٧) وعمره السجسطى فى الدرر (١٦٨/٦) لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والشيخار فى الألقاب، والديلمى، بسند ضعيف، عن أبي أمامة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد فى المسند (٤٣٩/٢) عن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه، وقال الهيثمى (١١٧/١٠): «فيه منقضاء وثقوا». وأخرجه الطبري (٧٣/٢٧) عن نُس عن أبيه.

الإسلام، وهي ثلاثون، عشرة في التوبة: ﴿التَّائِبُونَ...﴾^(١)، إلخ، وعشرة في الأحزاب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ...﴾^(٢)، وعشرة في المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وقيل: وفي حيث أسلم بذنه للديران، وولده للقريان، وطعامه للتصفيان. وروى: أنه كان يوم يضيف ضيفاً، فإن وافقه أكرمه، وإلا نوى الصوم^(٣). وتقديم موسى لأن صحفه هي التوراة أكثر وأشهر.

ثم فسر ما في تلك الصحف فقال: ﴿الْأَثَرُ وَالزَّرْءُ وَزَرٌّ أُخْرَى﴾ أي: أنه لا تحمل نفس الزرة وزر نفس أخرى، بل كل نفس تستقل بحمل وزرها، يقال: وزر يزر إذا اكتسب وزراً، وأن، مخففة، وكأن قال: قال: ما في صحف موسى وإبراهيم؟ فقال: ألا تحمل نفس مقفلة بوزرها وزر نفس أخرى.

﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ هو أيضاً مما في صحف موسى وإبراهيم، وهو بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره، إثر بيان عدم انتفاعه من حيث رفع الستور عنه به، وأما ما صح من الأخبار في الصدقة عن الميت والحج عنه، فلأنه لما نواه عنه كان كالركيل عنه، فهو نائب عنه.

قال ابن عطية: الجمهور أن قوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ مُحْكَمٌ لا نسخ فيه، وهو لفظ عام مخصص. هـ يعني: أن المراد: الكافر، وهكذا استقرى من لفظ «الإنسان» في القرآن، وأما المؤمن فجاءت نصوص تقتضي انتفاعه بعمل غيره، إذا وهب له من صدقة ودعاء وشفاعاة واستغفار، ونحو ذلك، وإلا لم يكن فائدة لمشروعية ذلك، فيتصور التخصيص في لفظ «الإنسان» وفي السعي، بأن يخص الإنسان بالكافر، أو السعي بالصلاة، ونحو ذلك مما لا يقبل للنيابة مثلاً. والحاصل: أن الإيمان سعي يستتبع الانتفاع بسعي للغير، بخلاف من ليس له الإيمان. هـ قاله للفاشي: وكان عز الدين يحتج بهذه الآية في عدم وصول ثواب القراءة للميت، فلما مات روى في النورم، فقال: وجدنا الأمر خلاف ذلك.

قلت: أما في الأجور فيحصل الانتفاع بسعي للغير، إن نواه له، وأما في رفع الستور، وكشف الحجب، والترقى إلى مقام المقربين، فالآية سريحة فيه، لا تخصيص فيها؛ إذ ليس للإنسان من حلاوة المشاهدة والقرب إلا بقدر ما سعى من المجاهدة. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١١٢ من سورة التوبة.

(٢) الآية ٣٥ من سورة الأحزاب.

(٣) قال أبو حيان في البحر المحيط ١٦٤/٨: والمفسرين أقوال غير هذه، وينبغي أن تكون هذه الأقوال لمثله لما وفي، لا على سبيل التحيين. هـ.

ثم قال: ﴿وَأَنْ سَعَى سَوْفَ يُرَى﴾ أى: يمرض عليه، ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه، ﴿يُجْزَاهُ﴾ أى: يجزى العبد سعيه، يقال: جزاه الله عمله، وجزاه عليه، بحذف الجار وإيصال الفعل، ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: ﴿الجزاء الأوفى﴾ أى: أبدله منه، أى: الجزء الأكمل بحيث يزيده ولا ينقصه.

الإشارة: أفرايت الذى تولى عن طريق السلوك، بعد أن أعطى نفسه وفلسه، وتوجه إلى حضرة مولاه، ثم مدته نفسه، وشركته أنه يصل بلا عطاء ولا مجاهدة، فقطع ذلك واشتغل بنفسه، أو غره أحد حتى رده، ومنمن له التوصل، بلا ذلك، أعنده علم الغيب حتى علم أنه يصل بلا واسطة ولا مجاهدة؟ فهو يرى عاقبة ما هو سائر إليه. وتصدق الإشارة بمن صحب شيخاً، وأعطاه بعض ماله أو نفسه، ثم رجع ومال إلى غيره، فلا يأتى منه شيء، أعنده علم الغيب، وأن فتحه على يد ذلك للشخص، فهو يرى ما فيه صلاحه وفساده؟ وهذا إن كان شيخه أهلاً للتربية، والأفلا. أم لم يتبأ هذا المنقطع بما فى صحف موسى وإبراهيم، أنه لا يتحمل أحد عن أحد مجاهدة النفس ورياضتها؟ وأن ليس الإنسان من لذة الشهود والعيان إلا ما سعى فيه بالمجاهدة، وبذل النفس والفلس، وأن سعيه سوف يرى؟ أى: يظهر أثره من الأخلاق الحمسة، والرزانة والطمانينة، وبهجة للحميين، وسما المارقين.

وقسم القشبرى السعى على أربعة أقسام: الأول: السعى فى تزكية النفس وتطهيرها، ونتيجته: التمهيد للعمل الصالح، الذى يستوجب صاحبه نعيم الجنان. الثانى: السعى فى تصفية القلب من سداها ظلمات البشرية، وغشاء عورت الطبيعية، ونتيجته: صحته من الأمراض القلبية، كحب الدنيا والرئاسة والحمد، وغير ذلك، لينتهي لدخول الواردات الإلهية. الثالث: السعى فى تزكية الروح، بمنعها من طلب الحظوظ الروحانية، كطلب الكرامات، والوقوف مع المقامات، وحلاوة المعاملات، لنتهى بذلك للاستشراق على مقام المشاهدات، وحمل أعباء أسرار الذات. الرابع: السعى فى تزكية السر بتحليلته بالصفات الإلهية، والأخلاق الربانية، ليتحقق بمقام الغناء والبقاء، وهو منتهى السعى وكماله. هـ. بالمعنى.

والى هذا الانتهاء أشار تعالى بقوله:

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۖ ﴿٤٢﴾ وَأَنْتُمْ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۖ ﴿٤٣﴾ وَأَنْتُمْ هُوَ آمَاتٌ وَاحِبًا ۖ ﴿٤٤﴾ وَأَنْتُمْ خَلَقَ الرَّوْحَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ ﴿٤٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَ الْأُخْرَىٰ ۖ ﴿٤٧﴾ وَأَنْتُمْ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۖ ﴿٤٨﴾ وَأَنْتُمْ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ ﴿٤٩﴾ وَأَنْتُمْ أَهْلَكَ عَادًا

الْأُولَى ۝ وَتُؤَدُّهَا ابْنَ ۝ وَقَوْمٌ نَوْجٌ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَنَ ۝ وَالْمُؤَنَّفَكَ
 أَهْوَى ۝ فَغَسَّنَهَا مَا غَسَّى ۝ فَبَايَءَ الْآءِ رَبِّكَ تَعَارَى ۝ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَى ۝
 أَزِفَتِ الْأَرْزَقَةُ ۝ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۝ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ
 وَلَا تَبْكُونَ ۝ وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۝ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۝ ﴿١٢﴾

يقول الحق جل جلاله في بقية ذكر ما في المصحف الأولى: ﴿وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ أى: الانتهاء،
 أى: ينتهى إليه الخلق ويرجعون، إليه كقوله: ﴿وَالْيَ الْمُسِيرُ﴾ (١) أو: ينتهى علم العلماء إليه ثم يقفون، لقوله: ﴿لَا فِكْرَةَ فِي الرَّبِّ﴾ (٢) أى: كنه الذات، وسيأتى في الإشارة. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ أى: خلق الضحك
 والبيكاء، أو: خلق الفرح والحزن، أو: أضحك المؤمنين في الآخرة، وأبكى الكافرين، أو: أضحك المؤمنين في العقبى
 بالمواهب وأبكاهم في الدنيا بالنوائب، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا﴾ أى: أَمَاتَ الْآبَاءَ وَأَحْيَا الْأَبْنَاءَ، أو: أَمَاتَ بِالْكَفْرِ
 وَأَحْيَا بِالْإِيمَانِ.

﴿وَأَنَّهُ هُوَ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، مِنْ نُّصْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾: إِذْ تَدْفَقُ وَتُدْفَعُ فِي الرَّحِمِ. يقال: مَنَى وَأَمْنَى،
 ﴿وَأَنْ عَلَيْهِ السَّاءَةُ الْآخَرَى﴾ الإحياء بعد الموت، ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَعْيَى﴾ أى: صَبَرُ الْعَقِيرِ غَنِيًّا ﴿وَأَقْنَى﴾ أى:
 أَعْطَى الْفَقِيرَ، وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي تَأْتَلَتْهُ (٣)، وَعَزِمْتَ أَلَّا تُخْرِجَهُ مِنْ يَدِكَ. ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى﴾، وَهُوَ كَرَكِبَ
 يُطْلَعُ بَعْدَ الْجُزْأَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَكَانَتْ خِزَاعَةً تَعْبِدُهَا. سَنَ لَهُمْ ذَلِكَ إِنْ أَبَى كَيْشَةَ، رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، قَالَ:
 لِأَنَّ النَّحْمَ تَقَطُّعُ السَّمَاءِ عَرْضًا، وَالشَّعْرَى طَوْلًا، وَيَقَالُ لَهَا: شَعْرَى الْعَبُورِ. انْظُرْ الْثُلَاثَى. وَكَانَتْ قَرِيشٌ تَقُولُ
 لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَبَى كَيْشَةَ، تَشْبِيهَا لَهُ ﷺ بِهِ، لِمَحَالَفَتِهِ إِيَّاهُمْ فِي دِينِهِمْ، فَأَجَبَهُ تَعَالَى أَنَّهُ رَبٌّ مَعْبُودُهُمْ، فَهُوَ
 أَحَقُّ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ.

(١) مِنَ الْآيَةِ ٤٨ مِنْ سُورَةِ الْحَجِّ.

(٢) أَحْرَجَهُ الْعَبْرِيُّ فِي التَّصْوِيرِ (٤١٧/٧) وَزَادَهُ السَّيُوطِيُّ حِزْوَهُ فِي الدَّرِّ (١٧٠/٦) لِلدَّرِاقُطِيِّ فِي الْأَفْرَادِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ،
 وَهَذَا مِثْلُ مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «تَعَكَّرُوا فِي الْحَقِّ وَلَا تَتَعَكَّرُوا فِي الْحَالِقِ، فَيَنْكَبُ لِي تَقْدِرُوا عَرَاهُ السَّيُوطِيُّ فِي الدَّرِّ
 (١٧٠/٦) لِأَبِي الشَّيْخِ فِي الْمُطْعَمَةِ. وَانْظُرْ: كَتَفَ الْحَمَاءَ ٣٧١/٨، وَسُلْسِلَةَ الْأَحَادِيثِ لِلصَّحِيحَةِ لِلْأَلْبَانِيِّ ٣٩٧/٤.(٣) الْمَتَالُ: الْجَامِعُ. وَالْغَائِلُ اخْتِدَاعُ أَصْلِ مَالٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ أَصْلٌ قَدِيمٌ، أَوْ جَمْعٌ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ أَصْلٌ، فَهُوَ مُوْتَلٌّ.
 انْظُرِ السَّانَ (نَتْلُ ٢٨/١).

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى﴾، وهم قوم هود، وعاد الأخرى: عاد إرم، وقيل: معنى الأولى [العدمى] (١) لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح، وقال الطبري وغيره: سميت «أولى» لأنَّ ثمَّ عاداً آخرة، وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق، وهم بنو لُغَيْم بن هَزال. والله أعلم. هـ (٢). قلت: والتحقيق: أنَّ عاداً الأولى هي عاد إرم، وهي قبيلة هود التي هلكت بالريح، ثم بقيت منهم بقايا، فكلثروا وعمَّروا بعدهم، فقيل لهم عاد الآخرة، وأنظر أبا السعود في سورة العنكب (٣) وهاهنا قراءات، وجهانها في كتاب النذر (٤).

﴿وَنُوحًا﴾ (٥) أى: وأهلك نوحاً، وهم قوم صالح، ﴿فَمَا أَبْقَى﴾ أحداً منهم، ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ﴾، وأهلك قوم نوح من قبل عاد ونوح، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَطْلَمَ وَأَطْعَى﴾ من عاد ونوح؛ لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك، ويفترون منه حتى كانوا يحلثون صبيانهم أن يسمعوا منه، ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ﴾ أى: والقرى التي أتفتكت، أى: انقلبت بأهلها، وهم قوم لوط. يقال: أفكته فافتكك، أى: قلبه فانقلب، (والمؤتفكة) منصوب به ﴿أَهْوَى﴾ أى: رفعها إلى السماء على جناح جبريل، ثم أهولها إلى الأرض، أى: أسقطها، ﴿فَعَشَّاهَا﴾ أى: ألبسها من قنون العذاب ﴿مَا عَشَى﴾، وفيه تهويل لما صبَّ عليها من العذاب، وأملر عليها من الصخر المنضرد.

﴿فَسَأَى آلَاءَ رَبِّكَ﴾ أيها للمخاطب ﴿تَسْمَارَى﴾ أى: تشكك؟ أى: فيأى نعم من نعم مولاي تعجد ولا تشكر؟ فكم أولئك من النعم، ودفع عنك من النعم، وتسمية الأمور المتعددة قبل نعماً مع أن بعضها نعم؛ لأنها أيضا نعم من حيث إنها نصره الأنبياء والمرسلين، وعظة وعبرة للمعتبرين. ﴿هَذَا نَذِيرٌ﴾ أى: محمد منذر ﴿لِلَّذَرِ الْأُولَى﴾، من المنذرين الأولين، وقال: «الأولى» على تأويل الجماعة، أو: هذا القرآن نذير من النذر الأولى، أى: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التي أنذر بها من قبلكم.

(١) في تفسير أبي السعود [الغمامة].

(٢) العبارة بالعدمى، ونصها كما في تفسير الطبري (٧٨/٢٧): «ولما مثل لعاد بن إرم: عاد الأولى، لأن بني لُغَيْم بن هَزال بن هَزيل بن عَيْل بن مند بن عاد الأكبر، كانوا أيام أرسل الله تعالى على عاد الأكبر عذابه، سكاناً بمكة مع إخوانهم من المعالق».

(٣) عند تفسير الآية السادسة من سورة العنكب، وأنظر تفسير أبي السعود ١٥٤/٩.

(٤) للشيخ ابن عجيبة - رحمه الله تعالى - مؤلف في القراءات، سماه الدرر المتناثرة في ترجيح القراءات المتواترة، وهو كما يقول ابن عجيبة في المهرسة: تأليف يشتمل على أدب القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة، وروايتهم، وتوجيه قراءته كل واحد منهم، وفيه عشرون كراسة. انظر المهرسة ٣٨.

(٥) أثبت المفسر قراءة «نوحاً» بالذوق، وقرأ عاصم وحمره ونحوق بغير ثنين. والبتون بالثنين. انظر الإتحاف (٥٠٣/٧).

﴿ أَزَلَّتِ السَّاعَةُ ﴾ أى: قريت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله: ﴿ اقتربت الساعة ﴾ (١)، وفى ذكرها بعد إنذارهم إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة، ﴿ ليس لها من دون الله كاشفة ﴾ أى: ليس لها نفس مبينة وقت قيامها إلا الله تعالى، وهذا كقوله: ﴿ لا يحلها لوقتها إلا هو ﴾ (٢) أى: ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها إذا وقعت إلا الله تعالى، فيكشفها عن شاء، ويعذب بها من شاء.

ولما استهزوا بالقرآن، الناطق بأهوال القيامة، نزل قوله تعالى: ﴿ ألمن هذا الحديث تعجبون ﴾ إنكاراً، ﴿ وتضحكون ﴾ استهزاء، ﴿ ولا تكونن ﴾ خشوعاً، ﴿ وأنتم سامدون ﴾، غافلون، أو: لاهون لاعيون، وكانوا إذا سمعوا القرآن حازعوه بالغناء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه، ﴿ فاسجدوا لله واعبدوا ﴾ ولا تعبدوا معه غيره، من اللات والعزى ومناة والشعري، وغيرها من الأصنام، أى: اعبدوا رب الأرباب، وسارعوا له، رجاء فى رحمته. والفاء لترتيب الأمر بالسجود على بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاء، وجوب تلقيه بالإيمان والخضوع والخشوع، أى: إذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله وأعبدوه.

الإشارة: وأن إلى ربك المنتهى، انتهى سائر السائرين إلى الوصول إلى الله، والعكوف فى حضرنه. ومعنى الوصول إلى الله: العلم بأحدية وجوده، فيمتحن وجود العبد فى وجود الرب، وتضمنل الكائنات فى وجود للمكون، فتسقط شععية الأثر، وتثبت وغرية المؤثر، كما قال القائل:

وَبُرُوحٌ وَرَاحٌ عَادَ شَفْعَى وَتَرَى

وقال آخر: قلم يبق إلا لله لم يبق كائن فما ثم موصول ولا ثم بائن
بذا جاء برهان العيان، فما أرى بعينى إلا عينه إذ أعان

إلى غير ذلك مما غمراه من أدواقهم ووجدانهم.

ثم قال تعالى: (وأنه هو أمضحك وأبكى) أى: قبض وبسط، أو: أنه أمضحك أرواحاً يكشف للحجاب، وأبكى نفوساً بذل الحجاب، أو: أمضحك إذا تجلى بصفة الجمال، وأبكى إذا تجلى بصفة الجلال، وأنه هو أمات قلوباً بالجهل والغفلة، بمقتضى اسمه القهار، وأحيا قلوباً بالعلم والمعرفة، بمقتضى اسمه للعار، أو: أمات نفوساً عن شهوداتها للغانية، وأحيا بسبب ذلك أرواحاً بكمال المعرفة، فانصفت بالأوصاف الربانية، أو: أمات أرواحاً بغلبة ظلمة النفس واستيلائها عليها، وأحيا نفوساً باستيلاء الأرواح عليها، وغلبة نورها، فحييت وانقلب روحاً. وأنه خلق الزوجين، أى: للصنفين الذكر والأنثى، الحب والمعنى، الحقيقية والشريعة، القدرة والحكمة، كما تقدم. وقال للشعري: الروح

(١) الآية الأولى من سورة النجم.

(٢) من الآية ١٨٧ من سورة الأعراف.

كانها ذَكَرَ موصوفة بصفة الفاعلية، والنفس أنلى موصوفة بصفة القابلية، لتحصل نتيجة القلب، بحصول المطالب الدنيوية والأخرية. هـ. مختصراً. وقال بعضهم: والشيطان كالذَكَر، والنفس كالأنثى، يتولد بينهما المصيبة. هـ.

وأنَّ عليه النشأة الأخرى، وهو بعث الأرواح من موت الغفلة، وحضرها إلى موقف المراقبة والمحاسبة، ثم إدخالها جنة المعارف، فلا تشاق إلى جنة الزخارف أبداً، أو: النشأة الأخرى: الجنب بعد للسرك، والغناء بعد البقاء، ثم البقاء بعد الغناء، البقاء الأول يرجرد النفس، والثاني بالله. وأنه هو أغنى به بوصول العبد إلى مشاهدته، وأغنى بأن مكَّنه منه فزاد غناه. وطبَّ على ماله، وأنه هو رَبُّ الشَّعْرى، وهو كل ما عُدَّ من الهوى والدنيا، فكيف يعبد المريب اللئيم، ويترك للرب الكريم؟ وأنه أهلك عاداً الأولى: النفوس المتفرعة، والأهوية المشوية، أرسل عليهم ريح الهدياء القوية، حتى اضمحلَّت وخضعت لمولاها، وثمرد الخواطر، فما أبقي منها إلا خواطر الخير، التي تأمر بالخير، وقوم نوح، من القواطع الأربعة: النفس، والشيطان، والناس، والدنيا، فقطعهم عن المتوجه من قبل، أى: من قبل أن يتوجه لإنشاء، لما سبق فى علمنا أنهم كانوا هم أظلم وأطغى من بقية العلائق، والنفس الموثقة، أى: المنقلبة عن التوجه، أمرى بها فى أسفل سافلين، باعتبار أهل عليين، فعضَّاهما من الدنيا ومن للخواطر والهموم والغموم، ما غشى.

فإذا سَلِمْتَ أيها العبد من هؤلاء القواطع والعلائق، وتوجهت إلى مولاك، فبأى آلاء ربك تتعمارى؟ بل الواجب عليك أن تشكر الله آناء الليل والنهار. هذا الذى أخذ بيدك نذير من النذر الأولى، المتقدمين للداعين إلى الله فى كل زمان، أزفت الأزفة، أى: قريت ساعة الفتح حين توجهت وانقطعت عنك العلائق، ووجدت من يَدْخُلُكَ بحر الحقائق، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يشكك لك هذه الحقائق إلا الذى من عليك بصحبة من يدلك عليه. قال القشيري: أزفت الأزفة: قُرِبت الحقيقة الموصوفة بالقرب والدنو، وأنت أيها السالك فى عينها، وما لك بها شعور، فإنتاك فى أوصافك النفسانية^(١). هـ. مختصراً. فَمَنْ هذا الحديث العجيب، والغزل الرقيق الغريب، تمجيدون إنكاراً، وتضعفون استهزاء؟ قلت: وقد رأيت كثيراً ممن ينكر الإشارة، ويستهزئ بها، ويتنكب مطالعتها، وقد قيل: مَنْ كَرِهَ شيئاً عاداه. ولا تنكرون على أنفسكم، حيث حرمت من هذه المراهب، وأنتم سامدون غافلون لا هون، للدنيا طالبون، فاسجدوا لله واعبدوا، وتضرعوا إليه، حتى يُخرجكم من سجن هواكم ونفوسكم.

وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء المظريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) لم أفك على هذا النص أو على معناه فى لطائف الإشارات.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْقَمَرِ

مكية كلها عند الجمهور، وقيل: إلا قوله: «سيهزم الجمع... الخ» وهي خمسون آية، ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالى: «أنزلت الآزفة» (١) وهي التي أخبر عنها بقوله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۚ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۚ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۚ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۚ فَتَوَلَّوْهُمْ يَوْمَ يُدْعُ الدَّاعُ إِلَى شَيْءٍ نَكِيرٍ ۚ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۚ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۚ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أقربت الساعة﴾؛ قربت القيامة، قال القشيري: ومعنى قريبها: أن ما بقي من الزمان إلى القيامة قليل بالإضافة إلى ما مضى. هـ. قال ابن عطية: وأمرها مجهول التحديد، وكل ما يروى من التحديد في عمر الدنيا فضعيف. هـ. ﴿وانشق القمر﴾ نصفين، وقرئ: «وقد انشق القمر»، أي: اقتربت الساعة وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر قد انشق، كما نقول: أقبل الأمير، وقد جاء البشير بقنومه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: انشق للقمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقنتين، فكانت إحداهما فوق الجبل، والأخرى أسفل من الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: «اشهدوا» (٢). قال ابن عباس: إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقاً فشق لنا القمر ففككتين، فقال: «إن فطئت أنزمتون؟» فقالوا: نعم، وكانت ليلة بدر، فسال صلى الله عليه وسلم ربه: فانشق فرقنتين، نصف على أبي قبيس، ونصف على قُيَيقَعَانَ (٣). وقيل: سالوا آية مجملة، فأراهم انشقاق القمر (٤). قال ابن عطية: وعليه الجمهور، يعنى عدم التعيين.

(١) الآية ٥٧ من سورة النجم.
(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، تفسير سورة القمر، باب «انشاق القمر») ومسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر، ح ٧٨٠٠).

(٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٦٤٨٣/٧). وقُيَيقَعَان: جبل بمكة. لنظر اللسان (قمع ٣٦٩٩/٥).

(٤) أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار، باب انشقاق القمر ح ٣٨٦٨) عن أنس بن مالك.

وفي صحيح مسلم: أنه انشق مرتين^(١)، وصرح في شرح المواقف بأن انشقاقه متواتر. هـ. وقيل: معناه؛ انشق، أي: ينشق يوم القيامة، وهو ضعيف، ولا يقال: لو انشق لما خفى على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقل متواتراً؛ لأن الطباع جبلت على نشر العجائب، لأنه يجرز أن يحجبه الله عنهم بغيره أو غيره، مع أنه كان ليلاً، وجلّ للناس نائمون، وأيضاً: عادة الله - تعالى - في معجزاته أنه لا يراها إلا من شهدت لأجله في العالِب.

تدبيبه: قال القسطلاني في المواهب اللدنية: ما يذكره بعض القصاص أن القمر دخل في جيب النبي ﷺ وخرج من كفه، ليس له أصل، كما حكاه الزركشي عن شيخه الإمام ابن كثير. هـ.

﴿وإن يروا﴾ أي: أهل مكة ﴿آية﴾ تدل على صدق رسوله ﷺ ﴿يعرضوا﴾ عن الإيمان ﴿وبقولوا سحر مستمر﴾؛ محكم شديد قوي، من: المرة، وهي القوة، أو: دائم مطرد. روى: أنه لما انشق؛ قالوا: هذا سحر ابن أبي كبشة؟ فسلوا السُّنار، فلما قِيموا سألوهم، فقالوا: إنهم قد رأيناه. فقالوا: قد استمر سحره في البلاد، فنزلت^(٢). قال للبيضاوي: دل قوله: (مستم) على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترددة، ومعجزات سابقة. هـ. أو: مستمر؛ ذاهب ومار، يزول ولا يبقى، من: مرّ الشيء واستمر. ذهب.

﴿وكذبوا واتبعوا أهواءهم﴾ الباطلة، وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره، حتى قالوا: سحر القمر، أو: سحر أعيننا، ﴿وكل أمر﴾ وعدهم الله به ﴿مستقر﴾؛ كائن في وقته، أو: كل أمر قدّر واقع لا محالة يستقر في وقته، أو: كل أمر من الخير والشر يقع بأهله من الثواب والعقاب، وقرئ: «مستقر بالجر»^(٣)، فيعطى على الساعة، أي: اقترعت الساعة وكل أمر مستقر، يعنى: لأشراطها.

﴿ولقد جاءهم﴾ أي: أهل مكة في القرآن، ﴿من الأنباء﴾ من أخبار القرون الماضية، وكيف أهلكوا بالكذب ﴿ما فيه مزدجر﴾ أي: لزدجار عن الكفر والعناد، يقول: زجرته وازدجرته، أي: منعته، وأصله: ازتجر، افتل، من الزجر، ولكن التاء إذا وقعت بعد زاي ساكنة أبدلت دالاً؛ لأن التاء حرف مهموس، والزاي حرف مجهول. فأبدل من التاء حرف مجهول، وهو الدال؛ ليناسب التميم.

(١) أخرجه مسلم في (صفات المنافقين وأحكامهم، باب انشقاق القمر ح ٢٨٠٢) عن قتادة.

(٢) أخرجه الطبري (٨٥/٢٧) وعزاه للسيوطي في الدر (١٧٦/٦) لابن المنذر، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي، كلاهما في الدلائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) قرأ أبو جعفر مستقر بفتح الراء، صفة، ورفع (كل) حينئذ بالتلف على «الساعة»، وقيل: بالابتداء والخبر، أي: وكل أمر مستقر لهم في القدر بالغوه. وقرأ الباقر بالرفع، خير دكل. انظر الإنعاف (٥٠٥/٢).

﴿حكمة بالغة﴾: يدل من «ماء» أو: خبر، أي: هو حكمة بالغة؛ ناهية في الرشد والصواب، أو: بالغة من الله إليهم. قال القشيري: والحكمة البالغة: الصحيحة للظاهرة الواضحة لمن فكَّر فيها. هـ. قال المحلى: وصفت بالبالغة؛ لأنها تبلغ من مقصد الوعد والبيان ما لا يبلغ غيرها هـ. ﴿لما تَنَزَّلُ﴾: شيئاً، حيث سبق القدر بكفرهم، و«ماء» نافية، أو استفهامية منصوبة بـ «تَنَزَّلُ»، أي: فأى إغناء تغنى القدر مع سابق القدر؟ والنذر: جمع نذير، وهم الرسل، أو: المنذر به، أو: مصدر بمعنى الإنذار، والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد عدم الإغناء، واستمراره حسب تجدد مجي الزواجر واستمرارها.

﴿فَقُولْ لَهُمْ﴾: لعلك بأن الإنذار لا يُغنى فيهم شيئاً، وأذكر ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ﴾^(١) ﴿وَهُوَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ إلى شيء يُكْرَهُ، أي: منكر قاطع، تُكْرَهُ النفوس، لعدم العهد بمثله، وهو هول القيامة. ﴿خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ﴾، فاختُشَعًا: حال من فاعل «يخرجون»، أي: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أُنْزِلَ أبصارهم من شدة الهول؛ لأن ذلك الدليل وعزة العزيز يظهر في أعينهما، ومن قرأ: «خاشعاً»^(٢) فوجَّه: أنه أسند إلى ظاهر، فيجب تجريده كالفعل، وأما من قرأ بالجمع، فهو على لغة: «أكلوني البراغيث» ﴿كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُسْتَمِرٌّ﴾ في الكثرة والتمرُّج والتفرُّق في الأقطار. قال ابن عطية: في الحديث: أن مريم دعت للجراد؟ فقالت: اللهم أعفها بغير رضاع، وتتابع بينها بغير شبايح. هـ.

ثم وصف خروجهم من القبور، فقال: ﴿مَهْطِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾: مسرعين مَادِي أعناقهم إليه، أو ناظرين إليه، ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ﴾ استنكاف بياني، وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال، وأنه يسوء الحال، كأن قائلًا قال: فمأذا يكن حينئذ؟ فقال: ﴿يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمَ عَسَرٍ﴾: صعب شديد. وفي إسناد هذا القول إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المربة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اقتريت ساعة الفتح لمن جدَّ في السبر، ولازم صعوبة أهل القرب، قال القشيري: الساعة ساعتان؛ كبرى، وهي عامة، وصغرى، وهي خاصة بالنسبة إلى المسالك إلى الله، برفع الأوصاف البشرية، وقمع العلائق الطبيعية. ثم قال: وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته»^(٣) راجعة إلى الساعة الصغرى. هـ. أي:

(١) أثبت المصنف لثبوت في «الداع» إلى: وهي قرعة وزل وأبى عمرو وأبى جعفر، وصلاً والبزى ويعقوب في المالين. وقرأ الباقر بغير ياء وصلأ ورقفاً. انظر السبعة / ٦١٧ والإتصاف / ٥٠٥/٢.

(٢) قرأ أبو عمرو وحمة والكسائي ويحزب «خاشعاً» بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة، بالإنفراد. وقرأ الباقر «خشعاً» بضم الخاء وفتح الشين وتقديهما بلا ألف. انظر الإتصاف (٥٠٦/٢).

(٣) قال الحراني في الفتنى ٦/٤: «أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، من حديث أنس، بسند ضعيف، وكذا قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٦٧) وزاد: «وهو من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وأخرجه الديلمي، الفريديس بأثوري المصناب (ج ١١١٧) عن أنس بلفظ: «إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته... الحديث. وانظر كشف الخفاء (ج ٢٦١٨/ح).

من مات عن رؤية نفسه؛ قامت قيامته بقاء ربه وشهوده. وقوله تعالى: ﴿وَأَنشَأَ الْقَمَرُ﴾ أي: قمر الإيمان؛ فإنه إذا أشرقت عليه شمس العيان، لم يبق لثوره أثر، ليس الحبر كالعيان، وإن يروا. أي: أهل العقلة والحجاب. آية تدل على طلوع شمس العيان على العبد المخصوص، يعرضوا منكرين، ويقولوا: ﴿هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَمَرٌّ﴾. الآية، وكل أمر قدره الحق - تعالى في الأزل، من أوقات الفتح أو غيره، مستقر، يستقر ويقع في وقته، لا يتقدم ولا يتأخر، فلا ينبغي للمريد أن يستعجل الفتح قبل إبانته، فريما عوقب بحرمانه، ولقد جاءهم من الأخبار عن منكرى أهل الحصرية، وما لحق أهل الانتقاد من الهلاك أو العرذلة والبعد ما فيه مزدجر، كما فعل بابن البراء وأمثاله، حكمة من الله بالغة، وسنة ماضية، يقول: ومن أدى لى ولياً فقد آذن بالحر، فما تنذر إذا سبق الخذلان، فتولوا أيها السالك عنهم، وعن خوضهم، واشتغل بالله عنهم؛ فسيكفيهم الله وهو السميع العليم، وأذكر الموت وما بعده، فإنه حينئذ يظهر عز الأولياء، وذلل الأغنياء، يقولون: هذا يوم عسر على من طغى وتجبّر.

ثم سرد قصص الأنبياء، تسلية لرسوله ﷺ. وتفسيراً لقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ﴾ فقال:

﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحْنُونا وَازْدَجَرُوا ١﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ ٢﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ٣﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ٤﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَجِّ وَدُسِّرَ ٥﴾ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَرَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا ٦﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ٧﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ٨﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كذبت قبلهم﴾ أي: قبل أهل مكة ﴿قوم نوح فكذبوا عبدا﴾ نوحاً ﷺ. ومعنى تكرار التكذيب: أنهم كذبوا تكديباً عقب تكذيب، كلما خلا منهم قرن مكذب، جاء عقبه قرن آخر مكذب مثله، وقيل: كذبت قوم نوح الرسل، (كذبوا عبداً)؛ لأنه من جنسهم. وفي ذكره ﷺ بعنوان العبودية مع إضافته للرب العظمة؛ تفخيم له ﷺ ورفع لمحلته، وزيادة تشجيع لمكذبيه، ﴿وقالوا مجنون﴾ أي: لم يقتصرنا على مجرد التكذيب، بل نسبوه للجنون، ﴿وازدجر﴾ أي: زجر عن أداء الرسالة؛ بالشتم، وهند بالقتل، أو: هو من جملة قولهم، أي: قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن، أي: تخطفنه وذهبت بآيه.

﴿فَدَعَا رَبَّهُ﴾ حين أيس منهم ﴿أني مغلوب﴾ أي: بأسي مغلوب من جهة قومي، يستعيطهم على، فلم يسمعوني، واستحكم اليأس من إحيائهم. قال القمطري: مغلوب بالتسلط لا بالحجة، إذ الحجة كانت له. هـ. وهذا جار فيمن لم يستجب لك، تقول: غلبني. ثم دعا عليهم بقوله: ﴿فَانصُرْ﴾؛ فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم، وذلك بعد تحقق يأسه منهم وعظم إذايتهم. فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيضربه حتى يغشى عليه، فيقول: اللهم اصفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ﴾؛ منصوب بكثرة وتتابع لم ينقطع أربعين يوماً، قال يمان: حتى ملق بين السماء والأرض^(١)، وقيل: كانوا يطلون المطر ستين، فأهلكوا بمطليهم. وفتح الأبواب كناية عن كثرة الأمطار، وشدة انصائها، وقيل: كان في السماء يومئذ أبواب حقيقة.

﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾؛ وجعلنا الأرض كلها كأنها عين تنعشر، وهو أبلغ من قولك: وفججنا عين الأرض، ومثله: ﴿وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾^(٢) في إفادة العموم والشمول، ﴿فَانفَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ أي: مياه السماء ومياه الأرض، وقرئ: ﴿وَالْمَاءُ﴾^(٣)، أي: النوعان من الماء السمائي والأرضي. ﴿عَلَى أَمْرٍ قَدِيرٍ﴾ أي: قصي في أم الكتاب، وهو هلاك قوم نوح بالطوفان، أو: قدر أن السماء يكون مقدارهما واحداً من غير تفاوت. قيل: كان ماء السماء بارداً كالثلج، وماء الأرض مثل الحميم، ويقال: إن الماء الذي نبع من الأرض نصب، والذي نزل من السماء بقي حاراً.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى دَاثِ الْأَوَاحِ﴾ أي: أخشاب عريضة، والمراد: السفينة، وهي من الصمات التي تقوم مقام موصوفها كالشوح له، وهو من فصيح الكلام ومن بدعيه، ﴿وَدُوسٌ﴾؛ ومسامير، جمع: دسار، وهو المسار، فعال من: دسر؛ إذا دفعه؛ لأنه يدس به منفعه. ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ أي: يمرأى منا، أو: بحفظنا، وهو حال من فاعل «تجري»؛ أي: تجري محفوظة ﴿جَرَاءً﴾ مفعول له، أي: قطعنا ذلك جزءاً ﴿لَنْ كَانَ كُفْرٌ﴾ وهو نوح عليه السلام، وجعله مكفوراً؛ لأن النسي نعمة من الله ورحمة، فكان نوح نعمة مكفورة. وقرأ مجاهد بفتح الكاف، أي: عقاباً لمن كفر بالله. قيل: ما نجا من العرق إلا عرج بن عتق، كان الماء إلى حوزته^(٤)، وسبب نجاته: أن نوحاً احتاج إلى

(١) ذكره البصري في تفسيره ٤٢٨/٧.

(٢) من الآية ٤ من سورة مريم.

(٣) عزاها في مختصر ابن حنبل، وزاد في البحر المحيط (١٧٥/٨) على الحسن ومحمد بن كعب.

(٤) المجرة: موضع النكة من السراول.

خشب الساج للسفينة، فلم يمكنه نقلها، فحمل عرج تلك الخشب إليه من الشام، فشكر الله له ذلك، ونجاك من الفرق.
قاله العلبي^(١)، قلت: وقد تقدم إبطاله في سورة العقود^(٢)، وأنه من وضع الزنادقة. ذكره القسطلاني.
﴿ولقد تركناها﴾ أي: السفينة، أو: اللقطة، أي: جعلناها ﴿آية﴾ يعتبر بها من يقف على خبرها. وعن قتادة:
أبقاها الله بأرض الجزيرة، وقيل: على الجودي، حتى رآها أوائل هذه الأمة^(٣). ﴿فهل من مذكر﴾: من منقطع
وتعطف ويعتبر، وأصله: مذكر، فأبدلت اللاء دالاً مهملة، وادغمت الذال فيها لقرب المخرج، ﴿فكيف كان عذابي
ونذري﴾! استفهام تعظيم وتعجيب، أي: كان عذابي وإنذاري لهم على هيئة هائلة، لا يحيط بها الوصف، والنذر:
جمع نذير، بمعنى الإنذار.

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾ أي: سهّلناه للاذكار والاتعاظ، بأن شحناه بأنواع المواقف والعبر، وصرفنا فيه
من الوعد والوعيد ما فيه شفاء وكفاية. ﴿فهل من مذكر﴾؟ إنكار ونفي للمنعط على أبلغ وجه، أي: فهل من
معط يتقبل الاتعاظ، وقيل: ولقد سهّلناه للمعطف، وأعتنا من أراد حفظه، فهل من طالب لحفظه ليؤمن عليه؟ قال
القمي: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر﴾، يسر قراءته على السنة قوم، وعلمه على قوم، وفهمه على قوم، وقوم
وحفظه على قوم، وكلهم أهل للقرآن، وكلهم أهل الله وخاصته. ويقال: كاشف الأرواح من قوم قبل إدخالها
في الأجساد، فهل من مذكر يذكر للمعد الذي جرى لنا معه؟

ويروى: أن كتب أهل الأديان من التوراة في الإنجيل والزيور لا يقرأها أهلها إلا نظراً، ولا يحفظونها ظاهراً
كالقرآن، وفي التوراة: مما خص الله به هذه الأمة ثلاثة أشياء: حفظ كتابنا هذا، إلا ما ألهم الله حزيماً من التوراة
بعد أن كان يختصر أحرق جميعها، ومنها: ثبوت الإسناد فيهم، يأثرو خلف عن سلف، متصلاً إلى نبينا ﷺ، وإنما
كانوا يمتنعون الصنف، كما خلقت صحيفة جدت، فكان ذلك أثره العلم فيهم، والثالثة: أن كان مؤمن من هذه
الأمة يسأل عن علم الإيمان، ويسمع قوله مع حدثه سنة، ولم يكن مما مضى يسمعون العلم إلا من الأخبار
والقسيسين والزهاد. وزاد رابعة: وهي ثبات الإيمان في قلوبهم، لا يعتوره شك، ولا يختلجه شرك، مع تعذيب
للجوارح في المعاصي. وقد قال قوم موسى: ﴿اجعل لنا إلهاً﴾^(٤) بعد أن رأوا الآيات العظيمة، من انفلاق البحر
وغيره. هـ. قال أبو السعد: وحمل تيسيره على حفظه لا يساعده المقام. هـ.

(١) وذكره القرطبي في تفسيره (١٤٨٩/٧).

(٢) لم يذكر الشيخ شيئاً عن حرج بن علق في تفسير سورة المائدة. وقد وثق بعض المفسرين بذكر قصة حرج عند تفسير قوله تعالى:
﴿قاتلوا يا موسى إن فيها قرمًا جهارين وإننا لندخلنها حتى يخرجوا منها﴾ للمائدة / ٧٢. وقد بين العلماء ريف ما نقل في هذه
القصة. راجع في هذا الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبي شهبة / ١٨٦.

(٣) أخرجه ابن جرير (٩٥/٢٧) وعزاه السيوطي في الدرر (١٨٠/٦) لتجد للرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.

(٤) من الآية ١٣٨ من سورة الأعراف.

الإشارة: في الآية تسلية لمن أُرذِي من الأولياء، وإجابة الدعاء على الظالم، لهم إن ذُكِرُوا (١) لهم في ذلك وإلهام أوهانف، والأفالسير أولى، وجعل للقشيري نوهاً إشارة إلى القلب، وقومته جنود النفس، من الهوى والدنيا وسائر الملائق، فيكون التقدير: كذبت النفس وجنودها القلب، فيما يردُّ عليه من تجليات الحق، وكشوفات الغيب، وقالوا: إنما هو مجنون فيما يُخبر به، فجزرته، ومنعته من تلك الواردات الإلهية بظلمات شهراتها، فدعا ربه وقال: أُنِي مغلوب في يد للنفس وجنودها، فانتصرت لي حتى تغيبني عنهم، ففتحت أبواب سماء الغيب بأسطار للواردات الإلهية القهارية، لتتحقق تلك الظلمات للانسانية، وفجرنا أرض البشرية بعلم آداب العبودية، فالتقى ماء الواردات، التي هي من حضرة الربوبية، مع ماء علوم العبودية، على أمر قد قدر أنه ينصر القلب، ويرقيه إلى حضرة القدس، وحملناه على سفينة الجذب والعناية، تجري بحفظنا، جزاء لنعمة القلب التي كُفرت به النفس وجنودها، ولقد تركنا هذه النعمة آيةً يعتبر بها السائرُونَ إلينا، والطالبُونَ لنا، فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابى لمن استولت عليه النفس وجنودها؟ وكيف كان إنذارى من غم الحجاب، وسوء الحساب، ولقد يسرنا القرآن للذكر، وللتعاط، فهل من مدكر، فيلهض من غفلته إلى مولا؟.

ثم ذكر قصة عاد، فقال:

﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي ١٨ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ١٩ تَنَزَّعُ النَّاسُ كَانْتُمُ أَعْجَازٌ تَحِلُّ مِنْقَعِرٍ ٢٠ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرِي ٢١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ٢٢ ﴾

يلقون الحق جل جلاله: ﴿ كذبت عادٌ ﴾ هوداً عليه السلام، ﴿ فكيف كان عذابى ونذيرى ﴾؟ أى: وإنذارى لهم بالعذاب قبل نزوله، والاستفهام لتوجيه قلوب السامعين للإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره، لتتهيأ وتعلميمه، وتعجيبهم من حاله قبل بيانه، كما قبله وما بعده، كأنه قيل: كذبت عاد فهل سمعتم ما حلَّ بهم؟ أو: فاسمعوا، فكيف كان عذابى وإنذارى لهم.

ثم بين ما أجمل فقال: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾، باردة أو: شديدة الصوت؛ ﴿ في يوم نَحْسٍ ﴾، شؤم ﴿ مستمر ﴾، شؤمه عليهم إلى أن أهلكهم، وكان في أربعاء آخر شوال، ﴿ تنزع الناس ﴾، أى: تقلعهم، وجاء بالظاهر

(١) في الأصول [أُرذِنَا].

مكان المصنم؛ ليشمل ذكورهم وإبائهم، صغيرهم وكبيرهم. روى: أنهم كانوا يتداحلون السحاب، ويحفرون الحفر، ويندسون فيها، ويمسك بعضهم ببعض؛ فتزعجهم الرياح، وتصرعهم موتى.

قال ابن إسحاق: ولما هاجت عليهم الرياح، قام سعة نفر من عاد، (١) فأولجوا (٢) العيال في شعب بين جبلين، ثم اصطموا على باب الشعب، ليردوا الريح عنهم، فجعلت الريح تنجعهم (٣) رجلاً رجلاً. هـ. ثم صاروا بعد موتهم ﴿كأهم أعجاز نخل منقعر﴾ أي: أصول نخل منقطع من معارسه، وشبهوا بأعجاز النخلة، وهي أصولها التي قطعت رؤوسها؛ لأن الرياح كانت تقطع رؤوسهم، فتبقى أجساداً بلا رؤوس، فيساقطون على الأرض أمواتاً، وهم جثث طوال. وتذكير صفة النخل بالنظر إلى اللفظ، كما أن تأنيته في قوله تعالى: ﴿أعجاز نخل حاوية﴾ (٤) بالنظر للمعنى. ﴿فكيف كان عذابي ونذر﴾ ١٢ تهويل وتعجيب من أمرهما بعد بياسهما، فليس فيه شائبة تكرار، وما قيل: من أن الأول لما حاق بهم في الدنيا، والثاني لما يحق بهم في الآخرة، يردده ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي.

﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ ١٣ وفي تكريره بعد ذكر قصة؛ تنبيه على أن إيراد قصص الأمم إنما هو للوعظ والتذكار، ولانزعاج عن مثل فعلهم، لا لمجرد سماع والتلذذ بأخبارهم، كما هي عادة الفصاص.

الإشارة: من شأن النفوس العاتية المتجدرة العادية؛ تكذيب أهل الحصوصية كيقما كانوا، ولا ترضى بحط رأسها لمن يدعوها إلى ربها، فيرسل الله عليهم ريح الهوى والحدلان، فنصرعهم في محل الذل والهوان، وتركهم صبيد ألقوسهم الخميسة، وللدنيا الدنية، فكيف كان عذابي لهؤلاء وإنذارى لهم؟ ولقد يسرنا القرآن للتذكر، وبيّننا فيه ما فعلنا بأهل التكبر والعناد من الإهانة والطرده والإبعاد، فهل من مدكر، ويتيقظ من سة عقابته، ويرحل من دنياه لآخرته، ومن نفسه إلى ربه؟.

ثم ذكر قصة ثمود، فقال:

﴿كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِثَّا وَجَدْنَا نَتَّبِعُهُ إِيَّا إِذَا الْغَى ضَلَّ سَبِيلَ (٢٤) وَسُعْرٍ (٢٥) أَهْلَ الْكَذِبِ (٢٦) أَلَقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا لَ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ (٢٧) سَيَعْمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ (٢٨) الْأَشِرُّ (٢٩) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فَمَنَ لَهُمْ فَأَرْقَبَهُمْ وَأَصْطَبِر (٣٠) وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ (٣١)﴾

(١) في الأصول: فأولجوا (٢) نجعهم: نصرعهم. (٣) من الآية ٧ من سورة الحاقة.

كُلَّ شَرْبٍ مُّخَضَّرٍ ﴿٢٨﴾ فَادَّوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُخَضَّبِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كذبت ثمود بالنذر﴾ بصالح عليه السلام، لأن من كذب واحدا فقد كذب الجميع؛ لاتفاقهم في الشرائع، أو: كذبوا بالإنذارات والمواعظ التي يسمعونها من صالح، ﴿فقالوا أبشروا منا﴾ أي: كائننا من جنسنا، وانتصابه بفعل يفعله، نتيجه، أي: أنتبع بشراً منا ﴿واحدا﴾ منفرداً لا تباعه له؟ أو: واحداً من الناس لا شرف له ﴿نتبعه﴾ ونذع ديننا؟ ﴿إنا إذا﴾ أي: على تقدير اتباعنا له، وهو مفرد ونحن أمة جمعة ﴿لنلى ضلال﴾ عن الصواب ﴿وسعير﴾ نيران تحرق، جمع «سعير»، كان صالح يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق، وصدمتم إلى سعير، ونيران تحرق، فعكسوا عليه، لعاية جنوهم، وقالوا: إن البعناك كنا كما تقول. وقيل: المراد بالسعير: الجنون، لأنها تشوه صاحبها، أنكروا أن يكون الرسول بشراً، وطلبوا أن يكون من الملائكة، وأنكروا أن تتبع أمة واحداً، أو: رجلاً لا شرف له في زعمهم، حيث لم يتعامل معهم أسباب الدنيا، ويزيد التأويل الثاني قولهم: ﴿ألقى الذكر﴾ أي: الوحي ﴿عليه من بينا﴾ وفيما من هو أحق منه بالاختيار للنبوة؟ ﴿بل هو كتاب أشرف﴾ أي: بطر منكبر، حملة بطره وطلبه التعظيم علينا على إدعائه ذلك.

قال تعالى: ﴿سيعلمون غداً﴾ أي: عن قريب، وهو عند نزول العذاب بهم، أو يوم القيامة، ﴿من الكذاب الأشبر﴾ أصالح أم من كذبه؟ وقرأ الشامي وحمزة بناء الخطاب، على حكاية ما قاله صالح مجيباً لهم. ﴿إنا مرسلوا بالاقة﴾، باعتبارها ومخرجوها من الهضبة كما سألو، ﴿فتة لهم﴾، لينتلاء وامتحاناً لهم، مفعول له، أو: حال، ﴿فارتقبهم﴾، فانتظروهم وتبصروا ما هم صانعون ﴿واضطرب﴾ على أذاهم، ولا تعجل حتى يأتيك أمرى.

﴿وتبينهم أن الماء لينة بهم﴾، مقسوم بينهم، لها شرب يرم، ولهم شرب يوم، وقال: «يبينهم» تغليبا للعلاء. ﴿كل شرب محتضر﴾، محضور، يحضر القوم الشرب يوماً، وتحضر الناقة يوماً، ﴿فنادوا أصحابهم﴾ قدار بن صالف، حمير ثمود، ﴿فتعاطى﴾، فاجترأ على تعاطى الأمر العظيم، غير مكتوث به، ﴿فعقر﴾ الناقة، أو: فتعاطى الناقة فقترها، أو: تعاطى السيف فقتلها، والتعاطى: تناول الشيء بتكلف، وقال أبو حيان: هو مضارع جامعا، وكان هذه الفعلة تدافعها الناس بسنهم بصفا، فتعاطاها قدار وتتارل العقر بيده. هـ.

﴿فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم﴾ في اليوم الرابع من عقرها، ﴿صيحة واحدة﴾ صاح بهم جبريل عليه السلام ﴿فكانوا﴾؛ فصاروا ﴿كهشيم اختطرت﴾ كالشجر اليابس الذي يجده من يحمل الحظيرة، فالهشيم: الشجر اليابس المنكسر، الذي ييس من طول الزمان، وتتوطؤه البهائم؛ فيتحطم ويتهشم، والمحتطرة: الذي يعمل الحظيرة. قال ابن عباس: هو الرجل يجعل لعنمه حظيرة من الشجر والشوك، فما يسقط من ذلك ودرمته العنم فهو هشيم، ^(١) شبههم في تبدهم، وتفرق أوصالهم، بالشوك الساقط على الأرض، ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ فيتعظ بما يسمع من هذه القصص.

الإشارة: سبب إنكار الناس على أهل الخصوصية؛ ظهور وصف البشرية عليهم، ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف البشرية، ووصف البشرية على قسمين:

قسم لازم، لا تنفك العبودية عنه، كالأكل والشرب والنوم والنكاح، وغيرها من الأوصاف الضرورية، وهذه هي التي تجامع الخصوصية، وبها سنرت، واحتجبت حتى أنكرت، فوجودها في العبد كمال؛ لأنها صواب لسر الخصوصية. قال في الحكم: «سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية». وقسم عارض يمكن زواله؛ وهي الأوصاف المذمومة، كالكبر والحسد والحقد، وحب الدنيا والرياسة، وغير ذلك، فهذا لاتجامعه الخصوصية، ولأيد من التطهير منه في وجودها.

وللقشيري إشارة أخرى، وحاصلها: كذبت ثمود؛ النفس الأمارة وجنودها؛ صالح القلب؛ حين دعاها إلى الخروج عن عوائدها، والتطهر من أوصافها المذمومة، فقالت النفس وجنودها: أنتبع واحدا منا، لأنه مخلوق مطلق، ونحن عصابة؟ إنا إنا لنفي ضلال وسع، ألقى الذكر الإلهامي عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا، حين يقع لهم الرحيل من عالمهم، من الكذاب الأشر، أئتمد النفس وجنودها، أم صالح القلب؟ إنا مرسل ناقة النفس فتنة لهم، ابتلاء؛ ليظهر الحصوص من العموم، فارتقبهم، لنعلم يرجعون إلى أصلهم من النزاهة والطهارة، واصطبر في مجاهدتهم، وتبليهم أن ماء الحياة - وهي الخمرة الأزلية - قسمة بينهم، من شرب منها سفا، ومن تنكب عنها أظلم، كل شرب يحضره من يتأهل له. فنادوا صاحبيهم - وهو الهوى - فتعاطى ناقة النفس، التي أرادت الخروج إلى وطن الروح، فعقرها وردا إلى وطنها الخسيس، فكيف كان عذابي لها، وإنذارى إياها؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة القهر، فسقطوا إلى الحميض الأسفل، فكانوا كهشيم المحتطرا؛ صاروا أرضيين بعد أن كانوا سماويين. ه بالمعنى مع تخالف له.

(١) انظر تفسير البكري ٤٣١/٧.

ثم قال القشيري: اعلم أن النفس حقيقة واحدة، غير متعددة، لكن بحسب توارد الصفات المتباينة تعددت أسماؤها، فإذا توجهت إلى الحق توجهاً كلياً، سميت مطعنة، وإذا توجهت إلى الطبيعة البشرية توجهاً كلياً، سميت أمارة، وإذا توجهت إلى الحق نارة، وإلى الطبيعة أخرى، سميت لؤامة. هـ مختصراً.

ثم ذكر قصة لوط، فقال:

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِنَّا عِندَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذْرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ ﴿٤٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كذبت قوم لوط بالنذر﴾. وقد تقدم: ﴿إنا أرسلنا عليهم﴾ أي: على قوم لوط ﴿حاصباً﴾ أي: ريحاً تحصيهم، أي: ترميهم بالحصى، ﴿إلا آل لوط﴾ أي: ابتليه ومن آمن معه، ﴿نجيناهم بسحر﴾، ملتجئين بسحر من الأسحار، ولذا صرفه، وهو آخر الليل، أو: السُّدُس الأخير منه، وقيل: هما سحران، فالسحر الأعلى: قبل تصداع العجر، والآخر: عند تصداعه، ﴿نعمة من عندنا﴾ أي: إنعاماً منّا، وهو علة لنجينا، ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿نجزي من شكر﴾ نعمتنا بالإيمان والطاعة.

﴿ولقد أنذرهم﴾ لوط ﴿بطشاً﴾، أخذتنا الشديدة بالعذاب، ﴿فتماروا﴾، فكذبوا ﴿بالنذر﴾، بإنذاره متشاكين فيه، ﴿ولقد راودوه عن ضيفه﴾ قصدوا الفجور بأضيافه، ﴿فطمسنا أعينهم﴾ فمسخناها وسويناها كسائر الوجوه، أي: صارت وجوههم صفيحة واحدة لا ثقب فيها.

روى أنهم لما قصدوا دار لوط، وعالجوا بابها ليدخلوا، قالت الرسل للوط: خلّ بينهم وبين الدخول، فإننا رسل ربك، لن يصلوا إليك، وفي رواية: لما منعوا من الباب تسرروا الحائض، فدخلوا، فصفعهم جبريل بجناحه، فتركهم عُمياً يترددون، ولا يهتدون إلى الباب، فأخرجهم لوط عُمياً. وقلنا لهم على ألسنة الرسل، أو بلسان الحال: ﴿فذوقوا عذابي ونذر﴾ أي: وبال إنذارى، والمراد به: الطمس؛ فإنه من جملة ما أنذروا به.

﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً ﴾ أول النهار ﴿ عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴾ لا يفارقهم حتى يسلمهم إلى النار، وفي وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن عذاب النظم ينتهي إليه، ﴿ فَنُفِقُوا عَذَابِي نُفْرًا ﴾، حكاية لما قيل لهم هبوا من جهته - تعالى - تشديداً للعذاب.

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾، قال النسفي: وفائدة تكرير هذه الآية: أن يجذِّدوا عند سماع كل نفا من أنباء الأوتين اذكراً واتعاضاً إذا سمعوا الحدث على ذلك، وأن يستأنفوا تليها واستيقاظاً إذا سمعوا الحدث على ذلك، وهكذا حكم التكرير في قوله، ﴿ فَمَا يَوَالِيهِ إِلَّا رِبْكَمَا تَعْذِيبَانِ ﴾ (١) عند كل نعمة عذاباً، وقوله: ﴿ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَتِّبِينَ ﴾ (٢) عند كل آية أوردناها، وكذا تكرير القصص في أنفسها؛ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة في الأذهان، [مذكورة] (٣) غير متسبة في كل أوان - هـ.

الإشارة: قال التشيبي: يشير إلى أن كل من غلبته الشهوة البهيمية - شهوة الجماع - يجب عليه أن يظهر تلك الصفة، ويكسرها بأهجار ذكر لا إله إلا الله، ويعالج تلك الصفة بصدها، وهو العفة - هـ. فالإشارة بقوم لوط إلى الشهوات الجسمية، فقد كذبت الروح حين دعته إلى مقام الصفا، ودعته النفس بالميل إليها إلى الحضيض الأسفل، فإذا أراد الله نصر عبده أرسل عليها حاصباً الزوارك والمجاهدات، فمحت أوصافها الذميمة، ونقلتها إلى مقام الروحانية، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطَ ﴾ يعني الأوصاف المحمودة، نجيناها في آخر ليل القطيعة، أو: للروح وأوصافها الحميدة، نجيناها في وقت النفحات من التندس بأوصاف النفس الأمارة، نعمة من عندنا، لا بمجاهدة ولا سبب، كذلك نجزي من شكر نعمة العناية، وشكر من جاءت على يديه الهداية، وهم الرسل من شيوخ التربية. ولقد أنذر للروح النفس وهواها وجنودها بطشتنا: قهرنا، برأيد قهري، من خوف مزعج، أو شوق مقلق، حتى يخرجها من وطنها، فتمازروا بالنذر، وقالوا: لم يبق من يخرجنا من وطننا، فقد انقضت التربية، ولا يمكن إخراجنا بغيرها، ولقد رأودوه عن ضيقه، ورأودوا الروح عن نور معرفته وبقية، بالميل إلى شهوات النفس؛ فطمسنا أعينهم، فلم يتمكنوا من رد الروح إذا سبقت لها العناية، فيقال للنفس وجنودها: نوقروا عذابي ونذري بالبقاء مع الخواطر والهموم، ولقد صبحهم أول نهار المعرفة حين أشرقت شموس العيان عذاب مستقر، وهو محق أوصاف النفس، والغيبة عنها أبداً سرمداً. والله تعالى أعلم.

(١) كررت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة، للمرة الأولى جاءت في الآية ١٣.

(٢) الآية ١٥ من سورة الفرقان.

(٣) في النسخ (مذكورة).

ثم ذَكَرَ قوم فرعون، تعالى:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ ۝٤١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد جاء آل فرعون النذر ﴾ موسى وهارون، جمعهما لغاية ما عالجا في إنذارهم؛ أي: بمعنى الإنذار، وصدر قصتهم بالتركيد التسمي؛ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها؛ لغاية عظم ما فيها من الآيات، وكثرتها، وهول ما لاقوه من العذاب، واكتفى بذكر آل فرعون؛ للعلم بأن نفسه أولى بذلك، ﴿ كذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا ﴾ وهي التسع ﴿ فأخذناهم أحد عَزِيزٌ ﴾ لا يعالَب ﴿ مقتدرٌ ﴾ لا يعجزه شيء.

الإشارة: التعميس الفزاعة، التي حكمت المشيلة بشقائها، لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير؛ لأن الكبرياء من صفة الحق، فمن نازع الله فيها قصمه الله وأبعده.

ثم هدد قريشاً بما نزل على من قبلهم، فقال:

﴿ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝٤٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ۝٤٣﴾ سَيَهْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ۝٤٤﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَآمُرُ ۝٤٥﴾ إِنَّ الْمُبْجِرِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝٤٦﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۝٤٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أكفاركم ﴾ يا معشر العرب، أي: يا أهل مكة ﴿ خير من أولئك ﴾ للكفار المعدودين في السورة؛ قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون، والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم قوة وآلة ومكانة في الدنيا، أي: كانوا أقل منكم كفراً وعناداً، فهل تطمعون ألا يصيبكم مثل ما أصابهم، وأنتم شر منهم مكانة، وأسوأ حالاً؟ ﴿ أم لكم براءة في الزُّبُرِ ﴾، أم نزلت عليكم يا أهل مكة براءة في الكتب المتقدمة: لأن من كفر منكم وكتب الرسول كان آمناً من عذاب الله، فأمنتكم بذلك البراءة؟

﴿ أم يقولون نحن جميع ﴾ أي: جماعة أمرنا جميع ﴿ منتصر ﴾، من متع لا ترام ولا نضام، والالتماع للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض عنهم، وإسقاطهم عن رتبة الخطاب، وحكاية قبائحهم لغيرهم، أي: يقولون واتقن

بشركتهم: نحن أولوا حزم ورأى، أمرنا مجتمع لا يقدّر علينا، أو: مناصرون من الأعداء، لا نغلب، أو: مناصرون، ينصر بعضنا بعضا. والإفراد باعتبار لفظ «جميع».

﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ﴾: جمع أهل مكة، ﴿وَيُولُونِ الدُّبُرَ﴾: الأدبار. والتوحيد لإرادة الجنس، أو: إرادة أن كل منهم يؤلّي دبره، وقد كان كذلك يوم بدر. قال عمر رضي الله عنه: لما نزلت: «سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ» كنت لا أدري أى جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يلبس الدرع، ويقول: «سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونِ الدُّبُرَ» فعرفت تأويلها^(١)، فالآية مكّية على الصحيح. ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾: أى: ليس هذا تمام عقوبتهم، بل الساعة موعد أصل عذابهم، وهذا طلائعها، ﴿وَالسَّاعَةُ أَذَى وَأَمْرٌ﴾: أى: أقصى غاية من القطاعة والمرارة من عذاب الدنيا. والذاهية: الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه، وإظهار الساعة في موضع إضمارها تربية لهولها.

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ من الأولين والآخرين ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن الحق في الدنيا ﴿وَسُعُرٍ﴾: ونيران تحرق في الآخرة، أو: نفى هلاك ونيران مسعرة، ﴿يَوْمَ يُسْحَرُونَ فِي نَارٍ﴾: يُجْرُونَ فيها ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ ويقال لهم: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾: أى: قيسوا حرها وألمها، كقولك: رَجَدَ مِنَ الْحُمَى، وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها تمسهم مسّاً بذلك، وسقر، غير مصروف للعلمية والتعريف؛ لأنها علم لجهنم، من: سَقَرَتْ النار إذا لَوَحَتْ.

الإشارة: ما قيل في منكرى خصوصية النبوة، يقال في منكرى خصوصية الولاية إذا اشتعل بأذاهم، يعنى: أن من أنكر على الأولياء المتقدمين قد أصابهم ما أصابهم، إما ذل في الظاهر، أو طرد في الباطن، وأنتم أيها المنكرون على أهل زمانكم مثلهم. منتقدكم خير من أولئك أم لكم براءة من العذاب في كتب الله تعالى؟ أم يقولون: نحن جميع، أى: مجتمعون على الدين، لا يصيبنا ما أصاب الكفار، فيقال لهم: سيهزم جمعكم، ويفرق شملكم، وتفصوا إلى ما أسلفتم، نادمين على ما فعلتم، ولن ينفع الندم حين تزل القدم، فتبتقون في حسرة البعد على الدوام، فالكفار حرّموا من جنة الزخارف، وأنتم تُحرّمون من جنة المعارف، مع غم الحجاب وذل البعد عن الحصرة القدسية، إن المجرمين - وهم أهل الطعن والانتقاد - في ضلال عن طريق الوصول إلى الله، ونيران القطيعة يرم

(١) أخرجه الإمام أحمد (٣/٣٢٩) والطبري (٢٧/١٠٨). و زاد المنذرى في الفتح السماوى (١٠١٨/٣ - ١٠١٩) عزوه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم، وابن مردويه، في تفسوهم، من مرسل عكرمة.

يُسْحَبُونَ عَلَىٰ وجوههم، فيهنكمنن في الدنيا في الحلوظ والشهوات، وفي الآخرة في نار البُعد والقطيعة، على دوام الأوقات، ويقال لهم: ذوقوا مرارة الحجاب وسره الحساب، وكل هذا بقدر وقضاء سابق، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۖ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَتَدَكِرٍ ۖ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۖ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۖ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ جَنَّتْ وَنَهَرٌ ۖ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ ۖ ﴿٥٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ أي: بتقدير سابق في اللوح قبل وقوعه، قد علمنا حاله وزمانه قبل ظهوره، أو: خلقناه كل شيء مقدراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة، وكل: منصوب بفعل يفسره الطاهر. وقرئ بالرفع شاذاً، والنصب أولى؛ لأنه لو رفع لأمكن أن يكون «خلقناه» صفة لشيء، ويكون الخبر مقدراً، أي: إذا كل شيء مخلوق لنا حاصل بقدر، فيكون حجة للمعتزلة، باعتبار المفهوم، وأن أفعال العباد غير مخلوقة لله. فلم يسبق لها قدر، تعالى الله عن قولهم، ويجوز أن يكون الخبر: «خلقناه»، فلا حجة فيه، ولا يجوز في النصب أن يكون «خلقناه» صفة لشيء؛ لأنه يفسر للناسب، والصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يبرر عاملاً. قال أبو هريرة: جاء مشركو قريش إلى النبي ﷺ يحاصمونه في القدر، فنزلت الآية (١)، وكان عمر يحلف أنها نزلت في القدرية، أي: على طريق الإخبار بالعيب.

﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ﴾ أي: كلمة واحدة، سريعة التكرين، وهو قوله تعالى: ﴿ كُنْ ﴾ أي: وما أمرنا لشيء نريد توكيده إلا أن نقول له: كن، فيكون: أو: إلا قلة واحدة، وهو الإيجاد بلا معالجة، ﴿ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ في السرعة، أي: على قد ما يلح أحد ببعصره، وقيل: المراد سرعة القيامة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ﴾ (٢). ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ ﴾ أي: أنبأهم في الكفر من الأمم، وقيل: أنبأهم، ﴿ فَهَلْ مِنْ مَتَدَكِرٍ ﴾ من متعطف بذلك، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ﴾ من الكفر والسعاصي مكتوب على التفصيل ﴿ فِي الزُّبُرِ ﴾ في ديوان الحفظة، ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴾ من الأعمال، ومن كل ما هو كائن ﴿ مُسْتَطَرٌ ﴾ مسطور في اللوح بتفصيله.

(١) أخرجه مسلم في (القدر، باب كل شيء بقدر، ح ٢٦٥٦).

(٢) الآية ٧٧ من سورة النحل.

ولمَّا بَيَّنَّ سوء حال الكفرة بقوله: ﴿إِنَّ الْمَجْرِمِينَ...﴾ الخ، بَيَّنَّ حُسن حال المؤمنين، جمعاً بين التهريب والترغيب فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أى: الكفر والمعاصى ﴿فِي جَنَاتٍ﴾ عظيمة ﴿وَنَهْرٍ﴾ أى: أنهار كذلك. والافراد للاكتفاء بذكر الجنس، مراعاة للفواصل، وقرئ: «وَنَهْرٌ»^(١) جمع: نَهَرٌ، كَأَسَدٍ وَأَسَدٌ. ﴿فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ﴾ أى: مكان مرضى، وقرئ: فيمقاعد صدق،^(٢) ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ أى: مقربين عند ملك قادر لا يُقَادَرُ قدر ملكه وسلطانه، فلا شيء إلا وهو تحت ملكوته، سبحانه، ما أعظم شأنه. والعندية: عندية منزلة وكرامة وزلفى، لا مسافة ولا محاسبة.

الإشارة: هذه الآية وأشباهاها هى التى غسلت القلوب من الأحزان والأغيار، وأراحت العبد من كد التدبير والاحتيار؛ لأنَّ العاقل إذا عَلِمَ يَقِينُ أَنَّ شُؤنه وأحواله، وكل ما ينزل به، قد همه القدر، لا يتقدم شيء عن وقته ولا يتأخر، فَوُضَّ أمره إلى الله، واستسلم لأحكام مولاه، وتلقى ما ينزل به من التنازل بالرضا والقبول، خيراً كان أو شراً، كما قال الشاعر:

إِذَا كَانَتْ الْأَقْدَارُ مِنْ مَالِكِ الْمَلِكِ فَسَيَّانٍ عِنْدِي مَا يَسُرُّ وَمَا يَكُي

وقال آخر:

تَسَلَّ عَنْ الْهَمِّ قَسَلٌ^(٣) فَمَا لَتُنْيَا سِرِّي ثَوْبِي يُعَارُ
وَسَلَّمَ لِلْمُهَيَّمِ فِي قَصَاةٍ وَلَا تَخْتَرُ فُلَيْسَ لَكَ اخْتِيَارُ
فَسَمَا تَدْرِي إِذَا مَا اللَّيْلُ وَلَّى بِأَيِّ غَرِيبَةٍ يَأْتِي النَّهَارُ

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ...﴾ الخ، هذا فى عَالَمِ الْأَمْرِ، ويسمى عالم القدرة، وأما فى عالم الخلق، ويسمى عَالَمِ الْحِكْمَةِ، فجُلَّه بالتدريج والترتيب، سترأ لأسرار الربوبية، وصوناً لمر القدر الإلهية، ليبقى الإيمان بالعيب، فتظهر مزية المؤمن، ويقال لأهل العناد المتجيزة: ولقد أهلكنا أشياءكم؛ إما بالهلاك الحسى، أو المعنوى، كالطرد والبعد، فهل من منعت، يرجع عن هناده؟ وكل شيء فعلوه فى ديوان صحتائهم، وكل صغير وكبير من

(١) عزاهما فى مختصر ابن خالويه/ ١٤٩ للأعرج. وزاد فى البحر المحيط (١٨٢/٨) الأعمش وأباً مجزراً والبماني وأباً نهيكاً وزيهراً العرقى.

(٢) عزاهما فى مختصر ابن خالويه/ ١٤٩ وفى البحر المحيط (١٨٢/٨) لثمان البني.

(٣) كذا، والمطرزة غير مستقيمة الوزن، وقد تكون: تسَلَّ عن الهمم به تسَلَّ.

أعمال العباد مسطورة في العلم القديم. إنَّ المتقين ما سوى الله، في جنات المعارف، وأنهار العلوم والحكم، في مقعد صدق، هو حضرة القدس، ومحل الأنس، عند ملك مقدر. قال الورتجي: مقامات العندية جنانها زقارف الأنس، وأنهارها أنوار القدس، أجلسهم الله في بساط الزلفة والمدانة، التي لا يتغير صاحبها بعلة القهر، ولا يزول عنها بالتستر والحجاب؛ لذلك سماه «مقعد صدق» أي: محل كرامة دائمة، ومزية قائمة، ومواصلة سرمدية، والله مقدر قادر. انظر تمام كلامه.

والله ترين، وهو المهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (*).

مركز تحقيق كتاب تيسر علوم اسلامی

(*) إلى هنا ينتهي المجلد الخامس بجريدة المحقق. ويتلوه - إن شاء الله - المجلد السادس، وأوله تفسير سورة «الرحمن»، أسأل الله تعالى أن يفعلي وجميع المسلمين به، وأن يجلنا بهذا الكتاب أسمى الدرجات، وأن يوفقنا لما يقربنا إليه في كل الأوقات، وألا يجعلنا من المفتونين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا كل عسير. آمين.

أحمد عبدالله القرشي

فهرس المجلد الخامس

٥	سورة ص
٤٧	سورة الزمر
١٠٩	سورة غافر
١٥٩	سورة فصلت
١٩٣	سورة الشورى
٢٣٣	سورة الزخرف
٢٧٧	سورة الدخان
٢٩٩	سورة الجاثية
٣٢٣	سورة الأحقاف
٣٥٣	سورة محمد
٣٨٣	سورة الفتح
٤١٣	سورة الحجرات
٤٤٣	سورة ق
٤٦٣	سورة الذاريات
٤٨٥	سورة الطور
٤٩٩	سورة النجم
٥٢١	سورة القمر

مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب

مركز توثيق كليات العلوم في مصر

رقم الإيداع بدار الكتب ١٤٧٠٨ / ٢٠٠٠

I.S.B.N 977 - 01 - 6928 - 5